四庫提要著録叢書

國家古籍整理出版重點項目

《四庫提要著録叢書》編纂委員會編纂

北京出版社

四庫提要著録叢書

《四庫提要著録叢書》編纂委員會編纂

國家古籍整理出版重點項目

北京出版社

經部第二册目次

周易總義二十卷 （宋）易祓撰 清鈔本 ○○一

周易要義十卷 （宋）魏了翁撰 清徐氏傳是樓鈔本 二一九

讀周易二十一卷 存四卷（上經六至八 下經一） （宋）方寔孫撰 明鈔本 三三九

周易集説□□卷 存十一卷（下經 爻傳上下 彖傳上下 象辭上下 文言

説卦 序卦 雜卦） （宋）俞琰撰 元至正九年俞氏讀易樓刻公文紙印本 三八九

周易本義通釋十二卷輯錄雲峰文集易義一卷 （元）胡炳文撰 明嘉靖元年潘旦等刻本 五四六

周易總義二十卷

（宋）易祓撰

清鈔本

周易總義二十卷副都御史黃登賢家藏本、

宋易祓撰、南宋館閣續錄載祓字彥章、潭州寧鄉人、淳熙十一年上舍釋褐出身。慶元六年八月除著作郎。九月、知江州。周密齊東野語則載其諂事蘇師旦、由司業躐擢左司諫。師旦敗後、貶死。蓋館閣續錄但記其入院出院之事、密所記則其究竟也。祓人不足重、其書世亦不甚傳、故朱彝尊經義考註曰未見。然其說易兼通理數、折衷衆論、每卦先括為總論、復於六爻之下各為詮解、於經義實多所發明、與耿南仲之新講義、均未可以人廢言也。前有祓門人陳章序、稱祓侍經筵日、嘗以是經進講。又稱祓別有易學舉隅四卷、裒象與數為之圖說。與此書可以參考。今未見傳本、惟所撰周禮總義、尚散見永樂大典中耳。樂雷發有謁山齋詩曰、淳熙人物到嘉熙、聽說山齋亦白髭、細嚼梅花讀總義、只應姬老是相知、蓋指此二書。山齋、祓別號也。則當時亦頗重其書矣、

周易總義序

易以總義名者總卦爻之義而為之說也昔者聖人作易得於仰觀類察者八卦之畫而已後有聖人者作重之以爻繫之以辭貫天理於人事之中而後知有顯必有微有体必有用惟能識義理之總會然後卦爻之指歸可得而明也山齋易公先生蚤歲讀易講明是理久矣嘗舉大綱以示學者曰大易者元氣之管轄也聖人者大易之權衡也先生之學具槩見於乾坤

蓋一陰一陽之謂道乾則自元而至於貞坤則自貞而反於元此天道所以流行而不息先生於二卦首發是理然則濂溪周子所謂元亨誠之通利貞誠之復者先生固已黙會之矣元亨利貞至理无妄五性於是乎始萬善於是乎出天下之事於是乎操準易之六十四卦皆是物也先生侍

經筵日嘗以是經進講燕居之暇復取是而研究之閱二十餘年優柔厭飫渙然氷釋於是畧訓詁而明大義合諸家之異而歸之於一每卦各列爻義揔為一說標於卦首欲其倫類貫通而學者有所攷明焉既又為舉隅四卷哀象與數為之圖說益與此書可以參攷云紹定戊子夏四月旦門人朝議大夫知信州軍州事兼管内勸農營田使仙居縣開國男食邑三百戸陳

章鍾序

長沙易彥章問學該貫為時聞人余曩與之交間闊久矣卿守謝侯錄其所著易總義舉隅二書且以遺余欲使序之竊謂易之為書廣大悉備注釋者自鄭玄馬融以下無慮數千百家至國朝希夷康節扶象數之秘而不離乎道濂溪二程闡義理之宗而不離乎數道為天地範圍數為天地經緯先賢之所得者在是彥章兼舉而並明之其用力誠不淺矣余郡事倥偬得閱其大畧故為書此 紹定四年立秋前三日眉山

李埴書于武信玉山堂

周易總義卷一

長沙易 祓 學

上經

乾

乾	亢	建巳
夬	飛	建辰
大壯	躍	建卯
泰	乾乾	建寅
臨	見	建丑
復	潛	建子

此本伏羲氏所畫八卦因而重之為六十四卦乾其一也周之易以乾為首○乾剛也不徒剛而已考之說卦其象不一故六爻之義聖人皆以君道推之君道主乎剛中而以不中為戒初欲其勿用四疑其或躍以其在各卦之下而未得其中者也三欲其惕厲上憂其亢悔以其在各卦之上而已過乎中者也惟二為見龍五為飛龍雖位有上下不同以其在各卦之中而皆剛中之位所以為君道之善然君道貴乎中不可過於剛變通不窮此用九所以為乾之吉也

乾元亨利貞

此卦辭也舊說文王所作自坤以下諸卦同○乾純乎四德者也坤言四德而列牝馬於元亨利貞之間以順承乾已非乾德之純而聖人設卦乃復係之於屯隨臨革无妄五卦蓋四德無所不寓而其用散見於萬物程子易傳曰元者萬物之始亨者萬物之長利者萬物之遂貞者萬物之成即是理而推之五卦之辭固然乾言四德純一不雜五卦雖係以德而下皆有戒之之辭夫子釋之謂諸卦之才不足以言元故以大訓之或云大亨貞或云大亨以正而皆不能純乎乾之德此乾之所以為大也

初九潛龍勿用

此以下爻辭也舊說　所作自坤以下諸卦同○九老陽也七少陽也少常老變易以變為用故乾爻不用七而用九以九為龍者龍陽物也乾純乎陽者也凡爻在卦下者皆謂之初今初之一陽起自黃鍾之宮乃雷在地中復之時陽氣至微象為潛龍以人事言之故曰勿用勿用者非不可用含畜未試以養其全德者也

九二見龍在田利見大人

二居地位之上已出於潛其象為見龍在田在田之時君德未顯而文言利見大人者乾爻不取臣位二與五皆為君德必至於五而後大人之德備則二之大人亦龍德之中正宜為天下所利見也

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

九三六龍之一其不言龍何也三過乎二之中以九居之為重剛重剛不中乃至危之地一或不謹咎必隨至聖人作易謂三為人位之正故以人事為戒所以易龍之名而係之以乾以其在上乾下乾之間是謂終日乾乾終日者朝而夕也猶且惕若所以言厲厲者知危而懼是以无咎大傳曰无咎者善補過也九三有為

九四或躍在淵无咎

九四已離下体故謂之躍猶在上体之下故謂之在淵〻卑於田二言在田則四當躍而上行今反謂之在淵者淵乃龍之所宅非在田之比在田不能變而在淵有可變之道故或之或之者疑而未定之辭文言謂之進德修業欲及時〻可以進則在淵有或躍之理進无咎也

九五飛龍在天利見大人

九五乾之主也以天德居中正之位是謂飛龍在天與二之見龍在田其位不同而皆言利見大人何耶或謂以二見五以五見二非也文言所謂善世而不伐則天下利見乎二又謂聖人作而萬物覩則天下利見乎五與二果可以異觀乎在二則中而未正謂之大則在五則中正居上大而能化所處不同故也

上九亢龍有悔

乾之一陽始於子卦氣為復自子至巳正屬上九卦氣為乾〻之六陽至上而極其義為亢故曰亢龍〻何有於亢哉時或亢而德不窮故稱龍為龍為陽物極則能變必无致亢之理文辭不言吝而言有悔者大傳於悔吝皆稱小疵然吝必至於凶悔猶可以趨於吉此乾之所以貴於用九也

用九見群龍无首吉

首上也用者不宜用者也易本以乾之上九剛過為亢〻則必變故六爻之外繼以用九取譬龍无首為義而春秋傳載乾之坤曰亦見群龍无首發其例然則就卦何以言為首曰為首者乾剛之本體也无首者剛變而從柔也此用九所以吉

彖曰大哉乾元萬物資始乃統天雲行雨施品物流形大明終始六位時成時乘六龍以御天乾道變化各正性命保合太和乃利貞首出庶物萬國咸寧

此夫子所作之彖辭與卦下之辭通之彖自坤以下諸卦同。大哉乾元者乾陽物也易以陽為大故言大哉先以大哉歎美乾之元然後發明四者之德萬物資始乃統天者所以釋乾之元也雲行雨施品物流形者所以釋乾之亨也今考四時之序元者一陽生於建子之月卦氣為復故謂之始亨者六陽成於建巳之月卦氣為乾故謂之終由始而終其間歷臨泰大壯夬皆六陽之位陽以大為体以明為用大明終始則六陽之位以時而成當是之時乾秉六龍以御天所以成元亨之功用至一陰生於建午之月變乾之初爻為始是謂乾道之變歷遁否觀剝是謂變而能化變有利之理化有貞之理此皆功用歛藏之實是以曲成萬物各正性命保合太和故總而名之為利貞曰利曰貞固屬乎六陰之月而必言乾道變化者乾陽用事常主歲功陰則時出而佐之是以五陰剝陽之時卦位之乾已先臨乎西北又至建亥之月遇坤而戰〻乎乾而勞乎坎則一陽復生而為元萬物隨元而出焉是為四德之首〻出庶物萬國咸寧者言域中之大物〻物各得其所此乾元所以始終而不窮者也

象曰天行健君子以自強不息

此夫子所作卦下之象也自坤以下諸卦同。乾天也凡重卦皆取重義而此獨言天者天一而已周天三百六十有五度四分度之一天道左旋一日一周有至健者存君子自強不息亦所以法天行之健所謂健者雖非重象而有重意乃所以見乾德之運行不已也

潛龍勿用陽在下也見龍在田德施普也終日乾〻反復道也或躍在淵進无咎也飛龍在天大人造也亢龍有悔行不可久也用九天德不可為首也

此夫子所作爻下之象也自坤以下諸卦同

○卦之六畫三才之位也初二為地三四為人五上為天故乾六爻改之初之陽在下者陽氣潛伏於下而未出於地二之德施普者陽氣着見於地而普及於物此二爻地道也三之反復道者始涉人位而反欲復乎二之中四之進无咎者已出人位而猶欲進乎五之中此二爻人道也五之大人造者正居天位而有興造之義上之盈不可久者動循天理而有持盈之戒此二爻天道也天德不可為首者又指乾剛之變者言之變則通通則久乃天道不窮之用此用九所以繼於六爻之後也

文言曰元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事之幹也君子体仁足以長人嘉會足以合禮利物足以和義貞固足以幹事君子行此四德者故曰乾元亨利貞

此夫子所作釋卦辭之文言也并以下釋爻辭也坤同○文言者因卦彖之所未言而重之以文也彖辭所釋元亨利貞則造化之功用文言所釋元亨利貞則君子体易之功用蓋天下之理元者始也亦謂之善物之止乎艮而出乎震善之長也亨者通也亦謂之嘉物之齊乎巽而見乎離嘉之會也利者順而遂者也必以義而後濟物之役乎坤而悅乎兌義之和也貞者正而固者也必以事而後著物之戰乎乾而勞乎坎事之幹也是以在乾為元在君子則為仁仁者衆善所宗故体仁足以長人在乾為亨在君子則為禮禮者百嘉所會故嘉會足以合禮在乾為利而君子以義處之義之得其宜而利存焉故利物足以和義在乾為貞而君子以事處之事雖沓至而有貞夫一者存焉故貞固足以幹事行此四德者君子之德推本而論則乾之德也故曰乾元亨利貞

初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易乎世不成乎名遯世無悶不見是而无悶

樂則行之憂則違之確乎其不可拔潛龍也
潛龍勿用是謂龍德而隱不易乎世則所守在我不隨世而變故遯世无悶不成乎名則不求聞於時雖舉世非之而不加損故不見是而无悶蓋其憂樂在道而所行所違之正確乎自信是以勿用

九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中者也庸言之信庸行之謹閑邪存其誠善世而不伐德博而化易曰見龍在田利見大人君德也

以九居二中而未正非五之比五中正之位也而二言龍德正中者有正中之德而已故曰庸言之信庸行之謹閑邪存其誠所以釋在田善世而不伐德博而化所以釋利見蓋二在內卦之中為君德五在外卦之中為君位居正中之位者必有正中之德此文言於九二所以兩言君德也

九三曰君子終日乾〻夕惕若厲无咎何謂也子曰君子進德修業忠信所以進德也修辭立其誠所以居業也知至至之可與幾也知終終之可與存義也是故居上位而不驕在下位而不憂故乾〻因其時而惕雖危无咎矣

三居人位重剛不中其道至危知危而惕厲者進德修業而已蓋德以心而言業以事而言忠信則真實本然之心所以進德也修辭立其誠則推廣其真實之理所以居業也知至而至進德之事也先知其有可至之道故可與幾知終〻之居業之事也能知其有保終之道故可與存義此居上在下皆得其道所以惕厲而无咎也

九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非為邪也進退无恒非離群也君子進德修業欲及時也故无咎

四與三皆人位也三居下卦之上乃惕厲之地故以進德修業戒其進四居上卦之下有或躍之理故以進德修業勉其進若四則乾

道始草何常之有上下以位論謂離下體而
入上體非為邪也進退以文論謂退則三而
進則五非離群也君子進德修業欲及乎時
而已此三之與四所以皆言无咎也
九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲
相應同氣相求水流濕火就燥雲從龍風從虎
聖人作而萬物覩本乎天者親上本乎地者親
下則各從其類也
九五之利見大人與九二同二非君位而有
君德物已利見其大人五以天德居天位所
謂大者尤天下之所利見凡天下之同聲相
應同氣相求者其類不一水潤下而就濕火
炎上而就燥龍翔於淵而雲瀰虎嘯於山而
風烈以至本乎天者親上本乎地者親下非
有以使之然而自有不能不然者各從其類
而已人為聖人之類聖人該天地萬物之理
其所以利見者尤大也大而化之則聖矣故
言聖人作而萬物覩聖與大非有異用在乎
化與未化而已未化者九二之德即所謂充
實光輝之大已化者九五之德即所謂大而
化之之聖
上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而
无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也
上之所以為亢者何也九五以陽剛居中正
之位而上過乎五故曰貴而无位初在下為
民而上遠於初故曰高而无民二以在下得
中為賢而上非二之應故曰賢人在下位而
无輔當是時也不動則已動則有悔悔而能
變則知所以處亢矣
潛龍勿用下也見龍在田時舍也終日乾乾行
事也或躍在淵自試也飛龍在天上治也亢龍
有悔窮之災也乾元用九天下治也
此文言釋爻辭之二也○上文言乾之德此
則推明乾德之用下者潛伏於地而勿用也
時舍者出居於地而未用也行事者見諸人
事而宜於用也自試者反求諸已而不輕於

用也上治者居上治下而大其所用也窮之災者亢則有悔而不可過於用也用九而言天下治者得變通之用故以乾元言之元其終始不窮者歟

潛龍勿用陽氣潛藏見龍在田天下文明終日乾〻與時偕行或躍在淵乾道乃革飛龍在天乃位乎天德亢龍有悔與時偕極乾元用九乃見天則

此文言釋爻辭之三也○上文言乾德之用此復言所用之時初在下為陽氣潛藏二居中為天下文明三欲進乎上為與時偕行四已離乎下為乾道乃革五中正在上為位乎天德上以陽過乎剛為與時偕極至於用九而言乃見天則者剛而能柔天則之自然所以貴乎時用也

乾元者始而亨者也利貞者性情也乾始能以美利利天下不言所利大矣哉

此文言再釋卦辭也○乾德之所以為大者一理而四名也上文析而為四所以詳釋卦辭之義而未足以見其全體至此則比而為二盖萬物萌蘖之始其中已有發生長養之意故曰乾元者始而亨者也性以順為利情以正為貞皆收斂歸藏之時故曰利貞者性情也繼此又混而為一曰乾始能以美利〻天下不言所利始者元也美者亨而嘉也不言所利者不可以定所指之名也有利則有貞而貞亦寓於不言之中以全体論之信乎四德之所以大也

大哉乾乎剛健中正純粹精也六爻發揮旁通情也時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也

此文言推廣卦辭也○大矣哉之後復贊乾之全体謂乾道之大此七者是也自其當位者言之惟九五為然九為陽剛五為用健以九居五則其中而正九五位乎天德則其体純粹而為至精之極然則何以謂之六爻發揮旁通其情以爻言之則五爻為旁通而九

五獨得其正以卦言之則卦之全体得其正而六爻皆旁通也是以自初至上皆爲龍德所以剛自潛至亢皆龍德之用所以爲中正龍德至於用九而變通不窮所以爲純粹而精非全体之所發見者乎全体之中七者之功用行焉所謂大者无以加於此

君子以成德爲行日可見之行也潛之爲言也隱而未見行而未成是以君子勿用也

此以下文言釋爻辭之四也○初之潛龍勿用未至於見也所謂成德爲行日可見之行者乃見龍之義若潛則隱而未見行而未成在君子豈可以遽用此所以反覆發明潛龍之義

君子學以聚之問以辨之寬以居之仁以行之易曰見龍在田利見大人君德也

二之見即初之潛也潛則德之未成者見則德之已成者學聚問辨固成德之增寬居仁行乃日可見之行此以見龍在田利見大人爲君德者所以别乎潛龍之未見未成者也

九三重剛而不中上不在天下不在田故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

九三乘承皆陽而又陽居陽位重陽也已過乎二而未及乎五故言不中上不在天謂非五也下不在田謂非二也以三爲人位之正故以人事言之重剛不中危亦甚矣所以再三發明惕厲无咎之意

九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人故或之或之者疑之也故无咎

四非重剛也以九居之乘承皆陽故亦言重剛且四之與三皆言上不在天下不在田而四獨言中不在人者上卦之下乾道乃革謂之躍則可以離人而進乎天惟其以陽而居陰猶言在淵則未免疑或之或之者疑而未定之辭四之疑固異乎三之危然而皆言无咎者知所戒懼故也

夫大人者與天地合其德與日月合其明與四

時合其序與鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天時天且弗違而況於人乎況於鬼神乎

大人九五也位乎天德乃大而化之〻聖故上之文言曰聖人作而萬物覩至此則德合乎天地明合乎日月序合乎四時吉凶合乎鬼神先天而行天不能違乎聖人後天而行聖人有以奉乎天之時天人鬼神皆不能違則又極於聖而不可知之之神矣

亢之為言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪其惟聖人乎知進退存亡而不失其正者其惟聖人乎

易之為道進有退之理存有亡之理得有喪之理此上九所以為亢聖人處亢則何以不言得喪而言進退存亡之故蓋進退存亡則在我者也得喪則效之見於彼者也聖人以天德處亢則得喪有所不足論此所以為進退存亡之不失其正即其惟聖人而兩言之

嘆美之不足而又嘆美之者也

長沙郝　懿祥校正

周易總義卷一

周易總義卷二

長沙易　祓　學

坤　坤上

坤	剝	觀	否	遯	姤
龍戰	黃裳	括囊	含	直方	履霜
建亥	建戌	建酉	建申	建未	建午

坤柔也不徒柔而已考之說卦其象不一故六爻之義聖人皆以臣道推之臣道主乎柔中而惡乎不中初戒乎履霜四戒乎括囊以其在各卦之下而未得其中者也三戒乎含章上戒乎龍戰以其在各卦之上而已過乎中者也惟二為直方五為黃裳雖位有上下不同以其在各卦之中而皆柔中之位所以為臣道之善然臣道貴乎中不可過於柔變通不窮此用六所以為坤之利也

坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南得朋東北喪朋安貞吉

坤之元亨利貞與乾同而貞之上加牝馬二字者坤以順為正也順乎乾而健行者也說卦乾為馬坤為牛惟其順而健行故卦辭不取坤之牛而取乾之馬然其體健而至順故不得同乎乾之馬而謂之牝馬彖言柔順利貞而以牝馬地類居其先利牝馬之貞者也此本言所利惟乾而已餘見彖義

彖曰至哉坤元萬物資生乃順承天坤厚載物德合无疆含弘光大品物咸亨牝馬地類行地无疆柔順利貞君子攸行先迷失道後順得常西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶安貞之吉應地无疆

坤以地而言亦猶乾以天而言也天以積氣始乎物氣則无方可擬故謂之大地以積形生乎物形則有方可擬故謂之至至哉坤元萬物資生者乃乾元資始之所發見順承乎天而已是以厚德載物與天之无疆合德而後有含弘光大之美含以弘言光以大言則乾之品物流形至此而亨此坤以元亨而佐乾於六陽之月者也若六陰之月亦乾道變

化而後坤陰得以用事故曰牝馬地類行地无疆柔順利貞言牝貞則乾陽實行乎其間陽者君子之道故以君子有攸往發明下句利貞之義曰先迷後得主利言利在得主而不利為主為主者先乎陽則迷而失道得主者後乎陽則順而得常此以從乾為主所以利也曰西南得朋東北喪朋安貞之吉言當貞於陽方不當貞於陰方於陰方則西南得朋同類是從貞於陽方則東北喪朋乃為有終以從陽為慶安貞之吉應地无疆者也三无疆字異意夫具天地人之功用生〻不窮坤至之至者哉

象曰地勢坤君子以厚德載物

坤地也地一而已故不取重象而言地勢君子厚德載物亦以法地勢之厚所謂勢者雖非重象而有重意乃所以見坤德之為无所不載也

初六履霜堅冰至象曰履霜堅冰陰始凝也馴致其道至堅冰也

魏志韓芝表易傳曰初六履霜陰始凝也又鄭京舉正今本象曰履霜下多堅冰二字○六老陰也八少陰也少常老變易以變為用故陰爻不用八而用六〻居卦下為姤建午之月一陰始生斯謂之初〻雖未至於冰霜及乎履霜而為冰有漸陽之漸正所以寓扶陽抑陰之意夫陰陽天地之道為晝夜為寒暑皆消息往來之常聖人亦何容心於抑揚哉蓋易於君子小人未嘗不深致其辭陽者君子之道陰者小人之道小人易進如水霜有馴致之理宜聖人所以惓〻致戒於其初也

六二直方大不習无不利象曰六二之動直以方也不習无不利地道光也

禮記深衣直方下无大字鄭厚存古亦曰大字疑衍文六爻自履霜至玄黃皆叶音象文言皆无此字或曰大字別自為句○坤以六

二為中正亦猶乾以九五為中正君德備於
乾之九五故先言大而後至於聖臣德備於
坤之六二故先言直方而後至於大大陽也
何以言坤之六二坤陰物也六二純乎陰也
陰極而變故象不言大而言動惟其動也從
陽而大何待於習夫積習温習服習皆非自
然之義自然而大故曰不習无不利地道光
也光亦大之發見如此

六三含章可貞或從王事无成有終象曰含章
可貞以時發也或從王事知光大也

三以陰居陽而謂之章亦猶五以陰居陽而
謂之文皆陰陽相比而為之者也然六五中
位故有文在其中之美六三位不中正非任
時之責故欲其含章不露可以守貞而已待
時而發則其知之光大固足以從王事惟其
体猶在下未可必進故或之也或之者居下
承上從事可也代君而不敢成事故曰无成
成功而不敢自居故曰有終

六四括囊无咎无譽象曰括囊无咎慎不害也

以六居四在坤体正大臣之任而陰柔不中
又在重陰之間將安所為乎以人事言之象
為括囊〻所以盛物乃括結其囊口以喻人
之緘默非特无咎亦且无譽〻者咎之招也
无咎所以无譽也无咎无譽豈大臣之事行
之以謹能不害而已

六五黄裳元吉象曰黄裳元吉文在中也

坤之六爻以臣道五與二一也黄者地之正
色裳者服之下飾以臣道而言惟六二足以
當之若言於六五則中而未正上而非下何
取乎黄裳之象蓋陰居陽位陰陽相比而成
文古之人臣如伊尹周公文在其中美暢於
外雖居坤位之六五而不外乎六二之德是
以二為臣位之正則所處為甚易五為臣位
之極則所處為甚難贊六五以黄裳則於甚
難之中而能盡為臣之道所以大善而吉也

上六龍戰於野其血玄黄象曰龍戰于野其道

窮也
上六坤陰之極也夏之十月六陰為坤正屬
上六一爻何以有龍之象蓋八卦分屬十二
月每卦各得四十五日有奇乾西北之方乃
戌亥之交以卦位言之則十月為乾以卦義
言之則十月為坤是十月之初坤方臨亥而
乾已先位乎西北陰陽相薄以乾為主是謂
龍戰龍戰于野者謂坤土在外為野其血玄
黃者謂天地色雜為玄黃當是之時陰陽俱
傷係之以龍則陽道常伸就卦言戰乎乾勞
乎坎則知坤陰不得以用事剝窮則絓之以
復此陰極生陽之理也
用六利永貞象曰用六永貞以大終也
六老陰也老極必變故六爻之外繼之以用
六其義與乾同故利永貞永貞者何變而從
陽則貞歸於元象言以大終者終以從陽而
大此永貞所以利也
文言曰坤至柔而動也剛至靜而德方後得主
而有常含萬物而化光坤道其順乎承天而時
行
朱文公易本義曰剛方釋牝馬之貞○此坤
之四德以逆承順者也坤体至柔何以言
動則從乎陽是以剛生焉靜則純乎陰是以
方立焉方以剛而行非卦所謂牝馬之貞歟
後得主而有常非彖所謂後順得常之利歟
含萬物而化光非彖所謂含弘光大之亨歟
坤道其順乎承天而時行非彖所謂順承乎
天之元歟乾言四德則自元而至於貞坤言
四德則自貞而復于元如六律六同陽道常
饒故其律則順而左旋陰道常乏故其同則
逆而右轉不特律同而已凡天下之言陰陽
者无非以逆承順亦順承之義也
積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃臣
弑其君子弑其父非一朝一夕之故其所由來
者漸矣由辨之不早辨也易曰履霜堅冰至蓋
言慎也

積者漸也坤初在下一陰之始其漸不戒履
霜必至於堅氷如不善之家以漸積之其極
遂至於稔成臣子之大惡文言釋之以順者
順亦積習之漸使為惡者辨之於早所以易
防順以慶之所以難辨察其勢之漸而使不
至於積小人之禍也

直其正也正其義也君子敬以直内義以方外
敬義立而德不孤直方大不習无不利則不疑
其所行也

六二之德曰直曰方曰大此不言大者大本
六二之動故文言不列大於直方之下惟以
正釋直以敬釋正以義釋方至於直方行於
敬義之中敬義立而德不孤則知不孤乃所
以為大益易以陽為大陰為小小則孤立而
不通大則通行而不孤凡陰柔之疑於有行
者以其孤而不大也今六二之動從陽而大
則見於所行者不習无不利何疑之有

陰雖有美含之以從王事弗敢成也地道也妻
道也臣道也地道无成而代有終也

六三非任時之責陰雖有美含之而已或從
王事則不敢有其成及其成功則臣任其勞
而王者得以優游无為享其成於上亦猶地
道而代天終物也地道也妻道也臣道也不
言子道者臣子一而已矣

天地變化草木蕃天地閉賢人隱易曰括囊无
咎无譽益言謹也

六四重陰也重陰居二体交際之地為天地
閉塞上下不通之象賢者處此當潔身而退
故曰隱四可隱而不能退乃在高位以括囊
為身計雖无咎无譽不過緘黙自守持祿保
位苟容免過而已謂之謹可也非所以為賢
也

君子黄中通理正位居体美在其中而暢於四
支發於事業美之至也

乾坤定体純一不雜非他卦六爻之比乾之
六爻皆君道而二亦君也坤之六爻皆臣道

而五亦臣也或謂以六居五為臣則僭君以爻義推之守地道之中謂之黄中得守中之理謂之通理安乎臣位而不敢越謂之正位循乎臣職而不失其在下之体謂之居体四者人臣之大美焉有僭君之事哉蓋古之事君不特伊尹周公如三年不言之時百官總已以聴皆坤之六五居臣位之極而盡為臣之道美之至者也

陰疑于陽必戰為其嫌於無陽也故稱龍焉猶未離其類也故稱血焉夫玄黄者天地之雜也天玄而地黄

上六建亥之月也坤陰雖極而乾陽已无位乎西北相疑不相得其勢必至於戰聖人作易嫌乎爻位之无陽故特係之以龍龍出而戰陰猶未離其類故復係之以血其血玄黄者玄本天之正色黄本地之正色戰而至於雜則陰陽俱傷以龍戰言之則陽常足以勝陰陰德於上而陽復於下此天地所以无終息之機也

屯 坎上震下

屯之成卦坎在震上動而遇險為屯之象卦之言利建侯者實主乎初以漢証之方高帝在蜀漢之時乃初九盤桓利居貞之意二以柔順中正為女子貞不字十年乃字四皓之徒也三无應而即鹿知幾而舍則為陳平韓信往吝而窮者范增也四與初為應求婚媾而往吉无不利此張良蕭何之所以為明也五本建侯之位其膏既屯所施未光與西楚交爭之時也上六无應泣血待楚田横之徒而已知擅楚擅漢之説而後可以盡一卦之義惟初以建侯為利濟險以動動乎險中此屯之所以亨歟

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯彖曰屯剛柔始交而難生動乎險中大亨貞雷雨之動滿盈

盈天造草昧宜建侯而不寧

屯之剛柔始交謂震也難生謂坎也動乎險中者兼二体而言也大亨貞者釋元亨利貞之義也乾言四德純一不雜屯言四德而繼之以勿用有攸往則不能純乎乾之德大亨貞而已勿用有攸往利建侯者侯君也此專以初爻為主所以亨屯雷雨之動滿盈乃天造草昧之時造謂造始草謂荒穢昧謂昏冥當是時也坎險在上震動於下有建侯不寧之象亨屯者其可遽進哉進則動而陷於險中故勿用有攸往非終不往也可往而往往必有濟此初九所以專言建侯之利也

象曰雲雷屯君子以經綸

彖言雷雨而象言雲雷何也坎水上升其象為雲雲在上而雷在下陰氣鬱結欲雨未雨所以為屯君子以之經綸有解屯之理至雷雨之動則屯亨矣

初九盤桓利居貞利建侯象曰雖盤桓志行正也以貴下賤大得民也

初卦之主也當屯難建侯之世以天德在下而盤桓難進即卦辭所謂勿用有攸往者惟不輕於往故以居貞為利居貞者志在於行正而已此即仁義之舉漢之高帝亦得是道入關之始約法三章民始知其仁為義帝發喪與天下除殘賊民始知其義所以為得民之本然以位言之則下為賤而上為貴以德言之則陰為賤而陽為貴初以陽剛在三陰之下故曰以貴下賤又三陰在上互坤為衆以陽剛下之故曰大得民此卦辭及初爻所以專主利建利也

六二屯如邅如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字

象曰六二之難乘剛也十年乃字反常也

屯難之世六二以乘初九之剛為寇遭回不進有屯如邅如乘馬班如之象初其果寇難者乎當是之時使其大明當天以正應而從

何適不可惟天造草昧上非其應莫適所主
顧乃守常不變以小諒為正女子之貞而已
記曰女子許嫁笄而字貞而不字則非初之
所能得然初之亨屯是謂建侯焉可以寇難
視之哉難久必通天地反復其常五位既正
然後知其匪寇而為婚媾十者五坤之成數
故言十年乃字四皓之所以歸漢也

六三即鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往
吝象曰即鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮
也

三震体之極陰居陽位躁而妄動即鹿之象
即鹿所以從禽也无應于上又遠於初是謂
无虞以震木承互艮之山是謂入於林中將
安之乎君子知幾不如舍之舍之舍亦互艮
之止往而不舍前遇坎險吝而窮之道也陳
平韓信范增之所以異歟

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利象曰求而
往明也

四應初者也二比初者也二爻皆以陰居陰
位逡回不進亦有乘馬班如之象二疑其寇
而不字四以求婚媾而往比與應不同而已
當屯之世四從正應固足以同濟屯難惟其
柔順得正不肯枉道以伸己必待初之求婚
媾而後枉焉所以謂之明〻則深識乎時用
之宜不往則已往必有濟所以言吉无不利
子房龐何其人也

九五屯其膏小貞吉大貞凶象曰屯其膏施未
光也

五本建侯之位有坎体潤澤之象而爻言屯
其膏何也世方屯難自陷于險其膏既屯豈
大明當天之時哉雷雨之動滿盈天造草昧
而初以天德在下群雄競逐如項氏欲宰侯
王當是時也處以柔順小貞之吉決以剛果
大貞之凶惟初之盤桓居貞故象以施未光
言之施光則屯難已解五位始正乃所以發
明建侯不寧之義也

上六乘馬班如泣血漣如象曰泣血漣如何可長也

上與二四皆陰居陰位陰柔不能以獨濟故皆有乘馬班如之象方初之興也四以求而往二以反常而字皆克有立惟上居屯之極而求以濟難勢窮力困无所得志正田橫之事何可長也泣血漣如而已

蒙　艮上　坎下

擊蒙
童蒙
困蒙
勿用取女
包蒙
發蒙

蒙之成卦艮在坎上見險而能止爲蒙之象卦之四陰爲蒙而二陽爲訓蒙以周公証之乃訓蒙之義初與五則蒙之可訓者抗世子法於伯禽則初六發蒙之事教成王以父子君臣長幼之道則九五童蒙之事此皆九二之所謂包蒙者也三與四則蒙之不可訓者殷之頑民弗率則六三不有躬之事四國不靖之變則六四困蒙吝之事此皆上九之所謂擊蒙者也考周公之終始而後足以盡一卦之旨然彖辭乃專主九二之剛中者是知包蒙困所以爲包而擊蒙亦所以爲包此時中所以爲蒙之亨歟

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利貞彖曰山下有險險而止蒙〻亨以亨行時中也匪我求童蒙童蒙求我志應也初筮告以剛中也再三瀆〻則不告瀆蒙也蒙以養正聖功也

蒙之爲義山下有險內險而外止也止有行之理險有亨之理以亨道而行是謂時中惟二五得中其志既應匪我求童蒙則二以道自任而不求乎五童蒙求我則五不能以勢自居而有求於二各盡其時中之道而已筮決也初筮告以剛中者謂二以剛中之道決於初也人生之初聰明未開是謂赤子之心非蒙歟老子曰含德之厚比于赤子則其淳

樸未散去聖不遠特未有以發之耳於是假初爻為發蒙之義蓋發蒙於初其心未分告之足以決其疑者若至於再三而告〻則其心已分適所以為瀆是以貴乎利貞利貞者以至正之道而內養其純全之德則蒙非蒙也蒙以養正聖功也

象曰山下出泉蒙君子以果行育德

象不言山下有泉而言山下出泉者泉出于山猶德之稟於天蘊而未發蒙之象也孟子所謂原泉者德也混〻者蒙也不舍晝夜盈科而後進放乎四海果行也君子以果行育德即蒙以養正之義

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝象曰利用刑人以正法也

陰柔在坎險之下蒙之初也卦言初筮告者假初爻以明發蒙之義發蒙者奚取於利用刑人哉如刑于二女之刑本非刑威之刑象言正法亦非用刑之法使之取法于九二剛中之理用說其昏蒙之桎梏而已過此以往則為吝道是謂再三瀆〻則不告此發蒙所以貴乎初也

九二包蒙吉納婦吉子克家象曰子克家剛柔接也

包也者无所不包之謂也初與五為蒙之可訓者九二所以包之於始二與四為蒙之不可訓者上九之所以擊之於終凡上九之擊蒙亦非九二之所包故曰包蒙吉然二以初三四之陰柔為婦道納婦吉也五以九二之陽剛為子道子克家也克家繼於兩吉字之後則其吉莫大焉此爻惟周公畫之

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利象曰勿用取女行不順也

三與上為正應從上順也何以言勿用取女上体為艮〻止於上无下女之義三以坎体為水〻陷而趨下比于同体之九二〻之陽剛則金也於群陰則夫道也二在內卦之內

而三爻在外是謂見金夫不有躬爲用是取此不正之女哉以不順而行无得於二又失於上故曰无攸往

六四困蒙吝象曰困蒙之吝獨遠實也

蒙之衆陰皆蒙也初與五比陽於上三則比陽於下六四陰柔不中介于二陰之間蒙之尤困者象言獨遠實者實陽也陽以長爲實陰以消爲虛卦之衆陰皆比于陽而四獨遠爲欲從二之陽則下隔於六三欲從上之陽則上隔於六五與衆陰睽比而固守其蒙之困所以吝也

六五童蒙吉象曰童蒙之吉順以巽也

五以柔居尊位而艮体爲少男故曰童蒙童非蒙也淳樸未散去聖不遠惟童蒙求我而後足以盡蒙以養正之義昔者成王之嗣位也拜手稽首惟周公之訓亦不過順以巽而已攷之爻義五互坤爲順動而交二爲巽順以巽待二而二以包蒙應五養之以正謂之聖功此五於群陰之中所以獨言吉也

上九擊蒙不利爲寇利禦寇象曰利用禦寇上下順也

蒙至上九謂之擊者何也擊去其外邪而已九五童蒙之主發蒙於初以養正爲聖功若是而擊之是爲寇也理不順也三之陰柔不中如女子之不有其躬四亦陰柔不中不正獨遠於陽剛之實此蒙之甚者殆非發蒙之所能及至是而言擊是禦寇也理之順也所謂上下順者上以順爲擊而三四皆歸於順革其邪而歸於正夫豈容心於擊者哉

長沙郝　寧祥校正

周易總義卷二

長沙易　祓　學

需　坎上乾下

需之成卦坎居乾上乾之三陽在下欲進于上而二陰間之所以為需然所需不在二陰而在坎中之一陽九五陽剛以中正居尊天下之大利歸焉故係以酒食之象蓋其坎体為水三陽以遠近於水而取義初需于郊則遠于水者也水有遠近而二陰居其上是以有凶有吉惟九五與之同德故言需于酒食酒食之利同德所需是以三陽上行不隔于二陰而二陰欲順與三陽同麗于五上下皆順需道之成者也

需有孚光亨貞吉利涉大川彖曰需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣需有孚光亨貞吉位乎天位以正中也利涉大川往有功也

需之為言須也乾之三陽在下為君子之象前遇坎險必有所需而後進坎之所以為險者二陰也二陰小人之象也陰險在上為三陽之害者不可以進矣惟三陽與五同德是以二陰不能陷而无困窮之義蓋坎体中實三陽待之而孚故曰有孚坎險在前而剛不掩焉故曰光亨剛以健行而守以正固故曰貞吉惟是三德是以位乎天位居中履正而獨得進退君子小人之權三陽並進而君子得以用其剛二陰遠避而小人无以施其險以此而往何向不濟此所以利涉大川而往有功也

象曰雲上于天需君子以飲食宴樂

雲上于天需之象也何與於飲食宴樂宴樂與憂患為對而九五自為險体二陰居其上下未免涉憂患之域雖有飲食其能安乎惟剛健得中衆陽俱進與之濟險則所需得其道此飲食所以為宴樂也

初九需于郊利用恒无咎象曰需于郊不犯難行也利用恒无咎未失常也
需以乾之三陽上行而坎体在前姑少須之初去險尚遠有需于郊之象郊曠遠之地上有二陽為援初隨之而進又與四為正應而小人无害君子之意不犯險難而行者也以乾陽之性不犯險難則勇於必進變常者多矣顧乃以安靜處之未失乎常雖進不遽待時而已以此涉世何咎之有

九三需于沙少有言終吉象曰需于沙衍在中也雖小有言以吉終也
沙去險為漸近未之溺也故二言需于沙〻以衍而在中何憚而不進然前有六四之險未免于小有言君子處之豈直與之相交為敵者哉惟其得中平其心以待之而小人自不得以用其險此所以文謂之終吉而象謂之吉終也

九三需于泥致寇至象曰需于泥災在外也自我致寇敬慎不敗也
泥之於水最近而逼又其性善陷非若沙之不陷而遠於水也二之需于沙已不免小有言至三則重剛不中乃君子過於用剛而四以小人阻之陰險在前故言需于泥〻則陷於坎險之中坎体為盜寇也災也了齋陳氏曰災在外則非我自我致寇則非人非我者无妄之災非人則敬慎在我況九五以同德相濟雖勇於進而不敗此三之所以不病於剛也

六四需于血出自穴象曰需于血順以聽也
六四坎体之小人也方五之一陽陷於險中三陽上行與之同德濟險乃君子道長之漸而四以陰柔在上獨與之抗當是時也坎為血言需于血則陰類之傷也坎以陷為穴言出自穴則陰出而避之也方其未出也所謂四者為險為難為災為寇及三陽上應於五而四亦與初為應君子亦非輕絕乎小人也

需其自委順而聽命云爾
九五需于酒食貞吉象曰需于酒食貞吉以中正也
坎体多言酒食如困於酒食之類以九居二養之失其道則為困以九居五養之得其道則為需五其需之主歟大象言雲上于天需君子以飲食晏樂晏樂與憂患為對若周之文武猶未免涉憂患之域至成康而后可以言晏樂所需至此得矣然玩所樂而忘所戒則晏安之鴆其毒尤慘惟五以陽剛得中則酒食雖晏樂之時而常以正守之故曰貞吉
上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉象曰不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也
上不言需者需至於上无所復需也故言入于穴穴一而已上入于穴則得所安四出自穴則有所傷何也四當三陽之衝必有所傷上然後出自穴以避之而三陽與五為應上居九三相應之地必有所安然後入于穴而與三陽同比于五三人三陽也客者乾西北之位也速遽也不速之客三人來者謂君子上進而小人遜順至上六而後見蓋上六與九三相應九三以敬而不敢故上六亦以敬而獲吉若初與二雖不當相應之位敬其一不敬其二則必失其陽剛之類三陽皆敬同比于五未為大失是以上六得所安而終吉固異乎六四之有所傷而後順也

訟　乾上　坎下

終凶
元吉
不克訟
食舊德
不克訟
不永所事

訟之成卦乾以健而在上坎以險而在下險而健訟之象也天下惟剛而險者能訟必剛而健者可以主其訟九五剛健中正其訟之主歟然訟之六爻有剛有柔初與三柔居陽位雖可以訟而不至于訟二與四之陰位而居之以剛德故已訟而不克訟惟上九處訟之極剛而不反決於求勝是以終凶必九五

以中正主之如舜之訟獄皆歸文王之虞芮質厥成不特可以息天下之訟无訟可也

訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川

彖曰訟上剛下險〻而健訟〻有孚窒惕中吉剛來而得中也終凶訟不可成也利見大人尚中正也不利涉大川入于淵也

訟之所主者孚也乾以剛臨下坎以險遏上險而健所以為訟何以言孚卦自遁來以三之剛易二之柔而居下卦之中其中剛實為有孚然上下二陰陷之未免窒而不通坎為加憂為心病所以惕而知懼中吉者九二剛來而有得中之義終凶者上九剛過而有不可成之義利見大人者以九五陽剛得中而尚乎中正不利涉大川者以三陽乘坎險拯而益深然訟之與需因坎而生故皆言涉大川而有利不利者需以健往而出於險訟以健來而陷於險此吉凶所由以異亦所以見訟之不可長也

象曰天與水違行訟君子以作事謀始

天之與水其始未嘗違行也記于仲冬之月言水泉動蓋坎為陽水一陽之氣潛行于萬物之表高下升降脉絡无間見於地行者水之餘耳是以水在天下相違而為訟君子知違行者為訟則當求其始之不違行者事親敬長待人接物皆有本然之天理順理而動謀始之謂也

初六不永所事小有言終吉象曰不永所事訟不可長也雖小有言其辯明也

初在下体之下去乾剛為尚遠入坎險為未深以陰柔處之不能為訟故爻辭不言訟而言不永所事永長也言其訟不可長也惟初與四相應失位故小有言四体互離雖小有言而其辯明因其始而知其終故曰終吉

九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚象曰不克訟歸逋竄也自下訟上患至掇也

周禮大司馬註眚字曰猶人眚瘦也 王霸記

曰四面削其地○訟之二五君臣之位也臣
豈有訟君之理惟五與二兩剛不相應故謂
之訟使其不知自反則自下訟上其患自取
如手取物之掇乃患之所必至者惟得中處
柔是以彖曰剛來而得中雖訟而不克訟歸
而逋可也其邑人三百戶无眚者二正居臣
位有食采之邑以周室班爵祿推之大國之
君其祿為三百二十夫次國之君其祿為二
百四十夫又天子之卿受地視侯大夫受地
視伯舉其成數則曰三百戶方其歸而退聽
也曰逋曰竄皆有自省知懼之意是以无眚
言不削奪其邑而可以長保其富也至此則
知象所謂患至掇者非九二得中之事蓋所
以為兩剛不相應者之戒特因九二以發其
義當於其不克訟之旨而深思焉

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成象曰食
舊德從上吉也

三不言訟无訟也陰居陽位宜於食舊德而
已游氏謂舊德為世祿以二之邑戶推之則
世祿為可知祿不可私稱德而授食其舊德
何訟之有然坎險之極乘承皆剛所處不安
雖貞而厲惟以正應從上所以終吉或從王
事无成者三從上之王事而上九好訟三不
敢成其事惟相應而同比于五亦終吉之義
也

九四不克訟復即命渝安貞吉象曰復即命渝
安貞不失也

即就也渝變也命者天理之正也訟上為方
命則從應為即命方命為逆則即命為復四
與二皆以剛居柔位故皆言不克訟然二五
兩剛不相應惟能窒惕中吉是以无眚比與
初雖相應而失位固不免於小有言四為之
辨明知其不義而復即正理變其不正而安
于守正言不失者即命而變不失正理所以
貞吉也

九五訟元吉象曰訟元吉以中正也

九五非為訟者也而爻言訟者謂九五以中正主天下之訟而已合諸爻而論初三以陰居陽位皆不為訟二四以陽居陰位皆不克訟上九好訟或至三褫惟九五以中正主其訟懲惡勸善悉歸中正所以為元吉也

上九或錫之鞶帶終朝三褫之象曰以訟受服亦不足敬也

鞶大帶也命服之錫也服以德授則天下莫不敬其德敬由內心以生者也上九陽剛太過居訟之終是謂終凶何有於德而至於以訟受服乎以內卦邑戶食舊德推之必无位而爭爵已者上居外卦之外貴而无位爭爵邑為可知如忽突以兄弟而爭劇瀆輙以父子而爭訟而獲勝以至受服初非德授何足敬也況未必勝乎故或之或之者未必勝之辭縱使必勝必有終朝三褫之辱信乎訟之不可終也

師　坤上　坎下

師之成卦坤在上為衆坎在下為律以律制衆師之象也師以九二為主以陽剛在下卦之中其主將之任乎是以初之以律出師見可而進者也四之左次无咎知難而退者也上之承家開國皆九二之事所以言在師中吉若夫柔居陽位輕進敗事者六三而已必有六五中順之君為之進退取舍爲長子如九二則命之弟子如六三則舍之蓋善將兵固主將之任而善將將者實大君之事也

師貞丈人吉无咎彖曰師衆也貞正也能以衆正可以王矣剛中而應行險而順以此毒天下而民從之吉又何咎矣

彖論丈人之義曰師衆也貞正也王者之道本乎正能以正用衆而後可以當丈人之事丈无他義蓋取乎分寸尺丈之丈五度至於丈則分寸尺之所積其數為始定蓋下卦坎

体爾雅曰坎律銓也兵法也生度此法度之所取正者惟九二以丈人主此法度是以剛中而應行險而順乃王者仁義之師而九二以法度用之非能以衆正者乎如攻疾然雖曰毒之乃所以生之民説而從為王孰禦此吉且无咎之義也

象曰地中有水師君子以容民畜衆

地中有水伏而不見遇險即出乃寓兵於農之象農民也兵衆也坤為衆之象坎以二陰為民之象容民而後畜衆古者兵農之政蓋見於此

初六師出以律否臧凶象曰師出以律失律凶也

晁古易曰否字先儒多作不。初六師之始也古者用師之道師出以律而戒乎失律如楚之亂次齊之散亂吳之爭舍晉之爭舟皆失律之師失律為不臧不臧所以為凶出師之初已以凶為戒則知王者不輕於用師如此也

九二在師中吉无咎王三錫命象曰在師中吉承天寵也王三錫命懷萬邦也

二人以之正位也以九居之而後可以任閫外之推上應六五之君則奉君命而出師非承天寵而何五二皆得其中故言在師中吉无咎曰王三錫命懷萬邦若觀上六小人必亂邦之戒則知二之懷萬邦者必非小人僥倖之求勝之舉惟九二以長子帥師則以懷萬邦為主此有征无戰王者之師也

六三師或輿尸象曰師或輿尸大无功也

三以陰居陽位志剛而体柔本不可以帥師故或之言人君或委而任焉則貪進敗事輿尸之象但昧石氏謂尸為主輿為衆然經之言輿者如小畜之輿說輹大畜之閑輿衛則言君子得輿之類皆不以衆取義朱文公曰師徒敗挽輿尸而歸故三之大无功視二之在師中吉為有間文辭又於六五發其義曰

長子帥師弟子輿尸二者正安危存亡之机不可不謹所擇比二之所以為吉三之所以為凶也

六四師左次无咎象曰左次无咎未失常也

六四重陰也居坤体之下坤陰以静退為主故曰師左次傳以師宿為坎次則止而不進是以單事進則尚右退則尚左夫二以中道行師左之右之皆進退之常至四之時知其不可進而量敵慮勝為之左次以退為進何失常之有比其義所以為无咎也

六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶象曰長子帥師以中行也弟子輿尸使不當也

六五用將之主也柔順得中不為兵端不得已而應之田有禽之象禽之害稼去其害而已用師之道執其罪而聲言于衆故曰利執言无咎然柔順之主用師困主於不暴任將或疑於不决曰長子帥師以中行者謂九二之剛中也弟子輿尸使不當者謂六三之失位也蓋二五三四震体震以初爻為長子則次爻為弟子長子受任弟子失位亦在乎五之所擇然弟子輿尸而下復繼之以貞凶者師貞以丈人為吉丈人專主法度苟无法度使小人参之雖貞亦凶聖人申六三爻辭而一再言之所以望於用將之主者甚切也

上六大君有命開國承家小人勿用象曰大君有命以正功也小人勿用必亂邦也

上六師之成也凡用師之道師出則嚴其律於始師休則正其功於終小人无自而入焉小人之所由以入者常自不以律始惟不以律故故小人行險僥倖以求勝師休之日將録其一勝之功命之開國承家則亂自此階非王者保治之道論功行賞而獨以小人必亂邦為言必之一辭致戒於小人尤切也

比　坎上　坤下

比之成卦坤下坎上卦以九五一陽為主而五爻皆陰類不論其應否而專以比五爲貴故五之得位陽剛中正有下臨諸侯之象餘爻分位如五等列爵有上朝天子之象二之蘊德于內以正應比五初之誠信積實自它而比四之賢親從上以近而比皆有獲吉之道若三之陰柔不正所比非人未免有傷上之无終後而不比其凶爲甚惟九五得所比之道至於上下皆得其應比道之善者也

比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶象曰比吉也比輔也下順從也原筮元永貞无咎以剛中也不寧方來上下應也後夫凶其道窮也

比之言吉者一陽爲五陰所比比輔也先王封建萬國如輔車之勢得下之順以從而已筮決也原再也九五在上再筮以自審其德原有善之意永有久之意貞有固而不變之意有比三者然後爲比之主可以无咎矣而五居尊位猶在坎險不敢以自安故言不寧方來不寧與建不寧之義方來與朱紱方來之文同其心不寧方且下比于下而後在下者无不比于上上六居比之極乃獨後于五有凶而窮之道凡易言窮者窮則能變所以卦言比吉也

象曰地上有水比先王以建萬國親諸侯

地上有水洊比无間五王也餘爻諸侯也坤在下國也晉畢萬之事遇屯之比則曰坤土動于下是為有國今坎水在上為衆乃衆建其國之象建萬國則有以比乎國親諸侯則國有以比乎王建之而後親之洊比无間之道也

初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有它吉象曰比之初六有它吉也

居比之初未與物交有誠信之道焉故言有孚比之无咎然去五最近未易遽比故再言

有孚盈缶缶質也盈實也質而且實則誠信素積可以上比于五五亦自上比下故曰來非所應而應焉故曰有它吉

六二比之自内貞吉象曰比之自内不自失也

比之爲道皆以衆陰比陽爲貴如初之有它吉四之外比貞吉皆以求比而後濟其有不求而自比者惟六二得中應五比之自内初未嘗躁求於外而知所謂不自失之道以正而比所以貞吉也

六三比之匪人象曰比之匪人不亦傷乎

三陰柔不正去五甚遠而上比于四下比于二介乎陰柔之間故曰比之匪人且二比五於内四比五于外皆有貞吉之道何以謂之匪人以二四言之固以比五爲貞以三之一爻言之則上下陰柔非所比之正誠可傷也已

六四外比之貞吉象曰外比于賢以從上也

易以上卦爲外下卦爲内而二体亦各有内外四與五同体而言外比亦所以比五也五以陽剛中正爲比之主以德則賢也以位則上也四之比賢從上於義爲正蓋四與二同義皆柔順得位故二言比之自内四言外比而皆謂之貞吉

九五顯比王用三驅失前禽邑人不誠吉象曰顯比之吉位正中也舍逆取順失前禽也邑人不誠上使中也

五比之主也一陽居正中之位顯比道於天下豈有心於求比者哉譬之從禽設驅逆之車逐禽於圍乃田獵之常今王田不合圍三面而驅順而來則取之初不强其來逆而去則舍之亦不過其去雖失前禽不顧也盡吾之比道而已故以邑人言之邑人從王而田乃己之私屬不待告誡而舍逆取順自然有相比之理以此比天下不特順者來比而逆者亦以不比比之吉孰大焉比无他使之以中而已

上六比之无首凶象曰比之无首无所終也
乾比既濟未濟皆以上爲首○比以九五陽剛爲主而群陰皆比上居一卦之極而不能比无首也无首者无所終也以上下言之則爲无首以終始言之則爲无所終此即卦辭所謂後夫凶深所以爲不能比乎陽剛者之戒

長沙郝　壽祥校正

周易總義卷三

周易總義卷四

長沙易　祓　學

小畜　巽上　乾下

既雨既處
有孚
有孚
反目
牽復
復自道

小畜成卦巽在乾上乾爲巽所畜故曰小畜然則巽之陰柔何以畜乾凡乾陽在諸卦之下者皆取象於君子今也初九雖與四爲應而能復於道九二以剛中自守而乃牽初以復九三近比于四而或至於反目君子在下豈陰柔所能畜者哉惟六四一陰上比二陽資陽剛以行其權是以能畜三陽於下而與之同比于五考卦辭之義則言密雲不雨陽氣未暢而不能大其施小者畜也

小畜亨密雲不雨自我西郊彖曰小畜柔得位而上下應之曰小畜健而巽剛中而志行乃亨密雲不雨尚往也自我西郊施未行也

卦之爲義以一陰而畜衆陽何也三陽在下

欲進於上而畜於六四之一陰四之所畜未宏必資上之二陽以畜之故言上下應之曰小畜健而巽者言健進於下而巽順於上也剛中而志行者言二五皆以剛中合志而行也夫是之謂亨然小畜之亨乃一人之亨而非天下之亨既曰亨矣又曰密雲不雨言陰氣欝結未可遽進及其上往雖爲上九之既雨繼以既處則速止爲宜蓋巽体本陰四五兌爲西郊所謂自我西郊而施未行者言固守其陰柔身雖亨而澤不及乎天下小畜之道也

象曰風行天上小畜君子以懿文德

風行天上起伏聚散者見於物文德之象小畜以陰柔爲主文德未着懿之而已楊雄氏曰浸以光大不亦懿乎懿則美在其中以此畜陽雖未光大畜之不已則群陽爲用君子之善用小畜者也

初九復自道何其咎吉象曰復自道其義吉也

自下而上謂之復初九所謂復自道者乾陽本在上之物今乾体居下初又居乾体之下自下而復進於上乃乾道之常然受畜於六四之一陰去四爲甚遠陽剛上進勢有所格未免於咎惟陽居陽位在下而得其正以道自守雖正應在四不待於有所畜而能進復自道其義爲吉何咎之有

九二牽復吉象曰牽復在中亦不自失也

二以陽剛居下卦之中二去四尚遠未若初爲正應而有進復自道之象惟其與初相比牽初以復故曰牽復然在己不能自復待入而後復未有不狗人而失己者今二以中自守雖非進復自道亦守我之中而不至於自失亦着繼上文之辭

九三輿說輻夫妻反目象曰夫妻反目不能正室也

陸氏釋文輻作輹許氏說文曰易輿說輹云車軸傅也子夏虞翻傅皆作輹○三與初二

同為乾体初二受畜而能復者應與比故也三无應於四又不比於初與同類上行而獨於通六四之一陰未免行而或尼若輿之說輻言三之不能復乎上也何以謂之夫妻反目三以陽居陽位夫之象四以陰居陰位妻之象互離為目陰陽相競為反目三以乾陽上復而四以力止之如反目然是謂妻制其夫而夫不能正其室此畜道之至不美者三安能辭其責耶

六四有孚血去惕出无咎象曰有孚惕出上合志也

四在小畜為一卦之主以巽順居近君之位五亦以剛中比之故言有孚君臣相孚畜道之正何以言血去惕出血傷也惕懼也上下固交畜於四而乾陽上往四力止之不能无傷懼如之何惟四能上孚于五與之合志而衆陽皆順此所以血去惕出而成小畜亨之義是以无咎

九五有孚攣如富以其隣象曰有孚攣如不獨富也

五以陽剛中正而下比于四四以有孚感于下五以有孚應於上正畜道之成者是以陽剛之權攣衆陽而畜之故言有孚攣如富以其隣富陽也不富陰也鄰謂四四陰柔不富而五之陽剛不獨富攣衆陽而富之則天下之富皆歸焉况鄰乎

上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶象曰既雨既處德積載也君子征凶有所疑也

卦辭言密雲不雨陰陽不和之象也上處小畜之極畜道成矣至是則陰陽和而雨惟所畜未大不可或過故既雨而又言既處處止也何謂止小畜以一陰為主則所成之事皆陰事也坤陰以厚德載物所向者德載固可以成小畜之道然婦與月皆陰類婦雖貞而厲月將盈而幾望畜道成乎虧未免有所疑

若不止而猶有征焉雖君子亦凶○自既雨既處至君子征凶凡五句而象於首尾各取一句省文也以下象例皆倣此

履　乾上　兌下

視履
夬履
履虎尾
履虎尾
履道
索

履之成卦乾履兌於上而兌以一陰履二陽於下履之象也考之六爻履固貴乎而亦病夫過於剛二之幽人貞吉四之愬愬終吉上之其旋元吉陽居陰位剛而不過皆有致吉之道若陽居陽位剛必至於過惟无位律可无咎五雖中正亦不免於厲是知剛不可過而況三之陰居陽位又履二陽於下陽剛過暴果可以柔履之乎此六三所以為凶惟以全体論之兌以悅而應乎乾剛柔相濟轉凶而吉得所履之正此君子之反身修德所以貴乎謹所履也

履虎尾不咥人亨彖曰履柔履剛也說而應乎乾是以履虎尾不咥人亨剛中正履帝位而不疚光明也

履虎尾與迹尾屬既濟未濟之濡其尾皆以初爻取義○履以兌之陰体在下而乾之三陽在上是謂以剛履柔而彖言柔履剛何也卦惟六三柔体履之主也柔履剛者履在下之二陽而已下卦兌体兌居西方為虎二陽在下剛而難制若虎尾然履之甚難而三以柔履之其末必有所傷故六三爻辭言履虎尾咥人凶然兌者說也而上為乾剛所履乃說而能應九四又居乾体之下當兌說之上則向之所謂咥人者雖剛而不忤雖難制而易服故九四之爻辭亦曰履虎尾愬愬終吉非所謂不咥人亨者乎況九五之君有剛中正之德剛則所履不息中則所履不過正則所履不變備是三者而後可以安履位而不疚且居互離之上有光明之美此履道之亨者也

象曰上天下澤履君子以辯上下定民志

履者禮也以上天下澤為象者乾三爻在上則上有常尊兌說在下而應乎乾則下有等威君子以之辯上下則高卑有定位而足以定民之志此天澤所以為履也

初九素履往无咎象曰素履之往獨行願也

初之陽剛在下下无所援未與物交當履之時安其素分故曰素履素履之往獨行願也者君子志願窮則獨善其身无所事乎他求如是而往貧賤富貴无入而不自得是以无咎

九二履道坦坦幽人貞吉象曰幽人貞吉中不自亂也

二履初為履道居柔守中所履甚安故以坦坦言之然陽剛居兌說之中陰掩之為幽人與歸妹九三同惟幽人靜默中退恬於勢利而後可以履道若志於道又志於勢利交戰不決方寸亂矣幽人守以正固而不汩於勢利故其所履以貞獲吉

六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人為于大君象曰眇能視不足以有明也跛能履不足以與行也咥人之凶位不當也武人為于大君志剛也

三兌之主也兌為毀折眇跛之象互離為目眇而能視不足以有明也互巽為股跛而能履不足以與行也又其位不當以此而履虎尾已不免咥人之凶況兌体應乾而三乃志於九五之剛故言武人為于大君大君指九五而三互巽体其究為躁故言武人巽卦亦言利武人之貞武人為于大君則以志剛而抗乎五五以光明履帝位而不疚宜其謂之夬履而三有所不能抗也

九四履虎尾愬愬終吉象曰愬愬終吉志行也

四乾之下體乾位西北而乘正西之兌三居兌上陰柔失位且履二剛于下如履虎尾所以為凶及其說而應乾九四又以陽剛履之

陽剛夬位亦履虎尾之象然履虎尾同而所履則異四當多懼之地而能以恐懼自處是謂愬〻始雖不獲厥志而乾剛不息終應乎五其志得行即卦所謂不咥人亨宜其終吉也

九五夬履貞厲象曰夬履貞厲位不當也

夬決也何以言于履〻之三上相易其卦為夬夬之所以能決者乾下兌上九五兌体以和用決是能以五陽而決一陰履亦五陽一陰惟兌体應乾而乾之三爻皆以剛決若四若上陽居陽位猶有決而和之意凡五重剛在上其位正當所以獨任夬夬履之責欲決三而去之三之志剛而五不能以和用決必以力勝雖貞亦厲〻危也然彖言履帝位而不疚初無貶辭者盖彖言剛中正則發其光明之美爻言其夬履貞厲則戒其剛決之過二者互相為用者也

上九視履考祥其旋元吉象曰元吉在上大有之宜以左右民

泰者天地之交也財成則以天地之道而均節之輔相則因天地之宜而還以濟之以此左右吾民左謂三陽右謂三陰順陰陽之理以遂吾民之生亦天地之所以為泰也

初九拔茅茹以其彙征吉象曰拔茅征吉志在外也

郭璞洞林讀至彙字絕句否卦初六同○初以一陽在下卦之下二陽在上牽連而進拔茅連茹以其彙之象彙類也釋雅者以茹為今之借乃茅之類當是時也二陽引類上有正應可以行志君子志在於外所以征吉

九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行象曰包荒得尚于中行以光大也

當泰之世二以剛中應五之柔中五資之以治泰者也治泰之道不能使天下皆君子也亦不能使天下皆无小人也以中道先天下而已包荒者小人之惡可恕則恕不必疾之

復也

上處一卦之極與六三為應視六三所履而考其祥則六三言凶而以此其旋為言何也旋反也六三應剛而上九應柔故彼之凶反為吾之吉故曰其旋元吉此象所以謂之大有慶大陽也陽與陰為應而陰陽相得所以為慶也

泰　坤上　乾下

城復隍
往吝
泰
泰
尚于中行
征吉

泰之成卦乾下坤上天地之交也君子在內小人在外天地交之泰也卦辭言小往大來為吉亨而爻辭不純乎吉者何也以人事言之而已初以三陽同類而有彙征之吉二以剛中應五而得中行之尚五以柔中應二而獲元吉之祉泰之所以為泰也三以泰道將革而有無往不復之戒四以泰道既盈而有翩翩不富之戒上以泰道既極而有城復于隍之戒泰之所以不能常泰也惟深察乎陰陽之消長詳辨乎君子小人之進退以成上下交通之治聖人保泰其道如此

泰小往大來吉亨彖曰泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上下交而其志同也內陽而外陰內健而外順內君子而外小人君子道長小人道消也

泰之為言交也卦言小往大來者三陰在外為小往三陽在內為大來以彖辭推之天地交而萬物通上下交而其志同无非乾下坤上之理乾為陽為健其体在內君子之道也坤為陰為順其体在外小人之道也聖人以中道處泰不過使之各得其所處而已君子在內謂之道長則君子无小人之病小人在外謂之道消則小人為君子之歸小往大來並行而不相悖則泰道交而吉且亨矣

象曰天地交泰后以財成天地之道輔相天地

已甚為河者小人之勇可用則用不必責之
太惀不遐遺者小人在外不以疏遠而弃其
善朋亡者小人為黨必使之喪朋以趣於善
以是四者履泰則小人皆為君子之歸九五
之居尊而尚之故曰得尚于中行此所以為
光大之盛也
九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚
于食有福象曰无往不復天地際也
三居乾体之上衆陽至此而競進泰之盛也
過此則為六四泰道將革與否為對是為天
地之際陰將降于下則陽將升于上益无有
常平而不陂者亦无有常往而不復者一泰
一否往來不窮於斯之時厥惟艱哉思其艱
而守之以貞是以无咎然上六履泰之極有
城復于隍之象且以正應在上而孚于我苟
悉乎上之孚已也則相須而趨于否惟其勿
恤不恃无咎而已于食有福乃自求多福之
福所以保泰

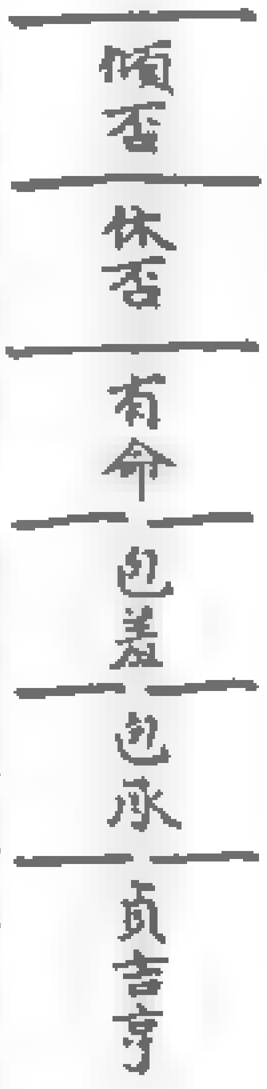
六四翩〻不富以其鄰不戒以孚象曰翩〻不
富皆失實也不戒以孚中心願也
四與三介乎泰体之上下正陰陽升降之際
三之泰道未革則曰无往不復四之泰道將
革則曰翩〻不富以其鄰〻謂在下之三陽
易以陽為富小畜所謂不獨富是已又以陽
為實蒙所謂獨遠實是已今三陰在上皆失
實不富而三陽引類欲富乎上下之三陰如
鳥之飛翔翩〻然下之以就其鄰得非陰陽
相應而孚者乎夫九二之艱貞在於勿恤其
孚而四乃不戒以孚得於中心之所願此陽
升陰降之漸保泰君子之所甚畏也
六五帝乙歸妹以祉元吉象曰以祉元吉中以
行願也
五泰之主也泰至三四已有陰陽反復之戒
五以得中居尊位不當言陰陽反復故以歸
妹明履泰之義益泰之五二皆以中相應是
為上下之交二以中德輔乎君雖剛而有所

承五以中德任其臣雖柔而有所立故六五柔中在上而能謙虛降志以應二故曰帝乙歸妹何言乎帝乙意者帝乙嘗制為禮法使降其尊貴而順從其夫婦人謂嫁曰歸諸侯之尚帝女曰尚此九二所以得尚于中行之主而六五所以有帝乙歸妹之象文曰此以祉元吉象曰中以行願者謂以中道行我志願是以受祉且大善而吉也

上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝象曰城復于隍其命亂也

城隍邑皆坤土泰之上体也泰至上九而極其象為城復于隍夫穴土以為隍累土而高之以為城亦猶治道積而為泰今也命自上而亂則猶城自上而壞復于隍而後已當是時也自治不給何以攻人故 之以勿用師若治己邑而告命之守之以貞而益修其自治之道猶不至於極亂大壞止曰吝而已

否 乾上 坤下



否之成卦坤下乾上與泰反体泰則三陽在內三陰在外而有天地交之象否則三陰在內三陽在外而有天地不交之象天下其有終否之理乎以爻象觀之在否之時初之貞亨二之包承三之包羞下三爻坤体皆以陰之方進而為小人之戒四之有命五之休否上之傾否三爻乾体皆以陽剛相應而為君子之勸也六爻惟三為不當位其他曰亨曰吉曰祉曰喜曰无咎何以為否之時哉否泰相因而能反其類以求之自有致吉之理聖人濟否其道如此

否之匪人不利君子貞大往小來彖曰否之匪人不利君子貞大往小來則是天地不交而萬物不通也上下不交而天下无邦也內陰而外陽內柔而外剛內小人而外君子小人道長君子道消也

否者泰之反也泰之卦辭曰小往大來吉亨而已否反之則詳著小人之情狀故先言否之匪人不利君子貞而後言大往小來當是之時以天地言之則天地不交而萬物不通以君臣言之則上下不交而天下无邦是以曰陰陽曰柔剛曰君子小人曰道長道消所居之位皆與泰相反否之極也然六爻不言凶悔吝與卦辭若不相似者卦言天地之否而爻言濟否之道君子益有以處此也

象曰天地不交否君子以儉德避難不可榮以祿

當否之世小人所以機巧相軋者祿而已惟約已自處以儉德避難不可榮以祿則否之祿為不足勸矣此君子之道所以否而亨

初六拔茅茹以其彙貞吉亨象曰拔茅貞吉志在君也

否之卦体君子在外小人在內初爻為內卦而不言小人之道何也小人之與君子其初一而已故否泰二卦初爻皆曰拔茅茹以其彙〻類也泰則二陽在上而引其類其初不可以不進不進則非君子之助否則二陰在上而引其類其初不可以輕進輕進則為小人之歸故否之初爻不言征而言貞何謂貞堅守至正不為同類所引則其初亦君子之泰是以泰之初九言志在外者從主乎外也否之初六言志在君者專主乎五也五君位也而初欲得君以濟否雖居小人之位而有君子之志茲所以為吉且亨歟

六二包承小人吉大人否亨象曰大人否亨不亂群也

包容也在否之世二本小人之道而陰柔中正以小人容君子是能降志以相承其可遏絕之哉故爻辭言小人吉而何與乎大人之事大人謂九五五與二為正應而能不亂於小人之群使小人皆為中正之歸以成休否之功此小人之吉大人所以為否亨也

六三包羞象曰包羞位不當也

三小人也陰居陽位不中不正而乃哆然求以益其不善之迹有包羞之象所謂羞者怨艾懲創猶足語善若包羞則敢為不善以欺世象以為位不當者謂非其人而在高位惡之之切也

九四有命无咎疇離祉象曰有命无咎志行也

疇類也離麗也命天命也否泰之理一長一消一往一來循環无窮而有命存焉是以泰之九三否之九四三陰因之而升降故作易者皆為之致其戒九四居上卦之下方與三陰相接小人道長尚不知命而與小人角勝負於一決則漢之黨錮其禍有不可勝言者必也九五在上陽剛可以休否以命處之其志得行出而輔成濟否之功不特在己无咎而其福均及於同類疇離祉也

九五休否大人吉其亡其亡係于包桑象曰大人貞吉位正當也

休止也九五在上未能盡傾其否止其否而已惟陽剛中正乃能自强不息如乾之大人以成休否之功故曰大人吉不然則其否暫止而怠心生矣五互巽為木包桑之象又巽為繩直係桑之象大人處此若曰其亡乎其亡乎如以其身係于方苞之桑曾不能以一朝居慄慄危懼以保終吉是知上九之傾否乃九五之休否者為之也

上九傾否先否後喜象曰否終則傾何可長也

否泰反其類者也故泰極必否惟九五陽剛得位成休否之功故上九傾之而不復留此否終則傾何可長也之意如宣王撥亂而天下喜於王化復行夫否之餘一遇亨通人情安得不喜蓋喜生於否无否則无喜矣此先否後喜反而為泰

長沙胡　臺祥校正

周易總義卷四

周易總義卷五

長沙易　祓　學

同人　乾上 離下

同于郊　大師克　乘墉　伏戎　同于宗　同于門

同人成卦離下乾上乾天也離火也天道下濟火性炎上豈苟同耶卦以二五相應為同而務上无位不相係屬二四介乎上下而反有以爲吾之間是以二雖以柔順爲一卦之主同于宗而吝則其同益狹五雖以剛健爲用二之主大師克相遇則同非自然之素暱于係應固未能大同于物惟其中正得位物莫能違是以三雖伏戎而不興四雖乘墉而弗克攻上亦同於無所適莫之地比類族辨物而非苟同於我者同人之道也

同人于野亨利涉大川利君子貞彖曰同人柔得位得中而應乎乾曰同人同人曰同人于野亨利涉大川乾行也文明以健中正而應君子正也唯君子爲能通天下之志

同人親也六二以一陰得位得中而應乎乾以乾德同乎人故命其卦曰同人至於同人之義則曰同人于野亨者曠遠之地所同者廣而亨也利涉大川者二五異有乘木之象以濟難爲利所以爲乾行也利君子貞者乾体在外離体在內是謂文明以健二五得位剛柔相濟是謂中正而應然五應二而三四間之未免有偏係之私以正處之乃君子大同之道故曰惟君子爲能通天下之志志出于正自然有以親乎人而不必人之親乎我志同而道一此在人所以无不同也

象曰天與火同人君子以類族辨物

天與火非同也而謂之同人者類也凡天下之物紛然萬族以類求之不苟於同韓退之論仁謂夷狄禽獸皆人焉可比而同之哉惟不以待禽獸者待人不以待夷狄者待中國

繼之以萬近舉遠而後能盡一視同人之道
此類族辨物所以為不同之同也
初九同人于門无咎象曰同人于門又誰咎也
初以陽剛在下体之下而二以陰柔在上為
門陽剛可以上行故爻言同人于門而象言
出門同人出門而未離于門其同雖狹自是
而往上无係應不私所主是以无咎于初也
六二同人于宗吝象曰同人于宗吝道也
二為卦主而言同人于宗何也謂係於所應
而已以一陰為衆陽所歸而乃暱於係應之
私惟同乎五五與二中正而應固有同人之
道然克敵而後相遇則未能大同於物亦吝
道也
九三伏戎於莽升其高陵三歲不興象曰伏戎
於莽敵剛也三歲不興安行也
三之敵剛者敵五也五二中正相應而三以
陽剛為間乘時竊發以求人之同己故言伏
戎於莽蓋互巽為莽離為戈兵在乾下為伏
戎近乾為高陵以其象言之若足以敵五而
阻二之應然求同非義雖剛易撓安可行於
世三為乾數所以言三歲不興也
九四乘其墉弗克攻吉象曰乘其墉義弗克也
其吉則困而反則也
四以三為墉者保內而捍外也三有墉象而
四乘於上亦欲據二而攻五然五與二中正
相應其義甚直四豈能以非義干之哉故言
弗克攻且四與三皆陽剛之材而三以剛居
剛故自憾而不能與四以剛居柔故困而自
反以循于則所以吉也
九五同人先號咷而後笑大師克相遇象曰同
人之先以中直也大師相遇言相克也
五與二中正而應其心本同也三四以陽剛
介乎其間伏戎乘墉以害吾之同而二五始
睽然同人之先五自以其中直理勝義壯不
得不鋭於克敵以下通乎二故言先號咷而
後笑大師克相遇蓋二離体為戈兵五以乾

剛用之為大師傳曰如二君故曰克方五與二之未相遇而至於用師未免號咷及大師克之而五與二相遇斯謂之笑若是者睽于係應其同固狹而夫子論其義則曰二人同心其利斷金謂能克去二陽之剛而後為同雖非大同於物亦同人之義也

上九同人于郊无悔象曰同人于郊志未得也

上九言同人于郊者郊在野內卦言同于野則亨爻言同于郊而象乃以為志未得者郊不如野之曠遠乃荒僻无與之地以此求同是以志未得行然而趣乎憂患之外所以无悔

大有 離上 乾下

大有成卦乾下離上卦以五陽用事而一陰為之主是謂大有矣夫一陰何以有衆陽之大哉大有之時上下之情必貴乎交初九在下无應雖以无交匪咎若九二言大車以載則大臣有以任天下之重九三言亨于天子則牧伯有以承天子之寵九四言匪其彭則近臣有以知盛多之戒內外遠近交相修輔是以六五之主柔順在上自然有交如威如之吉至上九獲天人之祐助而後足以驗交道之至此曰吉曰利曰无咎曰有攸往而六爻皆无悔吝之辭信乎上下應之所以為大有也

大有元亨彖曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨

大有有其大者也六十四卦惟大有與蠱升鼎曰元亨鼎有吉之辭升有勿恤南征之辭蠱有先甲後甲之辭而大有无他辭獨以元亨係之彖為之釋其義曰柔得尊位大有而上下應之曰大有然蠱升鼎三卦亦以柔得尊位大中為主何以不獨言元亨之德三卦

下体皆巽无剛健之義故聖人各因卦義而示其戒惟大有二体乾以剛健在下離以文明在上而六五柔中之主得衆陽為之用至於上下皆以陽剛相應是知剛不能用剛而以柔用剛者乃天道之常應乎天而時行是以元亨其諸異乎蠱升鼎之元亨而獨能有其大者歟

象曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命

天上有火者日也君子体日无私照之義則當章好悪以順天命故曰天命有德天討有罪今不言討而言命者遏其悪則使之不至於罪揚其善則使之益進於德此所以為天之休命而君子順之也

初九无交害匪咎艱則无咎象曰大有初九无交害也

衆陽歸五而初居一卦之下去五為最遠而上无正應无交也在它卦之初爻无交猶可以有為大有則不然五言厥孚交如而初獨无交故象曰大有初九无交害也然所居之位如此初匪其咎苟自以為无咎而有慢易自肆之心則其害有甚于无交豈不艱哉思其艱而敬畏以持之是以无咎兩咎字異意

九二大車以載有攸往无咎象曰大車以載積中不敗也

二之於五正應也當大有富盛之世六五以一陰為之主正書所謂遺大投艱于朕身者是已于是時也非大臣任重則何以有濟九二乾体也居得中位有衆陽為之用故言大車以載車非乾之象也而乾為圜者日運不息有輪之象下衆陽為動上衆陽為實得中為安其積在中安而不敗以是而往无所不利何咎之有此伊尹所以任天下之重者也

九三公用亨于天子小人弗克象曰公用亨于天子小人害也

左氏傳卜偃以亨為享陸文釋文及諸家皆

作享獻之義米文公曰古者亨通之亨享獻之享烹飪之烹皆作亨字此當讀作享。三居下卦之上當大有之世九命為伯之上公也權重勢盛而陽剛不中豈君子之常者哉惟上應六五之厥孚交如是以用享于天子而足以當此廟享之禮若小人恃其陽剛之過反以為害是以勿克易於大有諸爻不言凶咎而猶著小人之戒抑小人者所以崇君子也

九四匪其彭无咎象曰匪其彭明辯晢也

四近君位非九三比三之陽剛或過不能无小人害之戒四陰位以九居之而陽不過于剛故言匪其彭詩言出車彭彭駟騵彭彭百兩彭彭行人彭彭皆盛多之貌匪其彭則不以盛多自滿而象言明辯晢者晢白也四本離明之体互兌口為辯即明且辯而灼見盛衰消長之理曉然甚白此所以為无咎也

六五厥孚交如威如吉象曰厥孚交如信以發志也威如之吉易而无備也

孚信也五以至信發上下之志故曰厥孚交如然以一陰統五陽何以謂之威家人言威如亦以有孚而吉苟无交孚之素而區區焉設閑鍵以為之備則亦不勝其備矣惟六五柔順在上虛中待人上下五陽厥孚交如是以君道兼嚴自有德威惟畏之理易而无備所以言威如之吉也

上九自天祐之吉无不利象曰大有上吉自天祐也

上九初不言所以致吉之道而夫子於大傳發明之曰祐者助也天之所助者順也人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也說者其失在於泥爻求義故以此三者歸之上九詳味其旨實指六五五以柔承上則為天所助之順以虛受下則為人所助之信下應九二而陽剛上行則為尚賢備是三者此六五所以能有其大然不係之六五何也五為成

卦之主上其終也吉无不利必於終而後驗故曰大有上吉

謙　坤上　艮下

征邑國
侵伐
撝謙
勞謙
鳴謙
謙謙

謙之成卦艮下坤上以二体論之質主九三一爻爻言君子勞謙雖不專主用師而五上皆以用師成功故聖人叚用師有勞之說以發明君子處謙之道下三爻艮体艮以止為義止而不用所以皆言吉也上三爻坤体坤以順為義順而后用所以皆言利也然自撝謙而至于用侵伐征邑國豈上卦之陰柔所能濟者哉惟九三以勞謙處之而五陰皆從亦猶師之五陰一陽而二有在師中吉之義用師猶以謙為利則君子處謙之道宜乎其終吉之理也

謙亨君子有終彖曰謙亨天道下濟而光明地道卑而上行天道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人道惡盈而好謙謙尊而光卑而不可踰君子之終也

謙亨者有亨之道也卦本剝体上九降三則為天道下際而光明六三升上則為地道卑而上行天地以謙而上下皆通是以天地神人莫不皆以謙為亨以盈為戒曰虧曰益曰變曰害曰福曰惡曰好八者相反而不相為用君子其何以保其終哉君子有終則於此有決擇焉知天道下濟而光明是以謙尊而光知地道卑而上行是以卑而不可踰君子安處乎謙如天地常久而不變此君子之所以為有終也

象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施

地中有山而山附于地以謙裁物之義也君子体此裒其多者則如虧盈惡盈之類益其寡者則如益謙好謙之類非謂奪彼以予此也稱物而施惟其平而已此君子之謙也

初六謙〻君子用涉大川象曰謙〻君子卑以

也

謙以三為卦主陽剛得位而五陰從之如師之五陰一陽而九二在坎体之中有在師中吉之義三亦互坎之中位坎勞卦也艮止之性不伐其勞故曰勞謙吉之人惟伊呂足以當之後世如韓彭且不免焉勞而能謙實難其人象以為萬民服者六五以陰柔居尊位而人有不服者未免用侵伐而九三實任征不服之責惟九三之勞謙君子以已下人而人亦下已不得侵伐而萬民自服所以終六五之事故言有終卦言君子有終而爻言君子有終吉盡保終之道者也

六四无不利撝謙象曰无不利撝謙不違則也

四當謙之世任時之責者也何以知之三為勞謙之臣五為謙順之君而四周旋乎其間適當其用乃大臣之位故以撝象撝有指撝之義使其接三不用其謙則必有防功之私使其承五不用其謙則必有逼上之嫌惟四自牧也

三謙之主也二下之而初又下之且居艮止之下謙而又謙者故於初爻曰謙謙君子卑以自牧者牧養也君子惟能自卑以養其德是以勇於自勝而不勇於勝物不動則已動則无難之不可濟故曰用涉大川上三爻互坎為大川而初居其前故用涉焉易中皆言利涉而此獨言用涉者卑而自養是以不用為用而終至於不可勝用所以吉也

六二鳴謙貞吉象曰鳴謙貞吉中心得也

易中以陰求陽而相與唱和者皆寄之於鳴在豫之時四不正而初求之故以先鳴為凶在謙之時三有終而二求之故以先鳴為吉然二與上之鳴謙一也上已謙之極與三雖正應而未能遂其謙之志故曰中心得也所謂中心得者與三之陽剛相比而相得於中心之正所以貞吉

九三勞謙君子有終吉象曰勞謙君子萬民服

以撝謙為用是以上下左右惟吾所鄉而不違乎則古之人有行之者周公是已以卑巽處勞臣之上以恭畏處近君之地有所不用用則无所不利盛德之至也

六五不富以其鄰利用侵伐无不利象曰利用侵伐征不服也

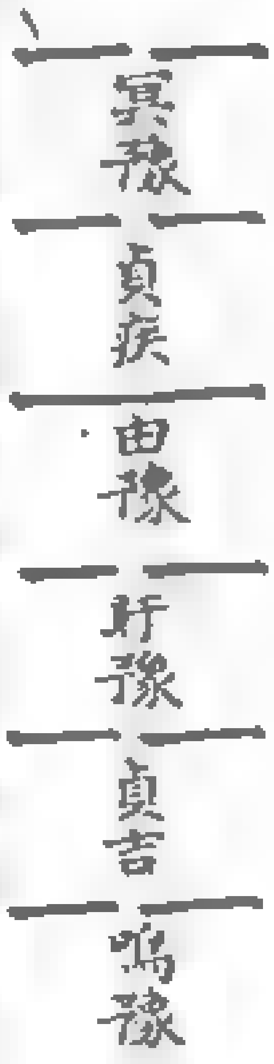
六爻惟五不言謙者謙非征伐之事也五以陰柔居尊位天下或有未服者不得已而用侵伐焉故言不富以其鄰或謂鄰為四與上然四上坤体陰柔非富何取乎隣之義是必九三任行師之責所以利用侵伐蓋侵伐之事陰柔不富者不克以有濟必資陽剛以用之惟三之陽剛勞而能謙素有以服乎人以此征不服則天下无不服是以用之无不利非謂謙之利侵伐也用於侵伐无不利則其他可知也

上六鳴謙利用行師征邑國象曰鳴謙志未得也可用行師征邑國也

上與二皆有求於三者也故皆曰鳴謙二以鳴而得中中心得也上雖鳴而不以行師為得志志未得也蓋五之侵伐非謙者之事至上六則曰利用行師征邑國乃已之私属先於自治而已天下惟自治而後可以治人舜之命禹征苗固利於行師至益贊于禹乃曰滿招損謙受益謙與滿為對苟以行師為得志則為自滿有害謙体舜為之誕敷文德即征邑國之義利用者以三之勞而不伐故利于用之也

豫

震上
坤下



豫之成卦震以動而在上坤以順而在下以順而動故卦彖極言其義至爻辭則六二貞吉之外諸爻皆不言吉何也豫以九四為卦主而四以陽剛之臣事六五柔弱之君至誠不孚或至于不正益初為鳴豫三為盱豫上

為冥豫皆不足以語君臣之義惟六二柔中得位介然自守上比于三而其爻不諂下比于初而其爻不瀆堅守至正毅然不撓是以五雖陰柔而其位終不失乎五四雖陽剛而其位終不越乎四至此而後知君臣大分截〻乎如天地之不可易聖人於豫之順動所以扶持人極者至嚴至切矣

豫利建侯行師彖曰豫剛應而志行順以動豫豫順以動故天地如之而況建侯行師乎天地以順動故日月不過而四時不忒聖人以順動故刑罰清而民服豫之時義大矣哉

豫也二卦皆以建侯為利何也屯難之世撥亂而反之正故言利建侯豫之順動而天下從之不特利建侯又利行師古之人惟湯武為然故卦彖發明之謂剛應而志行順以動豫〻順以動若專指九四然天地以順動故日月不過而四時不忒聖人以順動則刑罰清而民服茲豈九四之事哉是以卦彖之辭與爻象相反者謂不知大義而妄譏湯武之迹者大亂之道也所謂時義之大惟天吏則可以行之宜乎六爻及象之辭所以諄〻然嚴為之戒

象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考

樂者雷之象也雷在地中復則一陽潛動以起黃鍾之律至雷出地奮豫而後樂生焉豫之建侯行師以征伐成功至功成作樂則不言功而言德殷盛也先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考所以美盛德之形容而告其成功于神明者也

初六鳴豫凶象曰初六鳴豫志窮凶也

豫之初六與九四為正應鳴而相感固其宜也而爻辭言凶者四以一陽居震体之下其象為雷為鳴欲以大鳴于時乃不中不正剛以陵上而初應之於下初亦陰柔失位跼蹐不伸至於自鳴其志既窮適以自禍故爻辭

所言其為初六鳴豫者甚惡其以志窮而取凶也

六二介于石不終日貞吉象曰不終日貞吉以中正也

六二豫之君子也四以陽剛陵上諸爻皆不知為臣大義而初與三為尤甚獨此爻居中得正雖與五不相應而屹然在下有介于石之象二五三四艮体為石介于石者言其堅不可撓究而能應不俟終日而灼見幾事之幾微大傳云知幾其神乎復以上交不諂下交不瀆繼之上交謂三下交謂初初與三皆不可與之交能以守貞而吉此節義所以為天下之大閑也

六三盱豫悔遲有悔象曰盱豫有悔位不當也

三與初同志而異位者也初以陰柔在下求豫于四而其位不能以自達故至于狂妄自鳴三亦陰柔自比于四位非中正是謂不當而乃上視以求豫故曰盱豫盱上視之貌盱視致悔〻猶可趨于善以速改為貴遲而不決乃終有悔三之悔固異乎初之凶然小人之情果於從亂直五十步百步耳

九四由豫大有得勿疑朋盍簪象曰由豫大有得志大行也

四居大臣之位以一陽主五陰而他爻不能分其權天下之豫由之故曰由豫觀六五之貞疾則九四實以陽剛陵其上而爻辭无所貶者戒之之切故望之之深也蓋四當多懼之地上承柔弱之主爻以為大有得而象以為志大行豈非其志之足以有為者乎當是之時惟天下之至誠為能通故言朋盍簪勿疑簪所以聚髮盍簪所以得衆朋之助五陰非朋也而謂之朋者至誠无間則五陰之從陽者亦以朋而至周公當四國流言之後赤舄几〻百官總己以聽民獻十夫予翼正勿疑朋盍簪之証不然則齊威晉文已為三王之罪人況其下者乎聖人有憂焉故於諸爻

之辭則戒之於九四爻辭則望之所以發明君臣大分猶惓惓然也

六五貞疾恒不死象曰六五貞疾乘剛也恒不死中未亡也

五以陰柔居尊位貞也乘剛於下為四所制疾也四以剛陵上則五雖貞而不克以自振故曰貞疾五互坎為心病故有是象當豫之世四雖剛而其位終不越乎四五雖柔而其位終不失乎五蓋五以守中其中未亡是以貞疾恒不死君臣大分斷斷乎其不可亂矣

上六冥豫成有渝无咎象曰冥豫在上何可長也

上當豫之極而闇于君臣大分冥行而莫知所向故曰冥豫其冥已成何可長乎當速渝焉渝變也既成冥豫能變則善雖不如二之貞吉亦不至初與三之凶悔故言无咎无咎者善補過也

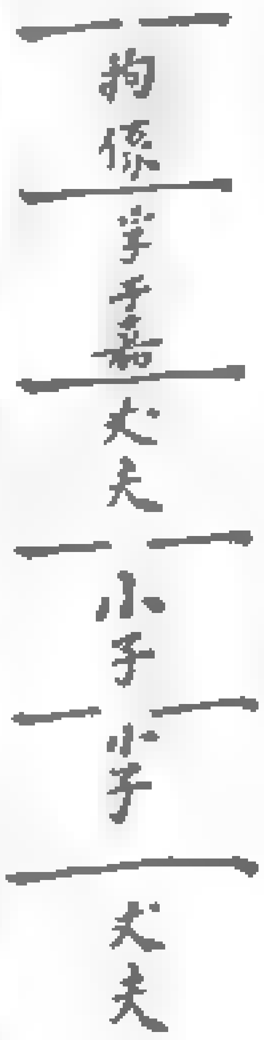
長沙郝　懿祥校正

周易總義卷五

周易總義卷六

長沙易　祓學

隨　兌上震下



隨之成卦震動於兌說之上下以說而動為隨之象考卦爻之義而後見陰陽之情陽以健而行故三陽爻皆得所隨初言交有功四言有孚在道五言孚于嘉吉以其有所隨而无所係也陰以承陽為順故三陰爻皆未免有所係二言係小子則有丈夫之失三言係丈夫則有小子之失上言拘係以窮而變以其有所係而後隨者也知隨之時義則不必其有係无係而惟在於得所隨之正上下皆惟正之隨是以六爻无貶辭其隨道之至者歟

隨元亨利貞无咎象曰隨剛來而下柔動而說隨大亨貞无咎而天下隨時

王肅本作天下隨之隨之時義大矣哉○隨之卦体自否而变以上之陽剛而來居於初是謂剛來而下柔合上下二体論之是謂此動而彼説大亨貞者所以釋元亨利貞之義蓋乾言四德純一不雜隨言四德而繼之以无咎則不能純乎乾之德无咎而已所謂无咎者六爻之義有正有不正舍其不正而皆歸乎正所以无咎故以隨義爲主義以時爲主此隨之時義所以爲大也

象曰澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息

震爲雷兌爲澤兌正秋也正秋之時雷乃收聲則息而入於澤中爲蟄藏之始君子以之向晦入息隨時之義也

初九官有渝貞吉出門交有功象曰官有渝從正吉也出門交有功不失也

官守也渝变也初九當位何言乎变當隨之世諸爻皆以從五爲正而五遠于初四非其應焉未可以隨自守而已然震動之始不可拘于自守苟從乎正則无悪于变故曰官有渝貞吉所謂貞吉者四雖非應而居相應之地且與二三互艮爲門二三陰柔非所當隨惟四與五相孚五能明其功出門而交有功則因四而達于五是謂從正不失其所隨者也

六二係小子失丈夫象曰係小子弗兼與也

二與五爲正應各當其位隨五可也陰居陰位而柔之爲道不利遠未免以近比者爲係既係乎三之陰必失乎初之陽以喜而隨人豈可以兼與乎陽爲丈夫陰爲小子是係小子失丈夫也惟其居正得正然應乎五是以雖失而不至于凶咎

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞象曰係丈夫志舍下也

六三之陰故言係小子則失初之丈夫三近於九四之陽故言係丈夫則失二之小子二猶陰柔中正而三則陰柔失位惟其在震体

之上固已離于二矣失二則志已舍下係四
則有求而得所謂得者如初之以從正為貞
故言利居貞以貞處之亦以從五為正如是
而得无悪於求也

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎象曰隨
有獲其義凶也有孚在道明功也

下三爻上隨而四居其前以陽剛柔之與五
同德在隨之義則為有獲然而五君也四臣
也下之隨乎上當使恩威出乎上則所獲為
得其正四近君為多懼之地若使人心隨已
則有逼上之嫌雖以正處之其義亦凶然則
如之何猶天下之至危而成天下之大功惟
以道事君者能之修吾胸中之誠而无一毫
私意之累所以有獲者為吾君而獲也吾何
有焉此所以動容周旋皆與道俱且有功而
君不疑五能明其功則君臣之間至誠相與
有孚在道以明何咎此所以為无咎也

九五孚于嘉吉象曰孚于嘉吉位正中也

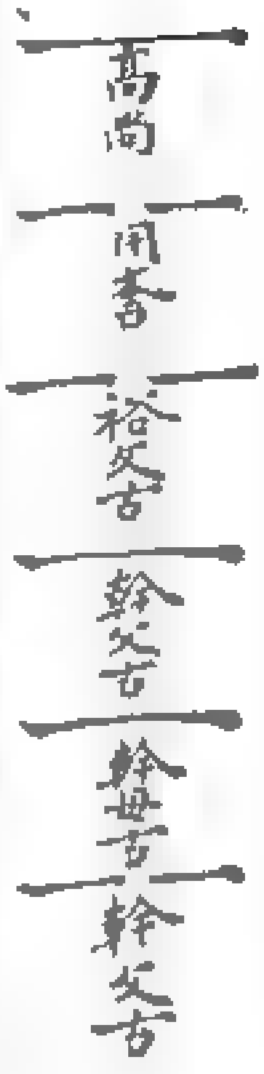
嘉善也五言孚而不言隨者上无隨下之義
與二相孚故曰孚于嘉先儒謂嘉耦曰配二
五中正而應者是已孚于嘉者亦惟善是從
而已當隨之世五之所孚者雖正于二好善
優于天下而五爻皆得所隨使天下之人以
善相孚隨道之盛者也

上六拘係之乃從維之王用亨于西山象曰拘
係之上窮者也

左氏傳卜偃所言享字朱文公從其說謂古
者享獻之享皆作亨此當讀亨為享○上六
隨之窮也凡易之言窮者皆謂其當變若其
未變則拘係之乃從維之而人心之變有不
可禦者當變而善九五正位有王用享于西
山之象蓋兌之上體為西或謂西山為岐山
王為太王皆非其義易言王用者皆非有所
指王用以享則禮行於變通之後此隨道之
所以為不窮也

蠱

艮上 巽下



蠱之成卦巽順乎下而艮止乎上上下蠱弊為蠱之象夫蠱非一日之積也是以飭蠱之道貴乎剛柔之相濟初六幹父之蠱六五幹蠱用譽陰居陽位以柔而濟乎剛者也九二幹母之蠱九上不言蠱而言高尚其事陽居陰位以剛而濟乎柔者也必不得已而去則寧過於剛而不可過于柔九三悔而无咎則過剛猶足以幹蠱六四以往而見吝則過柔反以裕其蠱也必有二五之中德而後剛柔相濟皆得其正君子之飭蠱亦必有道矣

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日彖曰蠱剛上而柔下巽而止蠱〻元亨而天下治也利涉大川往有事也先甲三日後甲三日終則有始天行也

蠱自泰變以初九之剛而往為上九以上九之柔而來為初六剛上而柔下以成艮巽之体巽順也艮止也下巽則不立上止則不為治生安安生愉而後蠱弊之端起此所以飭蠱者必有取乎元亨之義元亨者于元處亨也如器雖蠱壞而其樸猶存取器之樸而更新之是謂元亨吉元亨而天下治盖取諸此攷之卦体下乘巽木有利涉之象上為艮体有成始成終之義甲者旬之首先甲三日以謹其始後甲三日以圖其終始而終〻而始天行也体天行以治蠱則蠱復于泰矣

象曰山下有風蠱君子以振民育德

山在上而生養萬物育德也風在下而鼓動萬物振民也育德者使不窮振民者作之使不愉二者皆治蠱之道也先振民而後育德卦体之序然也

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉象曰幹父之蠱意承考也

蠱非一日之積也君臣父子皆有飭蠱之道惟非一日之積必以世而後見故諸爻以父

子發其義初在下為人子則言幹父之蠱〻本泰變泰之下卦乾体為父初之剛上則父已往其父往為考而前日蠱壞之弊猶有存者初能幹蠱是為有子所謂意承考者蓋前人之蠱弊不能无所損益損其過者益其不及者亦前人之意初能承其意而不承其事其弊既革考以无咎然初以柔体未必能盡保終之道能以敬惕自處所以厲而終吉也

九二幹母之蠱不可貞象曰幹母之蠱得中道也

諸爻言父而此獨言母者蠱本泰体上卦之坤為母五以柔居尊位而二為正應故言幹母之蠱凡事之道貴乎巽而順二以陽剛應五故戒之以不可貞貞則矯拂而不安其傷恩實多惟五與二剛柔相濟皆得中道此恩義所以為恩兩全也

九三幹父之蠱小有悔无大咎象曰幹父之蠱終无咎也

九三陽居陽位過於剛者也事父之道過剛則非順惟剛而得正乃父之事諍子夫子論爭子則曰故當不義則諍之其義以正救為先然正而不中故幹蠱之時以過剛行之雖未免于小有悔而亦可以无大咎故又曰終无咎也

六四裕父之蠱往見吝象曰裕父之蠱往未得也

六四陰柔不中非幹蠱之才而過于順從父之令安得為孝故為裕父之蠱裕益也當是時也不能幹蠱又從而增益之何往而有成六五亦陰柔在上往必見吝故其戒如此

六五幹父之蠱用譽象曰幹父用譽承以德也

六五幹蠱之主當古之世以柔順在上其才若不足而爻言幹父之蠱者是不以才幹而以德幹者也蓋六五柔中之德資九二剛中之應剛柔相濟成德益著是能以令德之譽而承前人之蠱如高宗致嘉靖之治宣王成

修攘之烈允前人所未備者无非承之以德而增益其美所以得用譽之道譽者德之賓也在乎善用之而已

上九不事王侯高尚其事彖曰不事王侯志可則也

前五爻皆言古上獨不言古者古道已飭无所事乎幹也上焉伊尹周公次焉范蠡張良能保其成功于不當事之時故言不事王侯高尚其事高尚者往々失于素隱行怪不可為則於天下惟上九艮体得止于其可止之義其志可則正為臣之道前四爻亦臣道也不言臣者臣子一而已

臨

坤上 兌下

▅▅　▅▅ 敦臨
▅▅　▅▅ 知臨
▅▅　▅▅ 至臨
▅▅　▅▅ 甘臨
▅▅▅▅▅ 咸臨
▅▅▅▅▅ 咸臨

臨之成卦兌下坤上卦以二陽為主而二陽在四陰之下何取乎臨而謂之咸也咸感也感乎正應以為臨而已蓋臨継乎復之後初陽方復未可遽進志于行正所以咸臨貞吉二陽方進而四陰猶未委順以中而應所以咸臨吉无不利三不中不正以兌体甘言為說二陽因之而進所以甘臨无咎陽進于三則卦為泰体四應初而得坤体之至故曰至臨五應二而為中行之君故曰知臨上居終而為坤体之成故曰敦臨此臨終為泰勢所必至然泰至上而吝臨至上而吉者臨方進而未極故也

臨元亨利貞至于八月有凶彖曰臨剛浸而長說而順剛中而應大亨以正天之道也至于八月有凶消不久也

臨之一陽在下君子道長之漸剛浸而長指初九九二言也說而順指內外二卦言也剛中而應指九二六五言也大亨以正者所以釋元亨利貞之義蓋乾言四德純一不雜臨言四德而継之以八月有凶則不能純乎乾之德大亨以正天之道而已所謂天道者陰

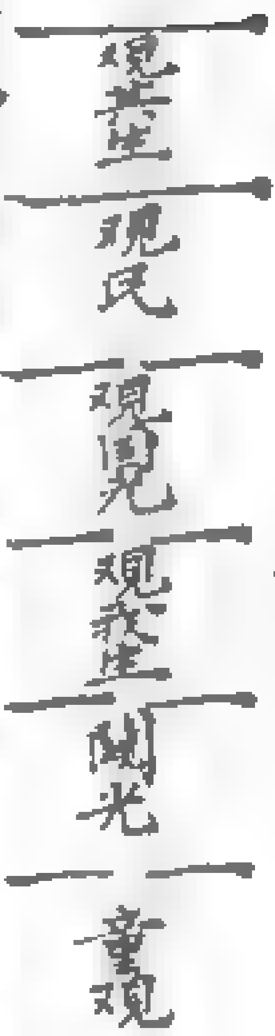
陽消長一往一來循環不窮二陽爲臨以正
而亨未至于凶乃著八月有凶之戒此天道
之必然者何謂八月周之八月爲遁又自臨
至否九八月二者皆陽消陰消之漸剛長之
時而謂之消不久聖人爲君子慮盖深且切
也
象曰澤上有地臨君子以教思无窮容保民无
疆
澤以臨水地又臨澤爲臨之象下卦兌体以
朋友講習爲教教施无窮則兌澤之无窮也
上卦坤体以厚德載物爲容容保民无疆則
坤載之无疆也教而思之容而保之以此臨
民其无所不臨者哉
初九咸臨貞吉象曰貞行正也
咸感也以陽感陰故曰咸臨當臨之時四陰
在上而初以陽剛進于下正感感之義然陽
剛之德其實兌体上行之始豈遽以兌說感
人哉位在陽先感之亦必有道初九之位既
正而六四之應亦正志于行正可也聖人爲
君子慮惧其感速而所感非其道必使之固
守其正故曰貞吉
九二咸臨吉无不利象曰咸臨吉无不利未順命
也
二與初皆以陽感陰故皆曰咸臨初主于貞
未可有行二主於中善用臨者也盖二陽浸
長而四陰在上其勢方盛未能安順故曰未
順命所謂未順命者臨終爲泰勢所必至特
未 而已惟與六五之柔中爲正應上下以
中相與不特有致吉之道推而行之天下无
所不利此二陽所以浸長而不已者也
六三甘臨无攸利既憂之无咎象曰甘臨位不
當也既憂之咎不長也
三爲下卦兌体之主位既不當而二陽上進
乃以兌悅之体甘言以說乎下君子說之不
以道不說也如之何而以甘言說人哉即上
下互卦求之兼震動坤順之体以順而說故

甘臨无攸利以動而恐故既憂之无咎象贊
之曰咎不長也至是而為乾体則二陽與之
皆進矣
六四至臨无咎象曰至臨无咎位當也
三為兑体至四為泰而四即泰之坤位坤以
至哉為元故曰至臨至臨者六四以陰柔在
上而得其正初九以陽剛在下而亦得其正
初以正而感四以正而應此至臨所以无咎
四與三皆言无咎而難易不同者三不當位
而四當位故也
六五知臨大君之宜吉象曰大君之宜行中之
謂也
五以柔中在上而爻曰知臨大君之宜象曰
行中何謂也中者五之德也五者大君之謂
也此六五全為泰体泰之六五以中德居尊
位與九二之剛中相應故二以包荒用馮河
不遐遺朋亡而得尚于中行之君此六五亦
以柔中至之九二亦以剛中應之其終至于
二陽上行四與上亦皆以正而近比于五是
用兼衆人之知以為知而其知足以有臨此
知臨所以為大君之宜宜其吉也
上六敦臨吉无咎象曰敦臨之吉志在内也
上六居臨之極无悔于下非能臨者而謂之
敦臨何也敦厚也坤德至上而益厚故也上
三爻皆泰体然泰至上何以為否上行至極
則否而已臨之上六得坤体之厚以從陽為
慶而志在于内是以不為否而為泰考六爻
之義初與二五皆言吉二與四皆言无咎惟
上六志在於内言其陰柔則得六三之无咎
言其從陽則得初與二之吉爻辭兼是二義
而象獨以為敦臨之吉則其從陽可知也

觀

巽上

坤下



觀之成卦坤下巽上與臨為反對臨之二陽
在下進於三則成泰觀之四陰在下進於五

則成剝惟九五以中正觀天下下觀而化則
天下皆為君子之歸故四陰以遠近於陽而
有善不善存焉初以小人之道為童觀則冥
然无所見二以利女貞為闚觀則有所見而
未大三觀我生而有進退之義志四觀國光
而全用賓之道至五以觀民為大觀之主上
以觀其生而驗觀民之效然後四陰得以觀
感而化故二爻言君子无咎而天下皆君子
則亦異至於剝此有孚顒若下觀而化大觀
之世也

觀盥而不薦有孚顒若彖曰大觀在上順而巽
中正以觀天下觀盥而不薦有孚顒若下觀而
化也觀天之神道而四時不忒聖人以神道設
教而天下服矣

前四觀字去聲後兩觀字平聲○觀之二陽
在上下所觀仰所以為觀大觀在上指二陽
言也巽而順指內外二卦言也中正以觀天
下指九五居中正之位下觀四陰而言也有
孚顒若下觀而化即盥而不薦之義聖人非
輕薦而重盥也盥者祭之始方其鬱鬯裸地
盥手于洗則祭事為未舉薦者祭之盛祝延
尸於堂朝薦獻腥饋食獻熟則祭事為已備
所謂下視而化者不孚于己事之後而孚于
未事之始不言而信不令而威雲行雨施而
天下平上下皆不期而自孚所以謂之神道
非於神道之外而別有所謂觀故曰觀天之
神道而四時不忒聖人以神道設教而天下
服此聖人之教无非天道觀之所以為觀也

象曰風行地上觀先王以省方觀民設教

風行地上則地之長養萬物鼓之以風則天
也故天之動物以風而聖人之動民以言方
與民則以地而言設教則以風而言省方觀
民則以風行地上而言民俗之剛柔緩急不
同其設教以動民則一而已古之三載一巡
守觀風考禮一本諸此

初六童觀小人无咎君子吝象曰初六童觀小

人道也
朱文公曰卦以觀示為義據九五為主也爻
以觀瞻為義皆觀乎九五也○觀之所以為
觀者二陽在上下觀而化也初最在下以六
五之實遠於陽以是為觀童子之觀也故曰
童觀小人道也小人當大觀之世不知帝力
之何有於我耕田鑿井而已故无咎君子處
之而不著不察則可少矣所以為吝
六二闚觀利女貞象曰闚觀女貞亦可醜也
六二正處內卦為坤体有闔戶之象又在互
艮門闕之內故曰闚觀然大觀之世上有九
五而二為之應實中正以觀天下之助而乃
有闚觀利女貞之戒何也觀之為義以去陽
之遠近為善否二雖陰柔得位而去九五為
尚遠不能見剛中之道女子之貞而已故以
女居之則利以君子居之則醜
六三觀我生進退象曰觀我生進退未失道也
大觀之世諸爻皆觀乎陽者也初與二去陽
為甚遠所觀皆未大至于三則漸近于陽若
非小人之觀然而位不中正在上卦之下下
卦之上進退莫適所主未盡下觀而化之道
故曰觀我生進退謂或進或退觀在我之生
而已我五也生即五之施為動作也凡易之
稱我者若需若解若井若鼎若旅同以本爻
為主至論全卦之義則以主爻為我蒙之九
二小畜之六四頤之上九是也是知六三言
我者即全卦所主之九五蓋觀之為卦本君
子道消小人道長之漸使四陰並進其終必
至于剝而後已惟九五陽剛中正未為失道
四陰皆觀而化為大觀之主此三之觀我生
進退亦猶觀之正也
六四觀國之光利用賓于王象曰觀國之光尚
賓也
觀至於四四陰方盛駸駸與五敵進退不已其
終必至于剝惟九五之主大觀在上以中正
觀天下未失君道四最近君之正又為巽体

体以巽体居近君之地是以得君為最親故言觀國之光利用賓于王蓋古人重賓禮坐賓于西北主人接以仁厚之氣故坐東南以行荅賓之禮四以巽体居東南之位而言利用賓者以主人言之故象辭以為尚賓尚上也言為王所尚也至六四為全美其大觀之君子歟

九五觀我生君子无咎象曰觀我生觀民也

五以陽剛居尊位中正以觀天下為四陰之主故四陰進退于下其利害休戚皆係於吾身故曰觀我生則以本文之所主者言之故象釋之以觀我生觀民也民謂自四以下是也且觀民何與于觀我中庸曰君子之道本諸身徵諸庶民蓋觀民以察己之道使其在我者施為動作无一不善然後可以言君子无咎則亦先觀乎我而已此九五顯然在上而四陰孚于下有孚顒若謂之大觀非歟

上九觀其生君子无咎象曰觀其生志未平也

上者五之終也五之觀我者所以觀民至上而後可以總觀道之成於是復觀其生觀其生者觀彼之生而已使在我彼者皆為君子皆由中正之道則在我足以遂其志苟有一之未善則在我不能遽忘乎天下是以其志有所未平然則何以處之以中正之道率先天下至於人人皆有士君子之行則九五觀民之效于此可見此五與上所以皆言君子无咎也

長沙郝　夢祥校正

周易總義卷六

長沙易祓學

噬嗑 離上震下

噬嗑成卦震下離上卦本頤体一陽在四為頤中之間有噬嗑之象嗑者合也方其未合必貴乎噬考六爻之義有言噬者有不言噬者初言屨校滅趾則除間之始未至于噬上言何校滅耳則除間之終噬有所不足言惟二之柔而得中則以噬膚之道噬之三之柔而不中則以噬腊肉之道噬之至四言噬乾胏則臣道貴乎剛決五言噬乾肉則君道貴乎柔抑此二三四五在頤中則言噬初上在頤之上下則不言噬而言校六爻之義雖剛柔異体而皆能得所噬之道噬嗑亨之義也

噬嗑亨利用獄彖曰頤中有物曰噬嗑噬嗑而亨剛柔分動而明雷電合而章柔得中而上行雖不當位利用獄也

頤中有物噬而後嗑所以言亨卦自否來五以陽剛分而之初初以陰柔分而之五於是成震離之体有動而明之義為雷與電之象電者離也離為火為日為電不取諸火與日而取諸電者電與雷合故也言雷電則向之分者合而章以其卦義推之五以柔得中而上行雖不當位利于用獄然用獄本以頤中之間上下皆噬而彖辞獨歸於九五者噬嗑之世噬物或過則其剛易以撓惟五以一陰居尊位而二陽居其上下剛柔相濟正柔中上行之義位雖不當而利于用獄噬嗑之所以亨也

象曰雷電噬嗑先王以明罰勑法

石經作電雷噬嗑○噬嗑所以除頤中之間刑獄所以除天下之間卦辞言利用獄獄豈常用之具哉罰者刑之輊法者刑之先明罰

勑法使之不犯於刑而已聖人体離之照而明罰体震之威以勑法

初九屨校滅趾无咎象曰屨校滅趾不行也

初與二皆曰校校一也上言何而初言屨以屨為校也說者皆言校而不及屨尚書大傳曰中刑雜屨即傳所謂蕪蒯之刑之類是也屨者治世之中刑而後世則刑之最輕者何以謂之屨校滅趾滅沒也震体為足在初為趾屨校至于滅趾使之不得行而已大傳以小懲大誡為小人之福所以謂之无咎也

六二噬膚滅鼻无咎象曰噬膚滅鼻乘剛也

以六爻言之五除閒之主也四大臣之除閒者也初二三上群臣有司之除閒者也頤中為閒之物四言乾胏是已六二柔体乃以噬膚之道噬之固未足以得其情惟其乘初之剛以初之滅趾為不悅又轉而為滅鼻二互三四艮体為鼻使之斂氣屏息而不得喘深其刑以治之乃所以懲之也故曰无咎

六三噬腊肉遇小毒吝无咎象曰遇毒位不當也

三亦柔体陰居陽位既不當无乘剛之助當頤中有閒之時乃以噬腊肉之道噬之腊為小物全乾而不虞胏骨之見傷遂為所毒未免小吝然志在去閒噬而必合亦无咎也

九四噬乾胏得金矢利艱貞吉象曰利艱貞吉未光也

此爻本為閒者也一卦全体本頤之象陽剛居四為頤中有物爻言乾胏是也先儒釋乾胏為脯之有骨者其物至剛而難噬二三柔体僅得无咎惟四近君位其体為剛能以噬乾胏之道噬之故言得金矢周官大司寇以束矢聽民之訟以鈞金聽民之獄金堅矢直用是以得其情矣卦言利艱貞而象以為未光者乾胏本至剛之物而又噬之以噬乾胏之道以剛敵剛豈以是為用獄者之光哉處以艱貞安以君子盡心焉諸爻言无咎而四

獨言吉者以其同為間之位而終能除其間者也

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎象曰貞厲无咎得當也

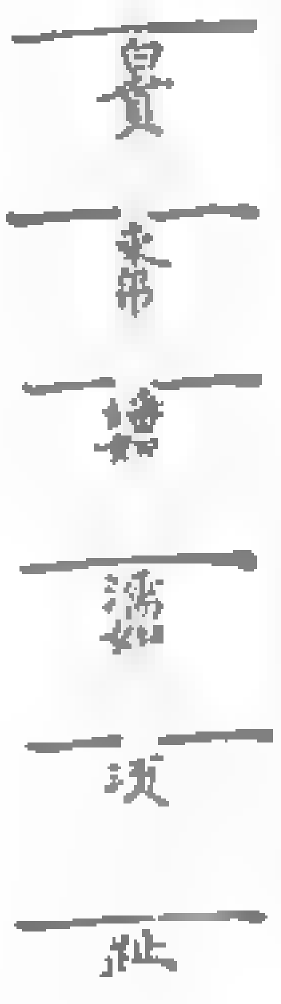
六五君位也即彖辭所謂柔得中而上行是已方其用獄有司既得其情矣以獄之成者告于六五五惟柔中故以噬乾肉之道噬之是謂得黃金金堅而不變也黃中色也得中不變固可去間何以復言貞厲以六居五其位不當惟先貞後厲是以位雖不當而義得其當此正聖人明謹恤刑之意然言无咎而不言吉未有得當而不吉者用獄之道噬而終合此九四之吉至此而後无咎也

上九何校滅耳凶象曰何校滅耳聰不明也

小人之惡積罪大而至上而極何校滅耳不聰可也象以為聰不明者明何與於聰哉蓋耳以聽為聰聽以察為明惟用獄者以之若被罪之人以明用聰則詭計幸免是非貿亂足以惑人之聽惟蔽其聰而使之不明其情既專服其罪而後已此何校滅耳小人凶也

賁

艮上



離下

賁之成卦離下艮上以六爻比應剛柔相文而已考其爻義初以陽剛應四則言賁其趾不以不義而行也二之陰柔比乎上下二陽而五不應焉則言賁其須必有所待而後行也三雖陽剛无應而比乎上下之二柔故言賁如濡言必以正而後行也此下三爻離体皆有不進之義至上三爻艮体則全以止為義四應初比三言賁如皤如則白而不受飾也五无正應而比于上言束帛戔戔則白而不過於飾也上无正應而比于五言白賁无咎則白而終歸于无所飾也然豈飾哉則因天下之質而飾之以文終則反天下之文而

歸之於質離明艮止之義云爾

賁亨小利有攸往彖曰賁亨柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸往天文也文明以止人文也觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下

賁之為義離在下為文之盛艮在上為文之節卦本泰体二上相易為艮與離之上下二剛得一柔以文其中故曰柔來而文剛艮之二柔在下得一剛以文其上故曰分剛上而文柔柔來而文剛則內卦之中為離之明故亨分剛上而文柔則外卦之上為艮之止故小利有攸往剛柔相錯所以為天文也離明艮止亦所以為人文也奉天理人而任斯文之責者又在乎觀文之主而已惟能觀天文以察四時之變斯能觀人文以成天下之化由是君臣上下禮樂教化燦然有文以相接豈徒文而已哉

象曰山下有火賁君子以明庶政无敢折獄

山下有火明不及遠所明者庶政而已是以明其小而不及乎大獄者民命所係大政也書言非佞折獄惟良折獄庸可忽哉是以君子盡心焉无敢折獄懼其明不及遠而過于察君子用賁之道也

初九賁其趾舍車而徒象曰賁其趾義弗乘也

初在卦下未交乎上自賁而已故言賁其趾趾所以行也二三四互坎体為車車在前而初載之固足以賁其行則以車為榮剝之上九君子得輿是也不可車而車則以車為辱解之六三是也初比二而應四應四正也從二非正也舍二之易而從四之難義弗克乘則寧舍車而徒自賁在下亦惟其義而已

六二賁其須象曰賁其須與上興也

下卦離体離之言麗者止在六二盖二以一柔處二陽之中有待于上而後行故言賁其須易之言須者皆須待之義盖九三之陽剛在上有相賁相須之象故曰與上興也興

上與則剛柔相濟不輕于所麗庸可忽也哉

九三賁如濡如永貞吉象曰永貞之吉終莫之陵也

三以一陽居二陰之間陰陽相文謂之賁如然以陽居陽又離体炎上爲炎必待上下二陰而後濟蓋互坎爲水有濡如之象然陽剛不中惟待二陰相濡則其勢易以陵象以爲終莫之陵者九三剛之正者也六二六四柔之正者也剛柔相比永守其正故曰永貞之吉

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾象曰六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也

皤白也六四陰居陰位未獲爲賁且艮体爲止故言白四互三五震体爲動在下爲左之馬是在上爲白顛之的顙白馬也正應在初果于有行是謂白馬翰如九三以互坎阻之故以寇言能无疑乎然九三亦以陽剛上行與初同德與四相比非爲寇而害我乃爲婚媾而親我其終比應相賁上承乎六五而終无尤于我賁道之善者也

六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉象曰六五之吉有喜也

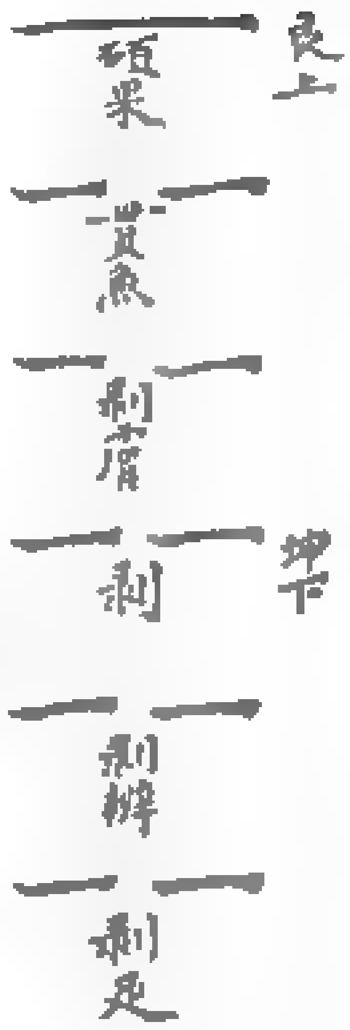
朱文公易本傳曰戔戔淺小之意今按字義水之小者曰淺貝之小者曰賤賤錢綫俴諓皆小貌○六五賁之主也且若人文大備爲賁今丘園爲野外束帛乃素質戔戔非盛禮則所賁亦小矣何以爲六五之象蓋五以柔中在上陰道常乏加以艮体爲止用儉爲賁其德固以吝而吉象以六五之吉爲有喜者陰陽相得爲喜五比四而四與離体三爻相順是以上承乎五雖吝而能賁終吉之道也

上九白賁无咎象曰白賁无咎上得志也

上九分剛而上以離明居艮止之極飾終反素謂之白賁雜卦言賁无色者是也蓋下三爻言賁四與五則言賁與白至上九則先言白而後言賁則反文而歸之于无色淡泊在

上自得其志而超出乎憂患之外是以无咎

剝



剝之成卦坤下艮上一陽而為五陰所剝者也夏至一陰為始歷遁否觀至十月建亥而後五陰成剝將有消陽之漸一陽至此其勢甚危然天地无終息之機是豈終剝矣乎以

六爻攷之五陰自下而上初言剝以足者陰方來也二言剝床以辨者陰浸長也三介乎二四之間而止言剝者應乎上九之陽也四言剝床以膚者陰之盛而將以剝其身也五為君位而不言剝者下貫群陰而比乎上也上以一陽居艮止之極而有所不能剝者建戌之月兌氣既終已交西北之乾至十月純坤陰陽相薄是謂龍戰龍戰而勝坤陰不得以用事而剝之上九即為復之初九五陰之不能剝一陽者其道如此

剝不利有攸往彖曰剝剝也柔變剛也不利有攸往小人長也順而止之觀象也君子尚消息盈虛天行也

剝之言剝者上剝字卦体下剝字釋五陰剝陽之義故曰剝剝也柔變剛也其義則下所以剝上邪所以剝正小人所以剝君子小人道長君子道消何所往而利哉所以不利有攸往君子觀象順而止之而已坤順艮止即君子待小人之道反是則與小人為敵東漢之黨錮是已大寒暑之變其行有序天且不能驟為之而况於人乎有息必有消有盈必有虛乃天行之常君子循乎天行而知消息盈虛之理此一陽雖往而五陰不能剝君子之善用剝者也

象曰山附于地剝上以厚下安宅

山附于地者言其得所附而不可以終剝也以六爻言之五陰固所以剝一陽論卦之全

体則坤為下為厚艮為宅為安下厚則上安上之一陽豈五陰所能剝者哉象辞言上者正謂上九之君子故曰上以厚下安宅

初六剝床以足蔑貞凶象曰剝床以足以滅下也

剝者自下而上者也六爻皆乾体變乾之初爻為姤以成内卦之巽巽為木其象為床床者身之所安亦君子之所處小人之害君子也必先去其所處之位初之一陽剝于下故言剝床以足在下則為害未深以貞處之猶足以有行惟蔑貞則凶易于剝之初爻益其戒之為害切也

六二剝床以辨蔑貞凶象曰剝床以辨未有與也

剝至于二與三四亦成巽体故言剝床以辨辨床之幹也比足則陰進而上矣如使二之見與于九五而後可以言進惟其未有與也是以剝床之害已離于足而反為辨然二雖下体亦居中得正其剝未深苟以貞處之亦足以有行惟蔑貞則凶易於此爻其致戒與初同

六三剝之无咎象曰剝之无咎失上下也

剝至于三與四五亦成巽体然而不言剝床者以有上九之正應也益五爻皆為陰所剝惟上九本至于剝以一陽處群陰之上而六三在群陰之中失其上下之陰類而獨以上九為正應故易于此爻不言剝床之象而獨舉其卦名一字謂在剝之道可以无咎咎者過也聖人未嘗絶人以君子之道三本群陰之類而獨應于上補過之君子也

六四剝床以膚凶象曰剝床以膚切近災也

剝至于四正為巽体又離于床足與辨而上及床之膚膚則切近于災與足辨不同足辨之患未深惟蔑貞則凶猶有責望之意四則坐以待剝正臨所言八月有凶者无貞可蔑直謂之凶幸而六五之君居尊得中不為所

剝故四言切近于災而已

六五貫魚以宮人寵无不利象曰以宮人寵終无尤也

六五獨不言剝者五君位也不當待以剝君子之道而有下制群陰之義群陰不可以力勝順而止之而已故曰貫魚以宮人寵宮人陰類也魚亦陰物也以喻小人衆多當剝之時小人騈首而來五能用上九一陽以貫之若貫魚然而皆寵以宮人之寵其待人若過于厚然待之以厚而无與之威福之柄正順而止之之道也小人受于下而无所尤于君子如是而往无所往而不利者也

上九碩果不食君子得輿小人剝廬象曰君子得輿民所載也小人剝廬終不可用也

剝上之陽即復初之陽也一陽未復猶在剝上剝極則坤也亦西北乾之位也乾為木果而木生于亥有未芽之象故曰碩果不食不食則生生不窮是豈可以終剝也哉以人事言之乃小人之道消君子之道長之時蓋群陰為民而下卦坤体為輿上以一陽衆之君子得輿之象得輿而為民所載則小人亦自剝其廬矣而所謂剝床之凶者至此而終不可用是知人事无終窮之理即天地无終息之機陽長則陰消造化之自然也

復

復之成卦震下坤上自剝而復乎乾之初者也乾至于剝窮上反下一陽生焉所以為天地生物之心在人則為本心幾息而復見之端故六爻皆以人事言之初之不遠復所以為成卦之主二之休復而言下仁者比乎初之仁以求復也四之獨復而言從道者應乎初之道以求復也三遠于初而言敦復者得補過之道則于義可以无咎也五遠于初而言敦復者得坤厚之体則於中可以自考也

上居卦極而迷不知復所以為凶是知諸爻皆係乎初故夫子以稱顔子不遠復之辞又告以克己復禮之仁仁果何為哉草木之實謂之仁而生意寓焉復之所以生生不窮者其道盖在此

復亨出入无疾朋来无咎反復其道七日来復利有攸往彖曰復亨剛反動而以順行是以出入无疾朋来无咎反復其道七日来復天行也利有攸往剛長也復其見天地之心乎

朱文公易本義剛反為句○復之所以言亨者陽剛自剝之上九而反於下者也合卦之二体震動而坤順順者在上動者在下則陽剛可以上行而未可以遽行故言无趺而継於出入之後入謂自剝而復出謂自復而臨于泰惟其有順動之道是以出入无疾而五陰皆順至于臨泰則衆陽類進故言朋来无咎朋来至泰則陽道盛矣又自大壯而至於乾六乾終為一陰始生在姤為姤歷遯否観而至剝則一陽在上反下而為復故曰反復其道凡歴六爻而後為復之初九故又曰七日来復此天行之常君子因剛長之時而順以行之是以无所往而不利且君子小人之進退與陰陽之消長一也然一陰謂之姤者以来于外而有適然相遇之勢一陽謂之復者以其主于内而為本然自有之物即是而推陽常主生是以見天地生物之心矣

象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方

雷在地中復則有動而未行之象先王不先時而動故至日閉關商旅不行后不省方静以待之而已至於朋来无咎則動而順行者也

初九不遠復无祇悔元吉象曰不遠之復以脩身也

荀爽九家本以祇為敍音支廣雅云敍多也晁古易按祇古文多字○初之一陽動于下

復其失者也惟其在下其失未遠故曰不遠
復加人之失道雖步而復未至甚失是以君
子貴乎修身人之一身苟有未善而能修身
以復乎善故无祗悔祗多也言无多悔而已
惟无多悔進德不已所以大善而吉也
六二休復吉象曰休復之吉以下仁也
休止也二本震体陰居陰位守柔不動止乎
中正故曰休復非无事于復也初之修身在
下得克己復禮爲仁之道而二比之當復之
時二能以己下仁雖止乎中正不求復而自
有不容止之理是以休復而獲吉也
六三頻復厲无咎象曰頻復之厲義无咎也
之極頻動頻失
頻失復知復
者也夫天下之道二善與不善
是以復而又失其道甚危使其不
能
其於何時而已耶聖人開
小人遷善之門

不能改過知所自厲則頻復猶
善補過者也
六四中行獨復象曰中行獨復以從道也
行乎上下四陰
之中而獨
六四即剝之六三也
陰而獨應乎
之中而獨應乎
六爻之義惟初以陽
道中行獨復而已
六五敦復无悔象曰敦復无悔中以自考也
人皆以坤体而
遠乎陽上遠乎
敦臨
五遠乎陽而能復故曰敦復敦
之象而六五中位實坤厚之德中
以
仁從道而有間不仁
從道則資諸人者
則得

諸己者也五以柔中居尊位故能自復乎善然去初陽爲甚遠未足致

上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶至于十年不克征象曰迷復之凶反君道也

上居復之極去陽爲最遠迷復也蓋復以初之一陽爲主五雖去陽爲遠中以自考得君之道亦可无悔至上六則極而不反是謂反君之道災眚凶敗國已並至又君道在上惟其迷復則常爲小人所以以其國君凶其禍何如哉十爲坤數之成至于十年而不克征非能復者也

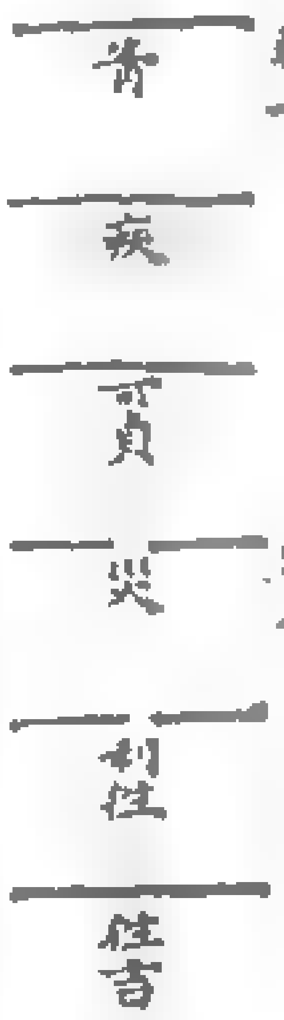
長洲鄒　夢禪校正

周易總義卷七

周易總義卷八

長洲易　祓　學

无妄　乾上　震下



无妄者實理自然之謂也其卦震下乾上六爻皆爲无妄固有无妄而吉者亦有无妄而凶者吉固其所當得理之常者凶固非其所當得理之不常者也初言无妄往吉二言利有攸往四言可貞无咎謂在我有致吉之道而得其所當得者也三言无妄之災五言无妄之疾上言无妄行有災眚謂在我无致凶之道而得其非所當得者也惟君子不以吉凶累乎己而當盡其所以致吉凶之道安行乎實理而無所期望乎其間自然而然无妄之謂歟

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往彖曰无妄剛自外來而爲主於內動而健剛中而應

大亨以正天之命也其匪正有眚不利有攸往
无妄之往何之矣天命不祐行矣哉
朱文公易本傳曰史記作无望謂无所期望
而有得焉者其義亦通。无妄避之變也凡
自三來下居于初初在内而為卦之主合卦
之二体震動而乾健九五以乾之剛中而位
乎上六二以震之柔中而應于下彖言大亨
以正者所以釋元亨利貞之義蓋乾言四德
純一不雜无妄言四德而繼之以匪正有眚
則參之人事不能純乎乾之德大亨以正天
之命而已然而命者理也順理而動是為无
妄之正初二四五正也正則以往為利二上
匪正也匪正則以往為有眚是以不利有攸
往往將安之乎君子攸行其動以健而獲自
天之祐然後可以言无妄之正也
象曰天下雷行无妄君子以茂對時育萬物
天下雷行而物與之者无妄也惟其時而已
得其時則發藏者發理鬱者舒雖无所容心
於物而萬物萬物莫不與之焉先王体之當萬
物暢茂之時對時育物而萬物各遂其正性
亦物與之之无妄也
初九无妄往吉象曰无妄之往得志也
无妄全体以正為利初之陽剛在内居得其
正又以動体為一卦之主上无係應以正而
動初无一毫人為之累自然以往而獲吉矣
謂志无心之吉也
六二不耕穫不菑畬則利有攸往象曰不耕穫
未富也
二震体也居中得正而上應乾体之五乾健
震動其動以天故无一毫人為參乎其間凡
世之所謂耕穫者菑畬者皆人為也人為有
致富之理而六二之象言未富者不求乎富
也二豈容心於此也哉不求于五而五自應
焉有不耕穫不菑畬之象如是而往是謂无
妄之往宜其无所往而不利也
六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災

象曰行人得牛邑人災也
卦之六爻皆无妄者也六三不中不正故設爲此義謂或者繫牛于此而行人得之行人莫知其所從來而乃責牛于邑人此邑人所以罹无妄之災蓋三五巽爲繩直繫牛之象三居動体之上不利有攸往邑人之象二以中正而動利有攸往行人之象二以應而往三以應而止是謂行人得牛邑人之災此雖无妄之災亦卦辭所謂不正有眚者也

九四可貞无咎象曰可貞无咎固有之也
四出震体之上居乾体之下下无係應其可累于有爲者哉守吾乾剛而固有之故言可貞可貞則不累于有爲而後可以大有爲是雖无期望之心而亦不至于无妄之災此所以爲无咎也

九五无妄之疾勿藥有喜象曰无妄之藥不可試也
易以柔剛爲疾若豫之六五柔居尊位爲剛所制自取之也非无妄也无妄九五剛中而應宜若无疾然者以其乘承皆剛或以疾言非所自取无妄之疾也人之于疾惟藥可以已之无妄之疾則不然疾自外來何取于藥治疾反以增疾故象以爲不可試惟陽剛有正不試以无妄之藥是謂勿藥有喜无妄之至者也

上九无妄行有眚无攸利象曰无妄之行窮之災也
卦辭言有眚在乎匪正上以陽居陰位不特匪正而已乾健至上本亢極之地窮而无所之矣是謂无妄行有眚无攸利而象以窮之災釋之在天曰災在人曰眚以眚爲災者人事即天理之應者也

大畜 艮上 乾下

尚賢
畜賢
畜賢
畜惡
受畜
受畜

大畜成卦艮在上而畜乾于下者大者畜也

凡乾在重卦之下体者皆取象于君子故易
以大畜為畜賢之卦雖進而易退若之何可
以畜之哉古之聖人必以尚賢為先畜賢為
後初之利已二之輿脫輻雖不輕于進而受
畜于正應四言童牛之牿五言豶豕之牙雖
無求勝之心而能陽剛于下是固可以畜言
也若三言良馬逐上言何天之衢亨則賢路
无往而不通尚何待于畜之云乎哉然上之
陽爻曰亨而四五之陰爻曰喜曰慶曰吉曰
无吉者陰柔雖貴乎能畜而陽剛有自亨之
理此畜道之所以異也

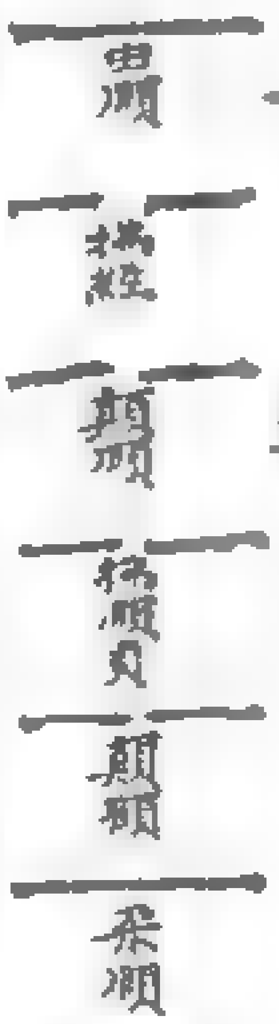
大畜利貞不家食吉利涉大川彖曰大畜剛健
篤實光輝日新其德剛上而尚賢能止健大正
也不家食吉養賢也利涉大川應乎天也

卦辞言利貞者以上三爻言之益上三爻所
以畜賢下三爻乃賢者之畜德剛健篤實者
乾之德也光輝日新者乾德之發見乎外者
也賢者畜德初不輕于進在乎正以用之而
已惟上九自大壯九四而變故言剛上且與
九三合德而陽剛得以上行故言尚賢三引
同類並升而四五以艮体畜之故言止健止
健正也尚賢尤正也是謂大正然賢者亦不
可徒尚也尚賢而不與之共天位治天職食
天祿是以大畜極也非養賢也養之有道
而賢者不使之家食吉孰大焉二至四互兌
澤為大川所以成利涉之功利涉大川非天
也而謂之應乎天者乾之剛陽上行而上或
行之四五戴止之曰止曰行天道之自然應
乎天而行此尚賢而止健大畜之道也

象曰天在山中大畜君子以多識前言往行以
畜其德

天在山中非謂山之可以畜天也所以發明
大畜之義君子以多識前言往行以畜者互
兌為口為說言也互震為足為動行也艮止
於上有成終之義前言往行也以此畜乾之
德所以貴乎識之多君子多乎哉不多也一

以貫之而已
初九有厲利已象曰有厲利已不犯災也
大畜六爻之義最爲易暁下三爻則明賢者
難進之義上三爻則明人君與大臣進賢之
義乾之三陽在下賢也初爻在其下而上應
六四若他卦則以正應爲相得若大畜則相
應乃所以爲相止四居艮体以艮止乾爲災
與无妄之六三進比于乾而爲災者同非四
爲已災陽剛上行有犯災之道賢者處此有
厲利已已者止也所以爲初之利也
九二輿説輹象曰輿説輹終无尤也
九二爲六五所畜者也五亦以正應止二二
五无爲毀折止而不進輿説輹之象惟能以
中道自處得賢者不苟進之義雖説輹而无
尤若小畜九三亦説輹不行而夫妻逆至于
反目何也九三進而尤于四此九二不進而
四无尤于我所畜之異故也
九三良馬逐利艱貞曰閑于衛利有攸往象曰
利有攸往上合志也
鄭本曰作日人實反閑習也○三居乾体之
極上居艮体之極極則變變則通又上與三
皆陽爻在他卦則以陽遇陽爲敵應在大畜
則以敵應爲合志故不相畜而與之同于上
進益乾爲良馬以剛居乾体之上而合上九
之志則爲良馬逐然陽極則過于剛惟利于
艱貞日習吾之輿衛以防泛軼之患所以利
有攸往且三之閑與衛與二之輿輹何以異
曰二之説輹非不進也不亟進之乃所以爲
三爻進也戒謹而進則无所往而不利矣
六四童牛之牿元吉象曰六四元吉有喜也
四畜初者也初以陽剛在下何以受畜于四
曰進君乃大臣之任大臣固在于畜賢然人
畜之時以柔處柔難以力勝故曰童牛之牿
童牛未有角者初之象也未角而加以牿者
畜初之象也牿加于未角之先則調伏其剛
而使之不自知以此畜賢而上輔乎五是謂

元吉有喜喜于應初而得所畜是以大善而
吉也
六五豶豕之牙吉象曰六五之吉有慶也
豶豕二肯也二之陽剛得位何以受畜于五
五為君位正畜賢之主然以柔用剛其力若
有所不勝惟其得中在上所以能畜有豶豕
之象蓋豕之猛者以牙為利二之象也牙而
豶之則剛而不暴畜二之象也惟其積于己
牙之後則二雖剛剛而樂為吾用是謂吉而
有慶𢡟人君以得賢為慶而能均慶于天下
吉之至者也
上九何天之衢亨象曰何天之衢道大行也
大畜上九卽卦辭所謂剛上而尚賢能止健
大正者也上卦全体皆止健而尚賢獨歸于
上九何耶上之同德在三而三引衆陽與其
同類上行是謂尚賢所謂尚陽剛之賢而與
之上達于五至上九而後可以驗畜道之成
其道大行賢路亨通與天无間天衢之象也
天衢在上本陽剛所履之位今上以坎之陽
剛而履其所履是以乾陽在下為艮馬逐不
待天衢而自能進乎上故曰何天之衢亨爲
乎茲尚賢所以為畜道之大者乎
頤
艮上

震下
頤之成卦震下艮上上下二陽中含四陰外
實而中虛上止而下動為頤之象頤者養也
凡物之得所養者以靜止自養為吉以妄動
求養為戒上下二体可以槩見初以柔順為
不足貴二以顛頤為行失類三以拂頤為道
大悖此下卦震体動而求養於外所以三爻
皆言凶也四以顛頤為上施光五以居貞為
從上之順上以由頤為吉大有慶此上卦艮
体止而自得其養所以三爻皆言吉也知自
養之為吉而求養于外之為凶吉凶不佔在
人亦盡其在我而已頤之為義豈養口體者

哉

順貞吉觀順自求口實彖曰順貞吉養正則吉也觀順觀其所養也自求口實觀其自養也天地養萬物聖人養賢以及萬民順之時大矣哉

順之言貞吉者謂以正而養則吉也養有二義觀其所養者養人者也觀其自養者養己者也養人而不得其正則如犬馬畜伋之類養己而不得其正則如餔啜扶躐之類是二者何取乎順惟所養者君子之人自養者君子之道然後可以言順之正彖復以天地聖人之所養者而推原時之所以大則自養之正末節所養之小患豈足以盡頤之貞吉者哉

彖曰山下有雷頤君子以慎言語節飲食

震下艮上為頤之象言語自內而出飲食自外而入震動于下之義也言語出而欲其謹飲食入而欲其節艮止于上之義也此皆自養之正君子以之

初九舍爾靈龜觀我朶頤凶象曰觀我朶頤亦不足貴也

說者謂初九為爾四為我此泥於文爻之說者也蓋頤之二体不論應比而惟取陽養陰為義六四重陰也資陽以為養焉能養初乎初上皆陽則上為一卦之主天下由之而養故以初爻稱我而謂初為爾若初之在下不能致養于物亦當如靈龜之自養乃以震動之体不安于下以求養焉以卦象推之外實中虛下動上止止亦龜之象龜能咽息不求養于外初九舍靈龜之義而朶頤于上九之養豈知所養之正者哉是謂飲食之人人皆賤之宜其不足貴也直曰凶而已○主文稱我義見觀之六三

六二顛頤拂經于丘頤貞凶象曰六二征貞凶行失類也

六二重陰不當資陽以為養者也初陽在下近而相比求養于初其義為顛是謂顛頤

道難頤亦求養之常然初之舍尔靈龜觀我朵頤則自養猶不足安能致養于二于是拂其常經而求養于上九故曰于丘頤謂上卦艮体之山不言山而言丘者致養之道有所不足而上非正應其行亦爲失類征凶之道也

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利象曰十年勿用道大悖也

三與上爲正應以應求上得所養之正而凶莫甚于三者何也凡上之養下與下之養上其義皆貴于正故頤之卦德曰頤貞吉三既不正汲汲求養于上上以艮体居止之極三以震体居動之極二者相遇是謂拂頤之貞所以取凶三体互坤爲十數之成故曰十年勿用道大悖也悖亦拂頤貞之甚者何所往而利

六四顛頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎象曰顛頤之吉上施光也

四應于初二比于初皆曰顛頤而吉凶相反何也二以震体而動所養失其正乃取凶之道四以艮体而止所養得其正乃致吉之道惟四以止爲吉是以不求于初之養而有得于上之施其道光矣然上以陽剛居艮体之上艮居寅位在天文爲虎其視眈眈者所以嚴于外其欲逐逐者所以充于内今四乃越五以求養宜若有咎惟得正而知所止是以无咎而能保其吉者也

六五拂經居貞吉不可涉大川象曰居貞之吉順以從上也

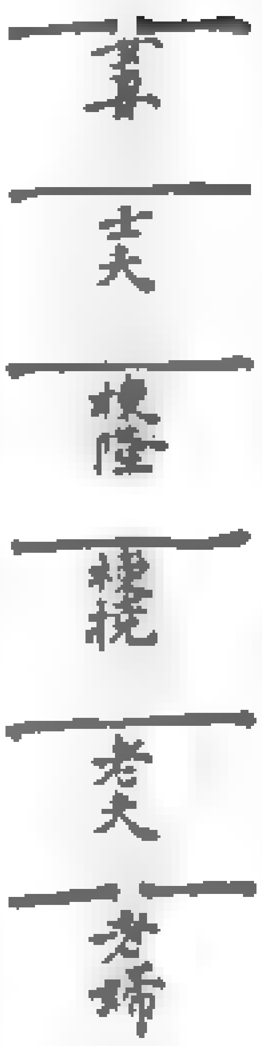
五之拂經與二同二不得正而五則善用其正蓋五爲尊位以君道惠養天下順之經也今以柔順之德自養不足乃順以從上而反資于上九之養拂頤之經矣惟居中在上有上九之賢以輔之是謂養賢以及萬民且在艮体之中以居貞而吉所謂不可涉大川者震木動于下艮山止于上以柔順處之固不

可以成利涉之功必資上九之陽剛而後可以利涉亦六五之功也

上九由頤厲吉利涉大川象曰由頤厲吉大有慶也

一卦二陽而初九在下自養不足不能致養令陽剛在上自六五以下皆由我以養故曰由頤然上九居頤之終乃其憂其亢極而畏惕祇懼可謂厲矣上九之厲而吉亦猶六五之居貞而吉六五貞吉而不可以涉大川者以柔順之君可以守成上九厲吉而利于涉大川者以陽剛之臣可以濟難君臣相得而後天下皆得其所養所以謂之大有慶此養賢以及萬民之效于一卦之終而見之也

大過 兌上 巽下



大過成卦巽下兌上上下二陰而四陰居中大過也卦之全体取象于木初為本之本上為本之末本末俱弱故卦言棟橈而諸爻皆以陽過為義二以陽而近于本五以陽而近于末乃木之弱者故皆有取于枯楊之象然謂之生梯生華者二以陽居陰而五則過于陽也三與四秉承皆陽乃木之剛者故皆有取于棟之象謂之棟橈棟隆者四以陽居陰而三則過于陽也然四隆曰撓與卦言棟橈相反何也卦舉初上言之爻舉三四言之而過之義則同君子于其過之中而求濟為大過之所以亨歟

大過棟橈利有攸往乃亨象曰大過大者過也棟橈本末弱也剛過而中巽而說行利有攸往乃亨大過之時大矣哉

大過以陽過為義而初上亦過于陰柔故以本末弱言之本末既弱陽剛之所以為過也此大過所以謂之棟橈棟橈則顛而覆矣乃言利有攸往何耶此以濟過之時言之大過之時未嘗有不可支之勢而患无以任濟過

之責令也二五雖過于剛而處之以中位故
巽順于內兊説于外巽而説行則能抑其有
餘之陽而濟其不足之陰所以利有攸往而
有亨之道此大過之時所以謂之大也
象曰澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶
澤在木上而乃滅木大過也君子体大過之
象獨立不懼則所守在我而不可變遯世无
悶則舉世不知我而不加損是能以其大過
之德而行濟過之事者也
初六藉用白茅无咎象曰藉用白茅柔在下也
大過之四陽在上覆物者也大覆物爲履覆
於物爲藉初以巽体在下陰柔之才上承四
陽故言藉用白茅蓋巽爲草爲白白茅之象
柔而在下不能无咎陽剛大過而以柔藉之
謹畏自持而四陽无所用其剛是能補其陽
剛之過何咎之有
九二枯楊生梯老夫得其女妻无不利象曰老
夫女妻過以相與也

二與五言老夫老婦者大過之義也凡物之
過乎少壯者皆以老爲言説者多以二爲老
夫初爲女妻五爲士夫上爲老婦獨虞翻以
老婦喻初六以女妻喻上六謂巽爲長女兊
爲少女而以大過取義蓋二與五爲應而五
非其應也過乎五而得上六五與二爲應而
二非其應也過乎二而得初六二者皆過以
相與此老夫老婦所以有枯楊之喻然二謂
之生梯五謂之生華者何也華者發而將散
无所生息所以喻九五之過于陽二則不然
九二雖爲老夫而以陽居在卦下体陽過之
始過而未極又得上六之女妻故言枯楊生
梯梯者顛而復蘖反其始也其榮在下根本
甚固誠大異于五之生華而无益于枯者也
故曰无不利象言剛過而中乃亨九二之謂
乎
九三棟橈凶象曰棟橈之凶不可以有輔也
九三言棟橈凶而卦言棟橈亨者何也卦之

全體四陽爲棟而本末俱弱棟撓之象惟君子有濟過之道所以言有九三則不然以陽居陽而又上承二陽末重本輕剛過于上雖與上爲正應而上過于柔弱且居大過之末其能輔之乎象言棟撓之凶不可以有輔无輔于上宜其凶也

九四棟隆吉有它吝象曰棟隆之吉不撓乎上也

四與三皆陽也而有棟隆棟撓之異者何耶三以陽居陽上承陽二爲末重本輕與上爲正應而過于柔弱故言棟撓而不可以有輔四以陽居陰下履二陽爲本重末輕則積于中不撓于下此所以爲棟隆之吉然與初爲正應而初之柔弱在下不能有濟苟私于從應未免偏係是有它也故曰有它吝

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽象曰枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也

大過之九五得中居尊位宜非二之比也然九二乃陽過之始又得上六之少女爲妻其象爲枯楊生稊言稊則猶有生息之理五以陽居陽位陽過而極又得初六之老婦婦既老矣无復生息雖得士夫果何益哉故其象爲枯楊生華陽剛上行耗竭之餘无益於枯其能久乎五本喻士女而言老婦者五與二皆取義於老二有生息之理故先言老夫而繼之以无不利五无生息之理故先言老婦而繼之以无咎无譽象以爲可醜者亦深戒乎陽剛之不可過也

上六過涉滅頂凶无咎象曰過涉之凶不可咎也

上居兌澤之極有過涉之象于是時也陰雖之勢必有奔潰而不可禦者六上陰柔之極男子濟難以至滅頂自其身言之固所以爲凶然殺身成仁亦不可咎此義之所以爲无咎也

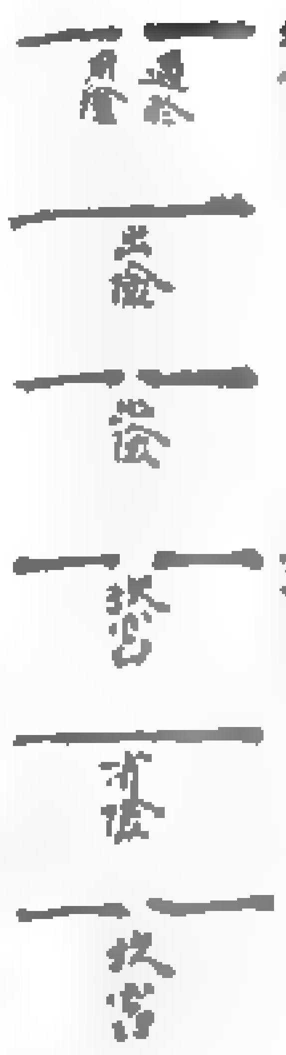
周易總義卷八

長沙郝　夢梓校正

長沙易　祓　學

坎

坎上



坎下

坎險也卦之上下二体各以一陽陷于二陰之中其義爲兩險相重乃君子習坎之象初言習于坎窞則其險在下二言求小得則未出乎險三言來之坎坎則爲重險往來之地下三爻皆受險者也四言樽酒簋貳則人臣用險之道五言不盈祗平則人君用險之道上言徽纆叢棘則過乎用險而反于險上三爻皆治險者也卦体上下皆險而彖言剛中爲心亨則專指二五兩爻然二何以言未出中五何以言中而未大中无定位以德爲本惟五比四爲剛柔相濟是以習險而不陷于險坎之所以亨也

習坎有孚維心亨行有尚彖曰習坎重險也水流而不盈行險而不失其信維心亨乃以剛中也行有尚往有功也天險不可升也地險山川丘陵也王公設險以守其國險之時用大矣哉

習使習也坎以二陰爲險而一陽陷于險中以重險言之其險爲益深所以貴乎習故曰習坎重險也重險謂之二体而習不以重取義若取重義則大象言水洊至不當復言習又言君子以常德行習教事亦无重義此王輔嗣所以專有取於使習之說凡重卦皆一字而坎獨加習使人知重險之可懼習其行險之道而已若禹湯文武皆未免於險難惟其能重是以能安此聖人憂患與仁天下後世之心至于習坎險而後見益天下之至險莫如水水流而不盈者正所以爲陰行險而不失其信則二五陽剛中實其德爲有孚卦言有孚維心亨而彖以剛中明之剛中其心之謂歟行則有尚謂出險也往則有功謂濟險也如天地有自然之險王公有設險之固

險之時何如哉彖復以大言之謂固所以為
難而亦所以為用惟聖人體習坎之義所以
能用其大也
象曰水洊至習坎君子以常德行習教事
水之洊至為重險故貴乎習坎君子以常德
行習教事如政刑之類亦習之以有常之德
詩之美宣王曰有常德以立武事武事即教
事之一而詩人猶以常德為戒此所以修攘
復古得習坎之道也
初六習坎入于坎窞凶象曰習坎入坎失道凶
也
一陽陷于二陰之中為坎初之習坎又居重
坎之下故曰入于坎窞謂説文謂坎更有坎
曰窞言其陰為尤深君子處之必有濟險之
道所謂道者其有孚維心亨較初以陰柔之
才上承陽剛而心不相孚習險所以出險而
反陷于坎窞此失道之所以凶也
九二坎有險求小得象曰求小得未出中也
易之為道陽无求于陰而陰有求于陽是求
有益于得者也蒙之童蒙求我是也陽有求
于陰是求无益于得者也坎有險求小得是
也二陷于險未能出乎險中而欲上求乎九
五之陽乃相敵而不相應惟與上下二陰相
比僅足以自振而已是求小有得者也小謂
二陰也二陰非濟險之才乃以剛中求之小
有所得果何益于求哉
六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用象曰來
之坎坎終无功也
來進也之進也二陰柔不立居下卦之上退
而從二既陷于險進而從四復涉于險故曰
來之坎坎將奚適哉而乃自以為安險而且
枕枕安也安於所不安之地故與初皆入於
坎窞初在下而不能出險三比于四而反陷
於深險故戒以勿用用則終于无功也
六四樽酒簋貳用缶納約自牖終无咎象曰樽
酒簋貳剛柔際也

王注一樽之酒二簋之食瓦缶之器孔氏古易以先儒讀樽酒簋爲一句貳用缶爲一句則與象辭不合蓋樽以盛酒簋以盛黍稷取坎爲酒食之義當從註○八卦重体諸爻皆不相應惟以近比爲貴六四以陰居陰而上比于五九五以陽居陽而下比于四四五君臣之位而言剛柔際也與解之四五同義蓋剛柔各當其位而相孚之意自有得于禮文之先者樽酒簋貳器皆用缶奚于納約信以牖前爲禮亦不必堂序行禮之地足以見其質實之至五與四相孚如此其始所以无咎也

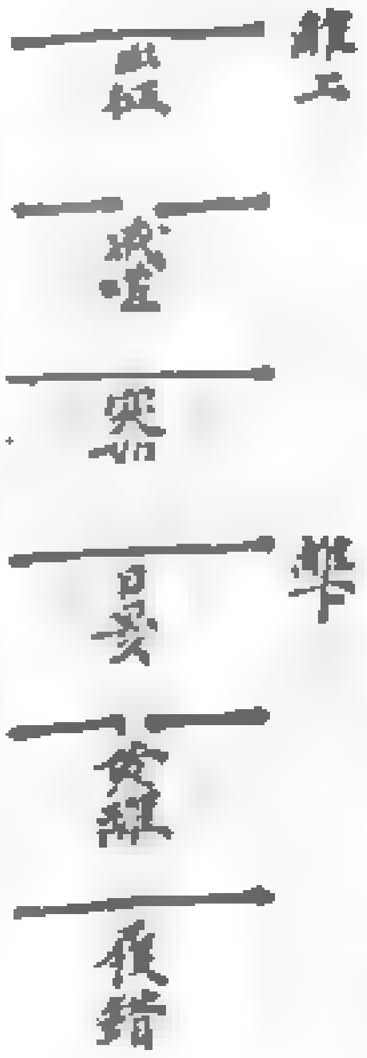
九五坎不盈祇旣平象曰坎不盈中未大也

孔古易祇古又多字見復初九○九五剛中在上若足濟險而一陽猶陷險中故言坎不盈水不盈科不行故雖中而未大然濟險之責將其所爲五比于四剛柔有以相濟故又言祇旣平祇多也水多則有通流之漸行則有兩比四五所以言无咎也

上六係用徽墨寘于叢棘三歲不得凶象曰上六失道凶三歲也

坎之上與初其位不同而皆謂之失道何也初以陰柔居重坎之下處險而未能出險上以陰柔居重坎之極過于用險而反陷于險二者失道則一而上爲甚蓋九五君位當以道處險而比于六四則剛柔足以相濟苟過于用險至于上九則險難已極如係用徽墨寘于叢棘无可出之理越三爻求應而非其應不能相援故言三歲不得則有過于初之坎窞也初與上所以皆言失道凶也

離



離明也卦之上下二体各以一陰麗于二陽之中其義爲兩明相重乃三代以來人君重明繼世之象初言履錯之敬則明之謹于始

者二言黃離元吉則明之正於中者三言日昃之離則明之善于終者下三爻離体前一君之象也四言突如其來如則剛躁之害吾明者五言出涕戚嗟則憂畏而保其明者上言出征折首則恢動而用吾明者上三爻離体後一君之象也前後皆明是為重明蓋繼世之時所處非正則禍亂實階于此秦隋季世其事亦為可鑑此離之所謂重明者要在乎謹所處而已也

離利貞亨畜牝牛吉彖曰離麗也日月麗乎天百穀草木麗乎土重明以麗乎正乃化成天下柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也

離之為麗者明已卦言利貞亨而彖以日月草木釋之既曰重明以麗乎正乃化成天下又曰柔麗乎中正何也柔之麗乎中者五也柔之麗乎中而正者二也二明乎始五重乎後五得中在上亦欲麗乎六二之中正是知離之成卦所主在二六二柔順有牝牛之象人之惡乎柔順者為其邪而已今麗乎中正亦何惡乎柔順畜者養也養之以中正之道即利貞亨之義重明之得所麗者也

象曰明兩作離大人以繼明照于四方

作如雷兩作解天地解而雷雨作作字為句

○明兩作離者所以繼明也象之取義不一繼與重異重有前後相重之義繼有始終相繼之義繼明一而已何以言兩作哉大人與日月合其明明之所形有始有終苟或一息之不繼則明有時而或息惟終始相繼無有間斷所以無遠不照大人之明也

初九履錯然敬之無咎象曰履錯之敬以避咎也

離火已燥而麗于物故於其初戒之文明之初修靡紛華錯然于前當是之時出與物接者吉凶休咎實係乎所履一或不敬咎所必至古之人主惟知履錯之敬而不輕于所麗此辟咎所以無咎也

六二黄離元吉象曰黄離元吉得中道也

二與五皆以柔得中道柔之麗乎中者五也柔之麗乎中而又正者二也中正之道惟六二焉之象言柔麗乎中正故亨是謂黄離蓋六二中正之文而黄卽中正之色與坤之黄裳同義所以皆謂之无咎象以元吉爲得中道者離以中爲重故也

九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶象曰日昃之離何可久也

鄭辟本无凶字晁古易按无凶字得象數○九三下卦離体之極過乎中者也日過中則昃作易者所以致日昃何可久之戒蓋有始有卒天道之常當衰暮之年知道者處之如堯之明揚側陋武王之詒謀燕翼安于常而已若夫不鼓缶而歌則大耋之嗟未免哀樂之相襲非知道者也

九四突如其來如焚如死如棄如象曰突如其來如无所容也

四已升乎上体而火性炎上逼近六五當重明之始發有害吾之明突如其來如如舜之四凶周之四國盛世所不能免惟六五柔中在上麗乎中正不爲剛所陵而四无所容適所以貽自焚之禍以至若熖而死若灰而棄其殘滅如此者剛而犯上故也

六五出涕沱若戚嗟若吉象曰六五之吉離王公也

六五以柔中處尊位重明繼世之主也人主繼世之初以代親爲憂故言出涕戚嗟取兌五而澤爲口之義象言六五之吉離王公者言必若是而後可以麗王公之位在書顧命康王之詒是已若曹王爲嗣而喜見辞色君子以是知魏祚之不昌憂樂之間吉凶判焉此不以位爲樂者所以麗正而獲吉宜也

上六王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎象曰王用出征以正邦也

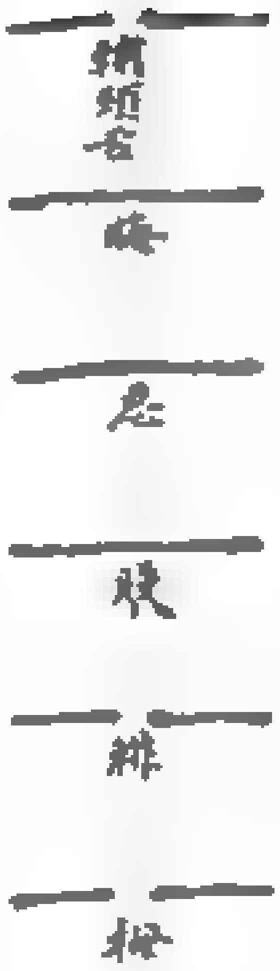
上九言王而不言公者公无專征之義而出

征乃王者之事蓋重明之始以正邦爲急有危之戮而奄准夷之伐皆人主繼世不得已而征不服有嘉折首則加馘殿渠魁之類獲匪其醜則加協從罔治之類不過曰用以正邦而已此上九雖言无咎及其成功則六五之所以爲吉者也

上經終

下經

咸 兌上 艮下



咸之成卦艮下兌上卦辞言吉而諸爻皆不純乎吉者何也咸感也感以心爲主而徧体皆所感之一初爲感之始故曰咸其拇二爲感之正故曰咸其腓三爲感之過故曰咸其股曰拇曰腓曰股則非其所當感者也五應二而未免于私意故曰咸其脢上應三而容悅以爲尚故曰咸其輔頰舌曰脢曰輔頰舌則皆不足以爲感者也惟四感出於心故當以感字明之若九四當上下往來之間其位爲心故不言咸而言所感之道所感得其道則謂之貞吉所感非其道則有朋從爾思之戒六者其職各隨其徧体所感皆以心爲主聖人盡感感之道者歟

咸亨利貞取女吉彖曰咸感也柔上而剛下二氣感應以相與止而説男下女是以亨利貞取女吉也天地感而萬物化生聖人感人心而天下和平觀其所感而天地萬物之情可見矣

感之所以爲感者卦本否体三上相易是謂柔上而剛下二氣感應自然之理也二氣感應以相與者艮止于下而感之者兌説于上而應之者切男下于女得男女之正故曰亨利貞取女吉也豈惟取女哉天地萬物以

情言則所感无不通惟利乎貞則天地感而萬物化生聖人感人心而天下和平此又廣言相感之理感之至者也

象曰山上有澤咸君子以虛受人

澤在山上山以虛中而受澤之氣者也惟虛故能受惟受故能感惟感故能通君子體之以虛受人是以无感不通納汙藏疾之義云爾

初六咸其拇象曰咸其拇志在外也

初艮之始也艮以止為義而初居艮体之下尤不可以妄動惟其上應六四四在外卦而初欲從應故曰志在外然咸六爻之義皆以身為喻初最居下為拇拇為足之大指乃一身之至微者身雖未動而拇有欲往之志志方在外而聖人已為之戒懼其一搖足而不可止則未有不失其正不言凶與悔者以其居動之始而猶可以或止也

六二咸其腓凶象曰雖凶居吉順不害也

腓在拇之上股之下足之肚也足動而拇應于下股應于上腓居其中不能止其行又從而順之順物而動乃凶之道然二艮体為止得中守正所以貴乎能居居謂居中則不一于隨雖順而不害故曰居吉吉凶並言者以二之得中而知所擇故也

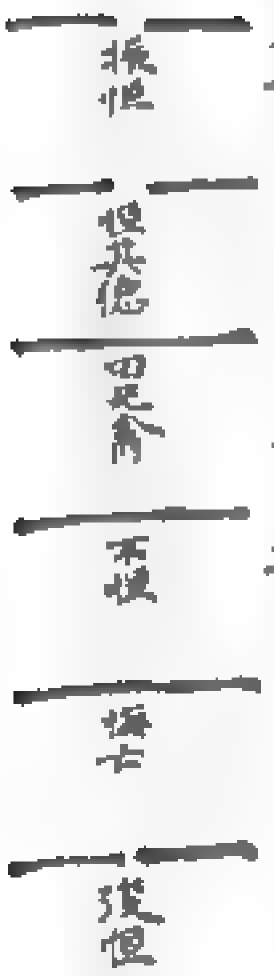
六二咸其股執其隨往吝象曰咸其股亦不處也志在隨人所執下也

處止也三與初二皆居咸之下体初二陰柔在下感陽而動故為拇為腓三以陽剛之才為艮之主宜其止而不動顧乃說乎陰而欲應乎上故曰咸其股股在拇腓之上謂之隨拇腓而動不異乎初與二故曰亦不處也蓋三與上為正應所感在上故言不處而所執在下故言志在隨人以陽居陽在艮止之終不能以靜處之見上之可說乃隨人以往是謂知隨而不知止此所以為往吝也

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思象曰貞吉

悔亡未感害也憧憧往來未光大也
九四取象居股之上脢之下又爲三陽之中以序言之當曰咸其心心者一身之君主也不可以脢股同列則言其所感之道何謂道貞吉悔亡是也四係于初六之私應固不免于悔貞吉悔亡則未免爲感道之害惟下体已往上体方來且以上下二陽爲朋乃勞思以應之故言憧憧往來朋從爾思一涉于私累于偏累所感益狹未爲光大然則四之不言感者果何取于感大傳中言之曰天下何思何慮推而至於日月寒暑之往來尺蠖龍蛇之屈伸以至窮神知化之所以然无非所以發明爻辭所感之道也
九五咸其脢无悔象曰咸其脢志末也
五居尊位當使萬物爲一體而後足以盡咸感之道然五應在二二以艮体止于下五以兌体說于上方其未能相感而上居一体之末以媵口說爲尚小人也五感道而說之不可也故有咸其脢之象脢背肉也與心相背者也五既志于上六之末則有親狎小人之悔故欲咸其脢以背其志之所向既舍乎上必應乎二中正相與庶乎其可然專應乎二則心累乎私與萬物不相通亦不足以言吉惟能无悔而已
上六咸其輔頰舌象曰咸其輔頰舌媵口說也
咸之爲道自脢而股至於足之擧止者也自心而脢主於身之動寂者也至上六處兌之極正兌爲口之象陰柔容悅以媵口說爲尚故曰咸其輔頰舌曰輔曰頰曰舌皆兌体爲口而不言口者三者雖動而未發于口豈知所謂感者乎夫感以无心爲先而出于心思者次之四涉于私所感已狹而况乎媵口說以爲說感道之窮也

恒 震上 巽下



恒之成卦巽下震上震長男也巽長女也男以動而居外女以順而居内乃人道之正而六爻皆不純乎吉何也中與不中而已二五以中相應故二悔亡而五恒其德貞初與四不及乎中上與三過乎中故與上皆凶而四至于无禽三至於貞吝是人道成乎不中而貴乎中也然漸之爲卦亦男女之正惟漸之二五中而得位故二爻皆吉吉恒之二五中而不當位故亦止于悔亡婦人貞吉而已聖人明男女夫婦之正於恒之卦義尤拳拳于致意焉

恒亨无咎利貞利有攸往彖曰恒久也剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔皆應恒亨无咎利貞久于其道也天地之道恒久而不已也利有攸往終則有始也日月得天而能久照四時變化而能久成聖人久于其道而天下化成觀其所恒而天地萬物之情可見矣

恒之所以爲久者卦本泰体初四相易是謂剛上而柔下上下惟變所適爲得无咎然論卦之全体震以長男位乎外巽以長女位乎内雷風相與者也巽以陰柔順于下震以陽剛動于上巽而動剛柔皆應者也以此論恒所以爲亨何咎之有然必先于利貞者天地之道久而不已无非此理之正故利有攸往利有攸往者始也久而不已者終也終則有始天道之常極而至于日月之得天四時之變化聖人之久於其道以至觀其所恒而天地萬物之情可見情謂始終之理見其情則恒久之道著矣

象曰雷風恒君子以立不易方

居其所而不易者謂之方常也而雷風則非常之物也以非常之物繋于常又言君子立不易方果何取于雷風之義歟天下之道惟常與變通變者以常爲主不然則因利乘便巧詐之人而已君子以立不易方則凡盈乎天地之間如雷之動如風之散亦皆可常之

道也
初六浚恒貞凶无攸利象曰浚恒之凶始求深
也
浚深也天下之理深必有漸初以陰柔在下
又巽体務入未可深求才應四雖正應在上
震体陽性上而不下不度勢力而深求之故
曰浚恒凡人道之交始而遽深則賤辱隨之
恒已戒才深求而復守之以貞貞謂有必於
固執乃取凶之道何利之有
九二悔亡象曰九二悔亡能久中也
二五正應也在恒之義五言夫子制義則二
為婦道婦人以剛德居柔位為能无悔惟二
以巽体之長女居乎内剛得中而有所制五
以震体之長男居乎外柔得中而有所立剛
柔相濟夫婦永終是謂久中臣道子道亦然
而以婦道推之此久所以悔亡也
九三不恒其德或承之羞貞吝象曰不恒其德
无所容也
三與初四上皆不恒其德者也而三為甚陽
剛不中居巽体之終變態不常之人而已果
能恒其德者乎德之不常進退皆无所容不
特自羞且被及于他人而或承之者初與四
上皆羞也故曰或承之羞以貞守之而又固
執以為恒是以終至於吝
九四田无禽象曰久非其位安得禽也
四與二皆陽居陰位故二爻不言恒而言久
久所以用其恒也恒以得中為貴乃可久之
道二久乎中是以悔亡四不得中久非其位
矣非其位而為動之主動而无獲故曰田无
禽蓋古人取禽有時田之禮取非其地无禽
之象巽六四之田獲三品在乎得位此則失
位不中且不能常何以為久宜其无所獲也
六五恒其德貞婦人吉夫子凶象曰婦人貞吉
從一而終也夫子制義從婦凶也
五君位也以九居五則為恒以六居五則為
非六五非其恒而謂之恒其德者恒其柔順

之德而已故此爻設二義謂柔順爲恒者婦
道也以貞而固執之者婦人之守正者也處
以婦人則惟夫子是從是謂從一而終所以
爲吉然五居震体長男之象處以夫子而固
執其柔順乃婦人之德失制義之道此從婦
所以爲凶益六五柔順之才下從九二故以
爲戒言夫婦則君臣父子之義可知也

上六振恒凶象曰振恒之凶大无功也

上以陰柔居一卦之極乃震体之終是謂亟
于動而不能安其常故曰振振者動之亟也
九居上之道必有常德安靜守正而不亟于
動榮墊則已動必有功今以肩人使之浸爲
禍階不特无功且大无功此振恒所以爲凶

長沙鄒　夢祥校正

周易總義卷九

周易總義卷十

長沙易　祓學

遯

遯之成卦艮下乾上二陰浸長而四陽漸退
爲遯之象遯者退也天下无不可爲之時宜
以遯退爲賢哉不過順以處之而已聖人爲
君子慮必有以示其扶陽抑陰之意初之陰
柔在下則戒之以勿用有攸往二之陰柔得
中則戒之以執之用黃牛之革自此以上則
皆君子處遯之道三近于二畜以臣妾故曰
係遯四應于初與之同好故曰好遯五應于
二而以中順爲嘉故曰嘉遯上雖无應而陽
剛无格故曰肥遯自三至上曰吉曰无不利
而皆无貶辭宜乎四陽當遯之時以進爲退
而二陰皆順遯之所以亨也

遯亨小利貞彖曰遯亨遯而亨也剛當位而應與時行也小利貞浸而長也遯之時義大矣哉

遯无亨之理善處之則亨也如剝之世順而止之猶能以一陽而剝去小人之廬況乎四陽在上之時哉以卦体推之九五剛中得位而六二亦以中正相應隨時消息卽時行之義所謂小利貞浸而長者與臨之言浸長同意臨之彖曰剛浸而長遯二陰也彖亦曰浸長而不言柔所以戒陰於无形而艮体二陰止而不行故曰小利貞小者利貞則小人皆爲君子之歸如時義之大則知所以處遯者矣

象曰天下有山遯君子以遠小人不惡而嚴

君子之遠小人也如山之在天下勢不相及是謂不惡而嚴嚴則不得親不惡則不得睽非有心于遠其勢自然相遠故也

初六遯尾厲勿用有攸往象曰遯尾之厲不往何災也

易以上爲首初爲尾遯之二陰尚往而初隨之故以尾言尾雖不爲主而與二同類若隨之而往則消陽有漸非二之福所以危而言厲厲不已則災繼之果何以處往哉初艮体爲止故戒以勿用有攸往而象亦言不往何災也

六二執之用黃牛之革莫之勝說象曰執用黃牛固志也

卦之二陰皆遯也而二不言遯者二陰尚往有消陽之理所幸艮体爲止二有中順之德而上九五陽剛爲正應故固其相應之志故言執之用黃牛之革二在艮爲順牛順物也黃中色也革堅物也執之用黃牛之革則二以中順之德固其志以應五而五之于二當位而應是謂莫之勝說此二雖不言遯而自有止而不往之理遯之善者也

九三係遯有疾厲畜臣妾吉象曰係遯之厲有疾憊也畜臣妾吉不可大事也

三比于二當二陰浸長之時從而係屬之若係小子之係故曰係遯然係之而不能畜將有消陽之理係之病也故文言有疾厲而象言有疾憊惟三以陽剛當位二陰為我所畜當以臣妾畜之傳言男為人臣女為人妾則馴服于下而役屬乎我正如剝六五以宮人寵群陰之類厚其恩而不任以事言其不可大事也故曰畜臣妾吉

九四好遯君子吉小人否象曰君子好遯小人否也

四與初正應也初以陰柔在下浸長而未盛樂于從應與之同好故曰好遯好非君子之志也聖人以二爻皆非中正或生阿其所好故設為二義謂君子以道制欲所守不易以此為好故謂之吉若小人承此暱比无間乃陷溺而不自覺故謂之否四居乾体之下非小人也正欲使小人為君子之歸者也

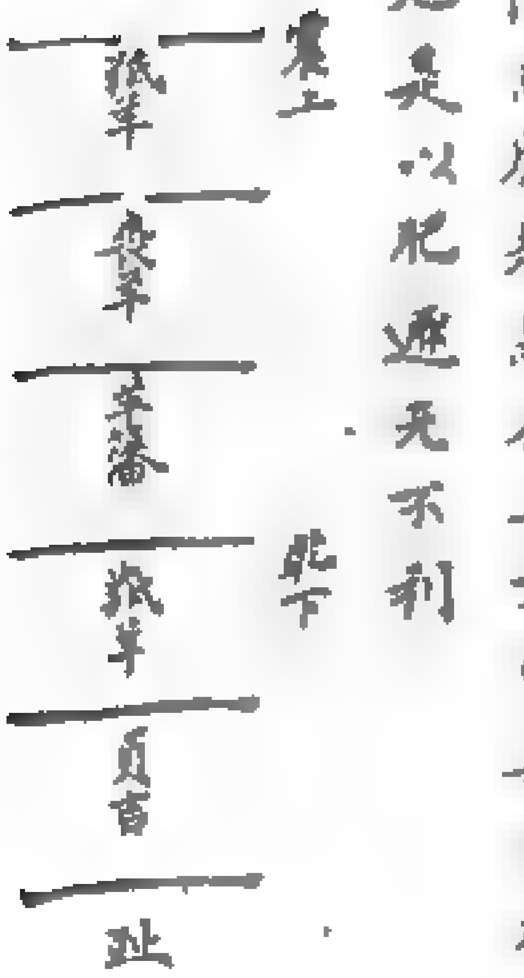
九五嘉遯貞吉象曰嘉遯貞吉以正志也

五以陽剛居尊位正衆所謂剛中而應應于正二也二、陰也何以謂之嘉遯有所謂嘉禮有所謂嘉會有所謂嘉耦皆交通相與之義二以柔順固其志以應五五亦以正其志以為二之應二五在中為心位故皆言志曰固曰正皆貞之義此嘉遯所以為貞吉也

上九肥遯无不利象曰肥遯无不利无所疑也

遯之上卦乾體四五以陽剛之德下應于初二未免有所偏係惟上九處一卦之外无應於下而陽剛有充裕之象故曰肥遯而象言无所疑者與坤之六二文言同義有所疑則害於行而利于行者无所疑君子之待小人可不以誠心乎之哉上九非當位之人不與二陰為應超然在上不以其身處于有所疑之地是以肥遯无不利

大壯 震上 乾下



大壯戒卦乾下震上謂之壯者與大畜大過同義皆陽盛之卦然大畜則陽有所止大過則陽比于弱未若大壯之体乾健震動其壯孰有大於此者故爻以陽盛為戒初與三之陽居陽位所以凶隔二與四之陽居陰位所以貞吉五雖陽位而居之以六能不過于用壯所以无悔上雖居壯之終而才與位皆陰雖无攸利而克艱則吉凡六爻之義皆所以戒于陽剛之過孟子曰至大至剛以直養而无害即卦体利貞之義養之得其道大壯之所以為大也

大壯利貞彖曰大壯大者壯也剛以動故壯大壯利貞大者正也正大而天地之情可見矣

大者陽也陽道常饒故以壯名之大壯之時陽過乎剛或乖于正故卦辭獨係以利貞二字謂乾剛在下而震動于上大固所以為壯壯而不正爲暴而已故以貞爲利或曰貞正也易之文例以當位者為正而其不當位者不正今九二九四六五三爻則以不當位而皆利初九九三上六三爻則以當位而皆不利是諸爻之利何取乎正盖大壯以陽盛為戒剛過乎暴則其正乃所以為不正故彖辭曰大者正也至此復以天地極言之是知天地之間陽剛運行其道常久而不已者亦无非大者之正正大而天地之情可見大壯之義也

象曰雷在天上大壯君子以非禮弗履

天以雷爲壯人以禮爲壯天下暴亂惟禮可已故語天下之壯者莫如禮禮天理也凡人能勇于一決者皆可以赴湯火蹈白刃惟不出于天理之正是以雖壯而易撓非禮弗履所以為壯也

初九壯于趾征凶象曰壯于趾其孚窮也

大壯乾在震上爲足初在其下爲足之趾趾所以行也陽剛妄動有壯于趾之象則不可以有行其征必凶何以復言有孚孚謂三陽

在上為同類同類竝進重剛為泰雖有孚而
過乎用壯故曰其孚窮也
九二貞吉象曰九二貞吉以中也
易之諸卦陰陽貴乎得位惟大壯陽剛或過
則以陽居陰蓋慮其陽剛之過乎壯者也故
二與四皆言貞吉然九四貞吉而非中故爻
辭以悔亡戒之九二中而无悔故以剛履柔
而能不以用壯壯之正者也此爻辭所以特
言貞吉

九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其
角象曰小人用壯君子罔也
大壯以陽盛為戒而九三乘承皆剛又重剛
不中非大者之正在小人則有勇无義而為
盜故宜用其壯在君子則有勇无義而為亂
故不免于用罔罔猶不直夫子曰人之生也
直罔之生也幸而免以罔對直　　不直
為可知以直養之乃非禮弗履之義今君子
用罔是不能養之以直何以異於小人之用

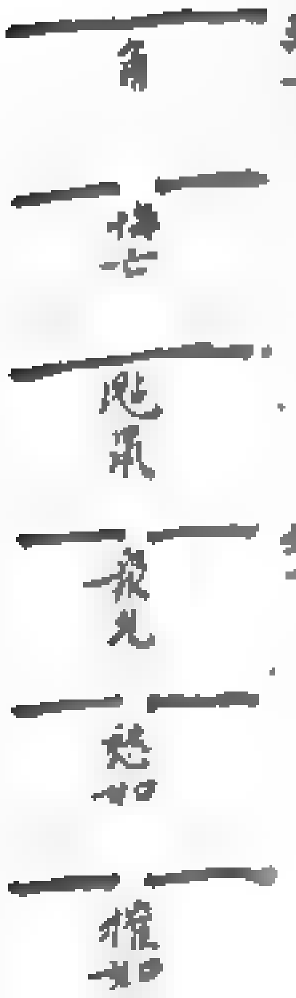
壯是以貞亦厲益三本坤体以初二變乾成
兌羝羊之象以陽剛居乾体之上則為角九
四以陽剛阻之則為藩言君子小人當大壯
九三之時雖其材品不同而皆　　所謂用
壯之正故言觸藩羸其角此所以深戒　陽
剛之過也

九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輹象曰
藩決不羸尚往也
進己極于壯幸得无悔惟陽居陰
位是為貞　　　　亡往而上行藩雖決
而其角不羸故其剛　　太剛
必折之患以此而往則陽剛之壯足
大輿之輹輹者軸之傳輹壯則與強
其利為　　利而行亦所以為君子之壯
也

六五喪羊于易无悔象曰喪羊于易位不當也
六五在上而四陽在下皆以變乾成兌為羊
之象群陽並進其性喜觸苟以剛應之則以

剛敵剛其勢必窮能无悔乎惟履剛以柔位
雖不當乃以柔中處之而无所用其壯故曰
喪羊于易所謂易者不勞餘力而四陽皆順
所以謂之无悔也
上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉
象曰不能退不能遂不詳也艱則吉咎不長也
古王肅孔以詳為祥善也晁氏曰古易按古文
祥字為詳字○陰柔在上非用壯也何取乎
羝羊之象處震体之　極而下有九三正
應既不能退而和順又不能　事雖无
氣剛之屬既不能退而和順又不能
謂不詳惟以艱守之咎不長也此與臨六三
同義　爻皆以居極而變臨以三變而
成泰大壯以上變而成大有皆君子自反之
道所以吉也

晉　離上　坤下



晉之成卦離居坤上順而能麗以進為義明
出地上　以臨諸侯順而麗
乎大明諸侯所以承天子
体之五也順而麗則三陰麗乎大明也初
進處之以裕則无咎二雖進
而未免乎憂　以中正則介福
三則進道已成故衆允而悔　三
爻雖坤体之至柔其順而麗者乎至四與上
陽剛處之故二爻皆當厲然四之
君位有貞厲之　上處一卦之外雖
以厲吉不亦免乎貞吝非順而　者
也然與五同為離体而下承乎坤陰之順所
謂　順而麗者當以卦之全體見之
晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接象曰晉進也明
出地上順而麗乎大明柔進而上行是以康侯
用錫馬蕃庶晝日三接也
彭氏曰康侯用錫馬蕃庶享王之禮也
錫摘
錫錫貢之類享禮匹馬卓立

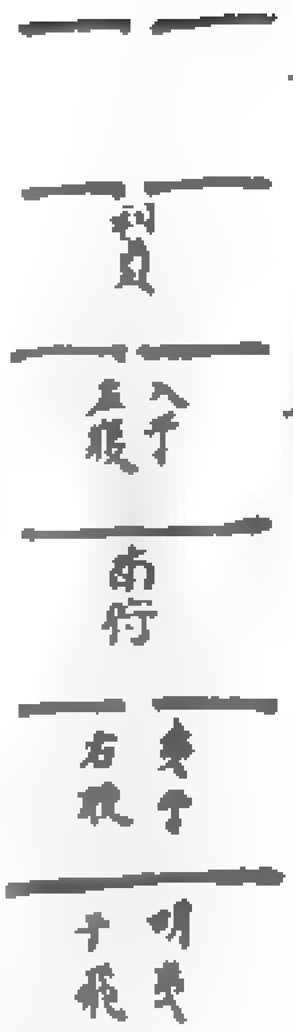
九為隨之故曰蕃庶　晝日三接王接
侯之禮也。覲禮延升一也覲畢致
致命二也享畢王勞之升成拜三也。易以
元　為卦德晉獨不言德而彖
辭特以進為義何　明進而盛者也
明出地上則卦之全體言之順而麗乎大明
則以坤体三爻之麗于五者言之柔進而上
行則以晉自觀來柔進于五者言之此君明
臣良千載一遇之時君子可以進其所以謂
之進康寧也周官言寧侯是已諸侯能寧其
一國之民故謂之康侯康侯上近天子之光
故有享王接侯之禮蓋下為坤之体則為衆
為牝馬有錫馬蕃庶之象上卦離為日為文
有晝日三接之象此君臣相遇之盛所以彖
辭有　進之義雖卦不言德而卦德可知
也
象曰明出地晉君子以自昭明德
　上晉可以進也君子之進必反求

諸己而後　行乎人明德之昭
非人昭之自昭而已此自求多福自作元命
之義也
初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎象曰晉如摧
如獨行正也裕无咎未受命也
晉諸爻皆以進為義初六以順体在下當晉
之始乃欲進而間乎明故曰晉如去大明為
最遠猶為在上所阻故必深自損抑而不輕
于進故曰摧如進而　君子亦不可
枉道而徇人必戒之以守正則　吉
罔孚者无求信于人也在下者不能使人
　必信悻悻然必求人之信己咎且至矣惟
未受命　我无官守我无言責其進退
豈不綽綽然有餘裕哉　而行故言无咎
六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母象曰
受茲介福以中正也
　晉之世出任輔君之責
而五不應于上　曰愁如

愁與憂同惟其能憂故不與上
「于正是以貞吉何謂吉在我者正
居中守正而已雖
矣
應
不能志天下之憂
爲不求而福自來故言受茲介福
王母陰位之至尊者謂六五也
衆允之志上行也
衆志同而已故
曰衆允允信也
体
爲衆以晉之時觀之初六之進
六二之進則謂之愁如非以其柔而
柔而陰居陽位爲上所
在
所以悔亡也
應是謂衆允
厲象曰鼫鼠貞厲位不當
也
所守也古易鼫一本作
碩取詩之鼫鼠
蔡邕勸
學篇云鼫鼠五能不成一枝釋

也○晉之下卦坤也坤体以柔順進于
体獨以剛進焉就二爻
上
于五剛
言之上處一卦之
居柔位是謂不當象爲鼫鼠鼫鼠
雖貞亦厲戒之切也
六五悔亡失得勿恤往吉无不利象曰失得勿
恤往有慶也
不當位故皆以言晉宜有
悔也三順而五
悔亡五以君
居尊在卦爲柔進而上行有
君之象失得勿恤乃進者之事如成康
陝初不較一時之失得
而惟以憂天下
成文
之徒始謀利計功於是有大有
是以爲君者中道而立優游无爲
母
慶吉无不利蓋居
臣相得爲慶
用伐邑厲吉无咎貞吝象曰

維用伐邑道未光也
莫不善于剛上
與四言厲以剛
貞厲上處一卦之外无所複進
北牛爲体以九居上有角之象非
道之窮惟可用以伐邑
蓋坤爲邑離
邑之象
程子謂伐其居邑爲治内治
乾言且无咎而象言未光者謂守
貞
此求進如角之低觸
非我傷物則物必
明夷 ䷣ 離下坤上



離下坤上夷傷也言聖賢
遭時之昏闇而
傷其明也是以
上卦主紂而下卦乃文王事初

飛垂翼則言夷里之難二之用拯馬壯則言
涉
南狩得志則言以明
事君之義下三爻
莅
有以救其傷則猶可復其明自四
体所以傷人之明者四言入于左
腹則
其志五言箕子利
貞則君子不能安其
後
利紂之位當是時也有君子以保護
正救于外或者其康哉乎而
紂惡日
獨夫孚底
於亂明夷之極也聖賢
明夷利艱貞彖曰明入地中明夷內文明而外
柔順以蒙大難文王以之利艱貞晦其明也內
難而能正其志箕子以之
明也聖賢處明夷之世
固守其志而不
所守故
卦辞曰利艱貞而已彖辞乃以

義文王得一卦之用而以離明處
坤　釋卦義故曰內
文明而外柔順以　一
文之義而善處六五明夷之世象
故曰利艱貞晦其明也內難而
能正　二四為坎坎險為
難於文王則曰大難　內
難各因其所處之位而皆能全其所
處明夷之世而用晦以免難不
足以知
象曰明入地中明夷君子以蒞衆用晦而明
衆也用晦而明者離明之不足
者也明入地中其　雖傷然浴於
咸池入于昆吾而後升於扶桑豈終
處之未嘗先不可用之適用
之蒞衆者　明自坤
而離也

其翼君子于行三日不
食有攸往主　于行義不食也
文王之事也彖辭言
內文明者是已明　高
飛則弋人何纂焉然君子不能遠
其翼則有繳而射之者矣豈離
為飛　不食歷難之三
文為三日互震在　君子
于行則言其往而囚于羑里三日
聖人何憂哉象以義不食言之則
憂　憂天下之義如是
而往主人有言而　蒙
難之極者也
左股用拯馬壯吉象曰六
二之吉順以則也
羑里者也所謂夷于左
股者股為下　右尤切
於左夷于左股則傷猶未

位當思所以拯之之道故曰用拯馬
拯而出也壯健也指所比
義三爲
之三也益下
五坎中位坎爲美脊亟心之
道馬壯之象二比于三三自上拯之以
庶幾反昏爲明其体
以爲吉
至順乃爲萬世
也
九三明夷于南狩得其大首不可疾貞象曰南
狩之志乃大得也
也狩者以明而行也
大首君之象也
又在
明体之上而居於至闇之下正
爲慮有欲正救其君之惡而復向於
明
可疾過於疾則亂
惟嚴之以正使之
已
此在文王之志所以大得以明見

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭象曰入
于左腹獲心意也
之君子上卦坤体爲
至闇之地六
上六
闇主同德必不以正而合如宗
來之佞極其奸邪以蠱惑君心至此
言入于左腹腹至隱
之地也左猶左
正
之道探人主之隱微以售其深
獲明夷之心所謂獲明夷之心
于
備於外小人之情狀
可畏也已
利貞象曰箕子之貞明
不可息也
獨不正其位何也紂
逆爲
爲不道天下无
處位當時所謂三仁死者比干死
微子去之以存宗祀惟箕子以宗

臣發　　佯狂為奴其明難

夷惟利於貞以貞處

滅而明不可息將著箕子於六五之

此五明夷利艱貞之事言其當

處內難而能正其志者也

紂之世

初登于天後入于地象曰初登于

天照四國也後入于地失則也

明而晦紂之事

也紂之初履天　國之

象及為淫邪昏惑則反入于地

法也同與天地並而與有立者法

故不列于五而列

也　厥

于上爻无位之地

命明夷之禍極矣

長沙郝　夢祥校正

周易總義卷十

周易總義卷十

家人

學

有家

其正所以

之始也二

嗃厲吉

在下之

家者

子之治

心所以為修身之本

外男女

父父子
定矣

女居

字而已

四

而在

正家之本故

謂九五也二五

大義也舜

之刑于二女釐降二女于嬀汭

而不切于事情者及觀殷周之衰妲漢

唐

武然後知衽席之禍慘

家道

必貴乎嚴父

曰父父　子子

天下定

觀
象

正位乎

遂者春秋傳曰

專也況於女子乎

之

使遂其

道故曰无攸遂在中饋

奉一以巽順處之此外一毫

貞吉
象曰家
九三家人嗃嗃厲吉
人嗃〻未　失也父子嘻〻失家節也
三言家人者家人有嚴君者也　婦子者聽
命於家人者也家人以嚴君為主嚴而不違
乎禮法故曰家人嗃〻嗃〻尚嚴之貌過乎
嚴而至於傷恩拂情故曰婦子嘻〻嘻〻嗟
之辭嘻〻之義　明以笑樂訓之者非詩
言嘻〻　傳言陽虎從者
嘻之類皆不　嘻乃嗃〻
之過于嚴者三之重
以二義發明之謂嗃〻
而吉嘻〻則婦子嗟怨
異也
六四富家大吉　大吉
易以陽道常饒為富四重陰而謂之富家者
上比九五居近君之位有家以為富者也周
室班祿公以大都之田任畺地卿以小都任

縣地　大夫以家邑之田任　地有地則
有家非以順處之則富者怨之府所以保
体居　順之至者也
以順在位所以　吉
九五王假有家　也
假至也九五陽剛中正
內外交相親愛正家之道莫此為
豈惟家哉家人者一家之
所親人君　以至尊行
至家而視天下如一家視一身如家人　以
王化之基形于交相愛之中雖勿恤乎天下
之莫我親而父〻子〻兄〻弟〻夫〻婦〻
推之天下不勞而治此勿恤所以為吉也
上九有孚威如終吉象曰威如之吉反身之謂
也
上者家道之成也卦之全体于二四之陰柔
得正故象辭皆言順若初與三五則皆以陽
剛為正家之本至上九而後謂之有孚威如

且咸如何取於有孚哉以家道責乎人而在我不能反諸身則其勢必有所不行何者先相孚之素而已惟反其在我而吾身无一毫之愧以此率乎人則人心相孚不期而自咸家道大成終吉之謂也

睽 離上 兌下

睽孤
悔亡
遇元夫
无初有終
遇主于巷
悔亡

睽之成卦兌下離上以乾坤交索而成体未嘗不合也惟火澤相違所以為睽以卦体觀之初九九二居下卦之下九四六五居上卦之下不為卦首各隨所處故四爻之義皆曰无咎蓋以離兌相違不見其為譎且怪也至六三居兌体之上上與離接則見離之異上九居離体之上下與兌應則見兌之異是以譎離出而皆非其所常見者也始而所見各異斯謂之睽終而其事同其志通則睽亦未嘗不合詳離兌之体則睽之義明矣

睽小事吉彖曰睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉天地睽而其事同也男女睽而其志通也萬物睽而其事類也睽之時用大矣哉

睽異也火動而上澤動而下上下相反乃中少二女之卦有同居不同行之志所以為睽以卦德言之則兌以說而麗乎離之明以卦變言之則柔進而上行四五相易乃中孚之變於是五以柔中在上而應乎剛中之九二睽之異者若可以合而剛在柔下故卦辭特曰小事吉然睽之為義雖以小事吉而其用實大得時用之宜則天地以氣交而其事同男女以情感而其志通萬物以族列而其事類有時而可用則皆所以合天下之異此睽之時用所以為大也

象曰上火下澤睽君子以同而異

火澤合而成卦未嘗不同也火在上而澤在

下亦未嘗必同也天下之物或相千萬或相倍蓰比而同之是謂苟同能无枉道而徇人者乎惟和而不同周而不比群而不黨即君子以同而異之義異以立已同以接物亦二女同居不同行之意也

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎象曰見惡人以辟咎也

初以陽剛動于下正也无應於四宜若有悔而云悔亡者未涉於悔而已四互坎為馬睽孤在上而不相應故云喪馬然四之前後三五皆陰類不可相與惟同類之求捨初將安之乎是以有喪馬勿逐自復之象後者以同類而復四雖同類而坎險不正其義為惡人若棄而絕之反以立敵辟其咎而至於无咎所謂君子以同而異者也

九二遇主于巷无咎象曰遇主于巷未失道也

二與五亦非正也而三四阻之所以為睽惟其得中正應相求故不言睽而言遇主于巷巷雖非正而通諸道即孔孟之所謂權非權以濟道者乎適道未可與權執中不可无權則權非反經泛應曲當皆不違乎正於道未失何咎之有所謂時用者如此

六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終象曰見輿曳位不當也无初有終遇剛也

馬虞云剠鑿其額曰天鉞因反。三與上正應也惟其失位不正皆過乎中當睽之時睽必疑上之所以疑乎三者以二陽閒乎上下所見乖異非睽之甚者乎益互坎則剛動在前坎為弓輪為輿曳互離則剛動在後離北牛為牛掣兌毀折為剠為劓三為上所疑者如此是謂无初疑極必通而象辭以為遇剛蓋上之陽剛終與三相應睽而必合有終也

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎象曰交孚无咎志行也

四无應於初者也而前後三五皆柔孤立无

朋是謂睽孤當睽孤之時初正而四不正以四為惡人而辟其咎何以行志惟四以同類相合不期而遇故曰遇元夫謂陽剛為夫在初為元誠意交孚化厲為安其志得行是以无咎此反睽所以為同也

六五悔亡厥宗噬膚往何咎象曰厥宗噬膚往有慶也

五與二正應也而位不得其正當睽之世為三四所阻能无悔乎惟剛柔皆中是以悔亡厥宗謂二也同人之二應五亦曰同人于宗是已今二以五為宗相應二兊体為口又自二至上有噬嗑之象乃能噬三四而進為君噬柔脆之膚然後能往與五合文言往何咎而象言往有慶君臣相得為慶此睽之所以為通也

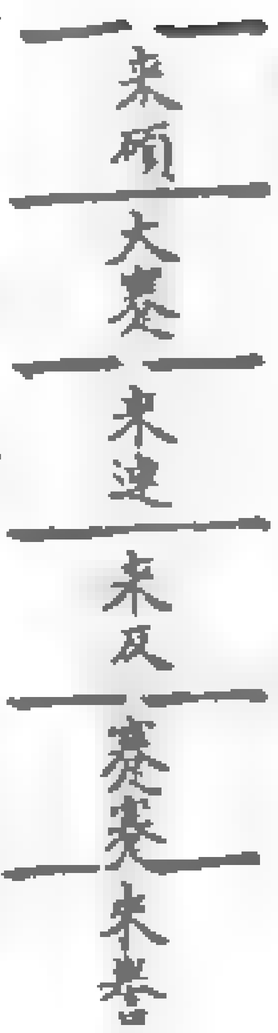
上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪寇婚媾往遇雨則吉象曰遇雨之吉群疑亡也

上與三正應也與四為不同四无應於初是謂睽孤上有應於三而亦曰睽孤者謂三為二陽所制而三上皆非其正上處睽極之地未免乖離亦以孤言之當是之時見豕負塗載鬼一車以无為有其疑益熾益互坎為豕為鬼為匪寇婚媾為遇雨皆具是象然疑極必反未有終見疑於上者先見其張弧疑三之射己也後見其說弧乃三之釋其疑也是張弧者非為寇而害己說弧者乃為婚媾而親己三與上相親群疑盡亡是謂陰陽和而雨往遇雨而言吉則睽極而合又非前文所謂遇主遇元夫之比也

蹇

坎上

艮下



蹇之成卦艮下坎上遇險而止止者不可往往則蹇也蹇之為義豈終於不可往耶若水在山盈科而進不一於止故六爻之義係於

往來者四不係於往來者二二曰王臣蹇〻
五曰大蹇朋來而不致往來之辭以二爻得
中故也初曰往蹇來譽三曰往蹇來反四曰
往蹇來連上曰往蹇來碩其義皆以往為失
而來為得以四爻非中故也處蹇之道亦戒
乎不中而已二五中正君臣道合自足以止
天下之蹇蹇之所以言利者如此
蹇利西南不利東北利見大人貞吉彖蹇難也
險在前也見險而能止知矣哉蹇利西南得中
也不利東北其道窮也利見大人往有功也當
位貞吉以正邦也蹇之時用大矣哉
蹇之為言難也不言難而言蹇者坎險在上
艮止于下止而不往未能濟險為蹇之象且
見險而能止彖辭何以稱其知天下之理未
有終止而不往者特在乎利與不利而已蹇
之所以利西南不利東北者東北艮位西南
坤位卦本无坤体乾三索於坤而得艮今六
二尚往而易五則由東北之艮位而獲歸西
南之坤位以濟險之道利順不利止也惟其
順而往此西南所以得九五之中惟其止而
不往此東北所以為道之窮蹇之君子取其
利者而去其不利者謂濟天下之險必利見
九五之大人既得其中二三四上皆當其位
而貞吉以此為知於正邦也何有此時用之
所以為大而君子所以能用其大也
象曰山上有水蹇君子以反身修德
山上有水蹇也盈科而後進則反乎山之下
乃水性之本然故蹇之諸爻皆以往為失而
來為得來者反於內即自反之道君子以之
反身修德所以濟天下之蹇者也
初六往蹇來譽象曰往蹇來譽宜待也
鄭康成作宜待時也。蹇之諸爻不喜往而
卦彖言往者總全卦言之二往西南為得中
利見九五之大人往則有功二者皆出坎之
象諸爻往則入坎故皆以往為戒初在下无
位而上无正應往必過坎為蹇宜退以待則

可以有譽〻本於德反身修德而譽隨之然內卦之初何以言來來往相反之辭以不往為来而已所以謂之来譽也

六二王臣蹇〻匪躬之故象曰王臣蹇〻終无尤也

以六居二人臣之正位也去坎險雖遠而上卦為坎自二至四為互坎蹇〻之象所謂蹇蹇者乃天下之蹇非一身之蹇故曰匪躬之故人臣不以匪躬之故而遂忘乎天下於是出而濟難上輔為五謂之王臣當是之時五以剛健為處險之君二以柔順為處險之臣君臣正應中正相與以是任天下之重雖處重蹇而舉天下終无尤於我亦何難之不濟此爻辭不言往蹇得濟蹇之道者也

九三往蹇來反象曰往蹇來反內喜之也

三艮体之上止之極也止極則陽性上往正接坎險故戒以往蹇而欲其來反于內反如魯之季子來歸春秋嘉之故言內喜內喜者三以重剛為內卦之主二在其下初又在其下皆陰柔之才故欲其來来則反諸內而為二陰之捍蔽比二陰處坎險之下而喜其得所依者也

六四往蹇來連象曰往蹇來連當位實也

四比五為近君之位而陰柔居坎險之下未可遽往故曰往蹇所宜入坎未深且下比於三以九處三亦為當位所謂當位而實則陽剛為實偶言九三而已三居下卦之上與初二上行故言來連〻則同出險難而皆比于五者也

九五大蹇朋來象曰大蹇朋來以中節也

六爻皆蹇也五以陽剛居尊位正陷坎險大蹇之象或謂五與二為正應即朋來之助然朋者類也二非陽剛不得為朋惟九五能以中道為節於天下是以九三不約而來反於內而為二陰所喜又外應上六而與六四牵連以進與之共輔九五以濟天下之難故曰

大蹇朋來朋來與諸爻言來不同以九五為尊所以自下而言來也

上六往蹇來碩吉利見大人象曰往蹇來碩志在內也

上六蹇之極无所謂往也往亦不出乎坎故曰往蹇不往而來志在內卦之九三三以陽剛應之碩也碩大也陽也剝上之碩果是已陽剛相應於成卦之上所以獨謂之吉至是而後利見大人大人其九五朋來之主乎彖言利見大人泛指諸爻言之矣獨上六惟上六志在於內因九三而利見九五五以陽剛為貴從貴以濟難益聖人於上六之成卦極言之也

解　震上　坎下

⚋ 无不利
⚋ 有孚
⚊ 朋孚
⚋ 貞吝
⚊ 貞吉
⚋ 无咎

解之成卦坎下震上震動於坎險之外險難已散所以為解方其未解也坎在下卦以險為難而險難最甚者六三而已故曰負且乘致寇至若初言无咎四言解而拇所以解其難而相應於各卦之下者也二言獲三狐得黃矢五言君子維有解所以解其難而相應於各卦之中者也至上與三不相應而言射隼於高墉之上是謂解悖所以成解之終然以爻論之惟二五以得中而言論一卦之全体則往來无一之不吉君子之善處解者也

解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉彖曰解險以動動而免乎險解解利西南往得衆也其來復吉乃得中也有攸往夙吉往有功也天地解而雷雨作雷雨作而草木皆甲拆解之時大矣哉

解難之散也下險而上動動而免乎險故險難散而為解之象益解者蹇之反蹇以二往五為坤為中故言蹇利西南往得中也解以初往四為坤為衆故言解利西南往得衆也其來復吉者下卦之坎也有攸往夙吉者上

卦之震也方其在坎險而无所往故來復于中而吉以其陽剛在坎之中宜於復也及其出而之震則可以有所往故動宜早而往而有功以其陽剛在震之初宜於動也其未解而來復即蹇之所以謂來反其既解而有功即蹇之所謂利見大人蹇發其端而解要其終故復以天地推明之天地得解之時則和暢而為雷雨發生而為百果草木聖人体其時用則无所往而復吉者時也有所往而夙吉者亦時也聖人亦可謂得解之時者矣

象曰雷雨作解君子以赦過宥罪

雷雨之義震與坎也震在坎下則雷雨鬱而為屯之象在坎上則雷雨散而為解之象雷雨作而百果草木皆甲拆故君子以之赦過宥罪ゝ與過屬坎乃法律之義赦與宥屬震天地發生之仁也

初六无咎象曰剛柔之際義无咎也

難解之世初以陰柔在下所事也故爻辭不言所事止曰无咎而已象辭則以剛柔之際言之蓋初以柔處剛而上應乎四之剛四亦以剛處柔而下應之柔剛柔相際於難解之始義无咎也

九二田獲三狐得黃矢貞吉象曰九二貞吉得中道也

二五正應當蹇難未解五以陰柔在下而處大君之位必資二之陽剛以濟其難此九二所以有田獲三狐之象二三四互離為罔罟田也坎為險為穴為隱伏狐也未濟坎体在下為小狐汔濟是已三狐謂坎体之三乃負乘致寇至之小人二於難解之時歷三爻至五而獲之是為田獲三狐然君子之於小人不為已甚獲之斯已獲三狐而得黃矢黃中也矢直也謂二以中直輔乎五五以中直應乎二二者皆得其中以貞守之所以為吉

六三負且乘致寇至貞吝象曰負且乘亦可醜也自我致寇又誰咎也

陸本以致寇作致戎晁古易云其失自虞虞前皆依文作寇。三以陰柔居坎体之上險難之極也難極必解而介乎二陽之中二為坎險而三乘之四為互坎而三負之負可也負且乘不可也負且乘而二坎居其上下坎体為盗所以致寇象為之發致戎詳咎之義雖貞亦醜吝道也

九四解而拇朋至斯孚象曰解而拇未當位也

四震体為足動之初也足之大指為拇而次也或謂拇為初雖陰柔與四為應剛柔相際何事乎解惟六三失位不中不正處乎震足之下其象為拇介乎二四之間負乘致戎必解去之而後可以得朋朋謂二與四同德四既比五二又為五之應五因二以信四朋至斯孚者也

六五君子維有解吉有孚于小人象曰君子有解小人退也

五解之主也宜足以解天下之難而陰柔居尊未孚於小人故必資陽剛之君子而後足以有濟然君子所以待小人者陽剛或過未免縶而防之故謂之維惟六五柔中而輔之以二四之剛剛柔相資解縱繩墨无所猜忌故言君子維有解吉而小人自然退聽此所以有孚于小人而為解道之善者也

上六公用射隼于高墉之上獲之无不利象曰公用射隼以解悖也

上六居解之極而三不相應其道為悖隼三也射之者上也其位在上近比于五五以柔中居尊位既解其防小人之維則上雖陰柔當解道之成而能解悖於終故以公言之與離上言公同故言公用射隼于高墉之上益二五雖為隼墉者三四内外之限若同人九四言乘墉則乘三之剛以為墉上六亦以三為墉在上而射之故為高墉又為高墉之上之象大傳言動而不括是以出而有獲且獲之无不利解悖之道也

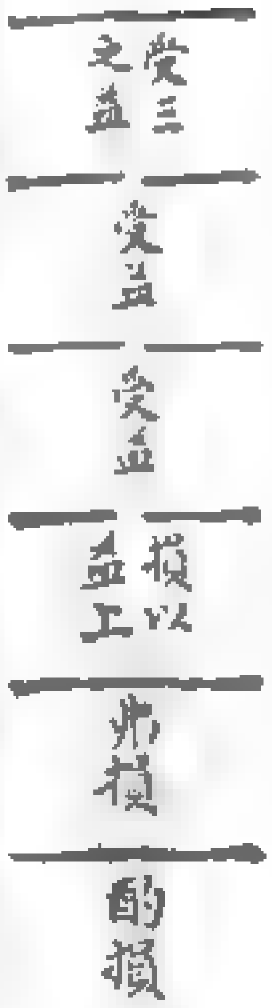
長沙都　費祥校正

周易總義卷十一

周易總義卷十二

長沙易　祓　學

損　艮上　兌下



損之成卦兌下艮上卦自泰變三上相易其益在上以損下為義故曰損其六爻之義初九應四而謂之酌損九二應五而謂之弗損是陽爻不待損而四五有自然之益也六四陰位未免損其疾而有喜六五陽位乃至益之而為元吉是陰爻有自然之益而无待於初二之損也惟損三之陽以益上之陰則上得益而三受損即以損名卦之義然則聖人何取於損至上九而言吉則損者益之地亦猶否極而為泰此求益於損君子善用損者歟

損有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享彖曰損〻下益上其道上行損而有孚

元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享二簋應有時損剛益柔有時損益盈虚與時偕行

損之為義在乎損三之陽以益上之陰是謂其道上行聖人体之必於人情素有以相孚而酌以天下之義理當損而損當有是元吉无咎之善猶以可貞自守而後无所往而不利又曰曷之用言何者可以為用也二簋二陽也以損之道言之三人行損一人則二簋猶可用享可者僅辭也僅可而已未可以為常也曰二簋應有時亦有時而未可即凡非所當損而損與夫當損而莫知所損二者皆非所謂時知損剛益柔有時則知損益盈虚與時偕行一章之中凡三言時字謂當損而後可以言損非其時則一毫不可廢也損之時用如此

象曰山下有澤損君子以懲忿窒欲

損之言損者三而已卦本泰變方其未損三為乾体之極陽居陽位剛過乎暴在人則為忿為欲惟三上相易上得益而三受損是謂懲忿窒欲懲謂兌之毁折窒謂艮之止皆損之義此大傳所以言損德之修也

初九已事遄往无咎酌損之象曰已事遄往尚合志也

尚上也初九上應於四與之合志四亦資初之損以為益所謂已事者在初為已事在四為未事益其未事速往无咎若損已太甚亦至失中又從而酌損之酌之為言參訂可否之宜而歸於義理之至當者也

九二利貞征凶弗損益之象曰九二利貞中以為志也

損下益上將以求中也二與二既得中位五何所益而二何所損哉此所以謂之中二能守中故言利貞往則違貞所以征凶然損之時二以剛在下而當損五以柔在上而當益剛柔相應豈區區自損以為益哉自損益人

其為益也小弗損而自益其為益也大五與
二皆以中為志弗損而益孰大於是
六三三人行則損一人一人行則得其友象曰
一人行三則疑也
損自泰來者也泰之下三爻為陽故言三人
至損之時損三以益上三人行則損一人者
也陽上而為上九陰下而為六三至損之時
六三獨與上交一人行則得其友者也三人
損一則下体之乾成兌一人得友則上体之
坤成艮少男少女陰陽配合乃天地交感之
理象乃言一人行三則疑者損之成卦本盛
極必損之道故專在於損三以益上而四五
有自然之益不待乎初二之損或初二與三
同損則非陽盛而極未免陽疑於陰疑則不
行惟盛極而損之時六三獨與上交是謂一
人之行其行不疑此大傳所以有致一之說
也
六四損其疾使遄有喜无咎象曰損其疾亦可
喜也
六四以陰居陰乘承皆柔疾也四資初之益
而初以陽剛相應有藥石攻疾之象故曰損
其疾然初体在下未能遽進而治疾之道宜
速不宜緩故初以遄往為无咎而四亦以遄
有喜為无咎雖未至於大益陰陽相得亦可
喜也
六五或益之十朋之龜弗克違元吉象曰六五
元吉自上祐也
六五柔得尊位而下從九二之正應九二弗
損而六五受益莫知其所從來故或之或之
則得於无所容心天下莫不與焉故曰十朋
之龜弗克違卦之中虛外實為龜互坤為十
朋之龜々智也十朋衆也五來天下之善而
衆智不能違故也所以益自上祐謂之元吉
上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家
象曰弗損益之大得志也
上九與三為正應損三益上則上乃受益之

地其益多矣寧容復損惟弗損而益乎下是以大得其志且无咎貞吉利有攸往得臣无家益上以三為无家之臣三在下為得其友友者上所任之道臣者下所任之事上下各得其任則變損而益於上爻見之

益 巽上 震下

益之成卦震下巽上卦自否變初四相易其損在上以益下為義故謂之益其六爻之義上九應三而謂之莫益九五應二而謂之有孚惠心是陽爻不待損而三四有自然之益也六三失位而用凶事亦可无咎六二得位乃至或益而永貞是陰爻有自然之益而无待於五上之損也惟益初而損四之陽則四損而初得益即以益名卦之義然聖人何取於益益至上九而言凶則益者損之階亦猶泰極而為否此以損為益其君子之善保益者歟

益利有攸往利涉大川彖曰損上益下民說无疆自上下下其道大光利有攸往中正有慶利涉大川木道乃行益動而巽日進无疆天施地生其益无方凡益之道與時偕行

益與損相反而實相為用損則自下而上益則自上而下益之言損上益下者則乾之九四以益坤之初六坤為衆而初在下有民說无疆之義所謂自上下下者陽下居坤之初陰上居乾之四由乾下坤而其道有大光之美自是而往何所不利五以剛居上二以柔居下其位皆有中正之慶故言利涉大川木道乃行是益之震巽二体皆為木道聖人推木道乃行之義謂巽在上而動於下動而不已日進无疆雖大而天地之施生亦此无方之益此益之道所以與時偕行然損言損益盈虛則并損益而言之益言凡益之事則无事於損此損益二卦所以異也

象曰風雷益君子以見善則遷有過則改

益之言益者初而已卦本否變方其未益初以坤体在下過乎柔順在人則為有過陰居陽位剛柔相濟則善端未嘗不存惟初自四來損四之剛益初之柔是謂見善則遷有過則改遷謂巽之順改謂震之懼此大傳所以言益德之裕也

初九利用為大作元吉无咎象曰元吉无咎下不厚事也

益之初九與損之上九相為終始者也損之上九利有攸往故益之初九利用為大作大作者初為震体震東作之卦當為大作之事大傳言益以興利是已然初在卦下非厚事之地本不可以任重惟剛明之德上應於巽順之四四既損己以益下不可以非厚事之地而憚於有所作必相與竭力以圖其事此損之上九言益之无咎必戒之以貞吉而後可以利有攸往至此則用為大作自然元吉无咎也

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享于帝吉象曰或益之自外來也

初受四之益則二宜不受五之益今五以益自外來而二不知其所從來故或之或之則得於无所容心故又曰十朋之龜弗克違與損之六五同辭何也二卦反對其義則一損之六五為君位獲十朋之龜以自益所以元吉益之六二為臣位獲十朋之龜以益乎上必永貞而後吉一也而復言王用享于帝者君子相與无愧於天是以天且弗違而況於人兩言而不為贅所以見其益之者不一而足也

六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭象曰益用凶事固有之也

六三在益之世乃上公之為牧伯者也震動之極過於求益故曰益之當是之時惟可以用凶事凶事者非常艱危之事用之濟難可

以无咎惟其爻非中正故必有孚于中行以
泰九二觀之中行其九五之君孚君臣相孚
且至策命於上於上上宣布有位告公以用
主之窺象言固有之者謂凶事見于三多凶
之地而用之无不當者也
六四中行告公從利用為依遷國象曰告公從
以益志也
四與三皆非中也在人臣皆公位三居剛為
不正故用凶事而後有中行之告四居柔為
得正故中行告公而後利用為依遷國損乾
九四為坤初六坤為土為衆以上易下遷國
之象也有所依而後立東周之依晉鄭者是
已四比五為依必九五之君制命于中以中
行告公從而行其益其下之志此所以利用
為依遷國雖不言吉其視用凶事而无咎者
固有間也
九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德象曰有
孚惠心勿問之矣惠我德大得志也

五與二為正應有孚也有孚則心被其惠勿
問而知其為元吉蓋問而知者粗也心之精
微詎可問而知乎此有孚惠心不特六二舉
天下莫不歸惠於上之德象以為大得志者
益道之盛也
上九莫益之或擊之立心勿恒凶象曰莫益之
偏辭也或擊之自外來也
益之上與損之上皆剛也損至上而剛極故
弗損而自益至上而剛極故過益而招損惟
其過益故言莫益惟其招損故言或擊莫益
之偏辭者偏於益己人莫吾益也或擊之自
外來者非己之類皆莫吾益也故或之此无
他君子言動與求皆主於心立心勿恒剛極
而過求益不已凶之道也

夬

兌上 乾下

夬之成卦乾下兌上以五陽決一陰其象為

夬去小人故謂之夬夬者決也待小人之道惟泰為得其正大壯四陽在下已戒乎用壯況夬之五陽上行其果於用決者乎此聖人所以深致其戒初言壯于前趾則以用壯為不勝二言惕號得中則能惕為勿恤三言若濡有慍則以潛晦委曲為无咎四言其行次且則以退避為先為悔亡至於五以莧陸夬夬為未光上以无號之凶為不可長聖人之於小人豈嘗必欲一決而去之哉與其僥倖於一勝不若全善勝之道此夬之貴乎健而說決而和也

夬揚於王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往彖曰夬決也剛決柔也健而說決而和揚于王庭柔乘五剛也孚號有厲其危乃光也告自邑不利即戎所尚乃窮也利有攸往剛長乃終也

夬之為言決也以五剛決一柔也有乾之健所以能決有兑之說所以能和決而能和惟舜為然以征苗言之揚于王庭者謂柔乘五剛以衆君子而決一小人奉王命以正其罪舜之咨禹徂征是也孚號有厲者謂以大號警戒于衆使之知有厲而不敢以自安雖危而實光禹之會群后誓師是也告自邑不利即戎者謂不以兵威為利而告命行於自邑不忘所尚乃窮之戒益之贊禹班師帝乃誕敷文德是也利有攸往者五陽尚往而陽長陰消是能決去小人而善其終舜之舞干羽于兩階而七旬有苗格是也其終至於四罪而天下咸服則向之所謂說者乃所以為健向之所謂和者乃所以為夬夬之義可推矣

象曰澤上于天夬君子以施祿及下居德則忌

澤上于天夬如天之澤物小大无間君子以之施祿及下初不待決而小人皆為君子之歸苟君子以剛德自居屏絕小人而為小人所忌則致兆釁非善用夬者也

初九壯于前趾往不勝為咎象曰不勝而往咎

也
夬與大壯皆過乎陽者也二卦下三爻皆乾体其爻辭大畧相似大壯四陽在下故初言壯于趾此則五陽在下故初言壯于前趾趾隨足而動足未動而壯于前趾則不能慮勝決於尚往尤有甚於趾此大壯所以征凶而夬則以往不勝為咎也

九二惕號莫夜有戎勿恤象曰有戎勿恤得中道也

夬之九二與大壯九二一也大壯二五為應所以貞吉夬之二五不應剛過於決未免惕號惕懼也號警也有戎謂上六之小人也二得中道故莫夜有戎者可以勿恤何者恃吾警懼而彼不能為吾之害也

九三壯于頄有凶君子夬夬獨行遇雨若濡有愠无咎象曰君子夬夬終无咎也

夬與大壯下三爻相類故初與三皆言壯壯于頄者頄顴骨也剛之見于顏面者也德未能勝而機已先露使小人見疑而為害其視大壯之三尤為有凶況以九居三正君子夬夬之象夬夬者二体皆夬太剛也而不病於太剛者重剛居三之上下而三獨與上六一陰為應上六亦以兌說之澤而應於我陰陽和而雨者也獨行遇雨能无濡乎謂為小人所濡宜為君子所愠然終能決去小人而无咎此平勃所以定諸吕之變狄仁傑所以去二張之亂也

九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信象曰其行次且位不當也聞言不信聰不明也

九四亦五陽之一也至此與大壯為少異大壯以四陽為壯又震体為動進則成決至夬之九四以兌体而說乎上之一陰當四陽並進之時勢不能安故曰臀无膚其行次且牽无悔乎兌体為羊與諸陽相聯為牽若能聯與陽而前亦可同於大壯之悔亡然四之位既不當且兌体而說非能決者雖聞此言而

不信象以為聰不明者言聰明為利欲所蔽故也

九五莧陸夬夬中行无咎象曰中行无咎中未光也

九五夬之主也何以言莧陸蓋遇曰莧為人莧陸為商陸二者澤草皆易決之物上六之象蓋以六居上乃成卦中之小人而五與衆陽決之又與九三同為重剛故亦同謂之夬夬然三為臣位夬夬固所宜也五君位也當揚于王庭以正其罪顧乃過於用剛僅能決去一小人雖得尊位大中而於中為未光豈知其危乃光之義在夬之道无咎而已

上六无號終有凶象曰无號之凶終不可長也

上六陰居陰位以一柔乘五剛剛長乃終何待告令故曰无號凡決柔之道不能忘乎警戒曰孚號曰惕號皆告令之意至此則无號而自決是謂之終終凶不可長則小人為君子之歸而君子之道長矣

姤

乾上

巽下

姤之成卦巽下乾上五陽在上而一陰遇於下故謂之姤姤者遇也卦言女壯而初以一陰為小人之道所以寓其戒然遇之義為不一初以民為象則諸爻皆以遠近於民而取義二言包有魚則以近民為无咎四言包无魚則以遠民為起凶五雖遠民而能資二以包之是謂以杞包瓜三與上則以遠民為厲且吝又所以發明遇不遇之理若夬小人之道則初與四以正應相遇而凶諸爻皆非所自取爲故皆得无咎此姤之所以貴乎時義也

姤女壯勿用取女彖曰姤遇也柔遇剛也勿用取女不可與長也天地相遇品物咸章也剛遇中正天下大行也姤之時義大矣哉

姤以一陰遇於下柔遇剛也下卦巽為長女

女陰也所謂壯者益姤與復為反体後者君子之道必四陽而後為壯姤者小人之道一陰在下其勢未盛而已謂之女壯故言勿用取女乃聖人防微杜漸之深意而彖亦曰勿用取女不可與長也何以復言相遇之道所謂天地相遇品物咸章者謂建午之月萬物相見於文明之地也所謂剛遇中正天下大行者謂九二剛中而與九五相遇於陽剛中正之地也二遇字若與勿用取女相反然小人方盛言取女則匹嫡並后耦國貳政所以階亂至於遇則以禮接之如君之遇民臣之遇君歡然有恩而分未嘗廢此柔剛之道時義之所以為大也

象曰天下有風姤后以施命誥四方

姤之下体為巽巽風有申命之象后以施命誥四方亦猶風之行周天乎薄海內外而无物不遇者也

初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅

象曰繫于金柅柔道牽也

初之一陰方進即遇九二以陽剛止之柔道既牽有繫于金柅之象柅所以止車輪者金剛也謂以剛而繫初也然初與四為正應四言包无魚二言包有魚則是捨正應而近與二相比專於從二以貞而吉若欲往而從四之正應則見四為凶然小人陰柔妄行終不可止故又戒之以羸豕孚蹢躅羸陰類也羸其角之羸謂四以正應在上必欲遂其孚而不安於所遇是以蹢躅而不可制此四之所以起凶而初之所以見凶也

九二包有魚无咎不利賓象曰包有魚義不及賓也

包者以陽而包陰也故姤之三爻皆言包四无應於初以遇為先故四之於初則言包无魚二之於初則言包有魚魚陰類也專指卦之初六初六以為姤之主諸爻皆與之遇九二上无應援比而包之以中行得民何咎之

有然而不利賓者何也或以賓為九五九五中正何言不利所謂賓者實指九四蓋四在外為乾体乾西北為賓之位二在內為巽体巽東南為主人之位初之民為二所包豈四之利哉以義言之一民不可事二君初既主二則義不及四故四言包无魚而二言不利賓也

九三臀无膚其行次且厲无大咎象曰其行次且行未牽也

夬姤之反也夬以上為決而四阻於五姤以初為遇而三阻于二以反對觀之故皆言臀无膚其行次且三將何之乎以三之重剛又乗承皆以剛居柔未能相牽以行乃欲求遇於初安得无咎惟厲而知懼足以无咎而亦未免於咎故曰无大咎

九四包无魚起凶象曰无魚之凶遠民也

四與初為正應宜足以得初何以言包无魚魚民之象也係乎遠與近而已近民者民亦近之遠民者民亦遠之九二下比于初以中道得民而初為二所包一民不可事二君何有於遠民者哉故二言有魚四言无魚无魚者失其民也失其民者失其心也民无常心撫后虐仇四以剛居柔不得乎中而自遠乎民是以宜有而不有失民无與難將作矣所以起凶

九五以杞包瓜含章有隕自天象曰九五含章中正也有隕自天志不舍命也

五居尊位天下莫不欲與之遇者也初一陰也正應在四當姤之世不取其應而惟視其相遇之遠近初不應四而遇於二故五亦資二以包之是謂以杞包瓜即巽木之義推之二以剛居中為杞之象初以柔居下為瓜之象瓜為蔓生之物附於杞則攀緣而升以二包初茲其義乎二五陰陽相得為章五居中守正不自衒其德而寄之於二固所以為含章之美而後曰有隕自天何耶五能含章而

不汲汲焉求遇於初而二非正應乃能包初以應五是謂莫之致而至者有隕自天而得所遇者吝在天曰命在人曰志蓋吾之志而不舍天之命致命遂志故言不舍及其終也天人交相與而自有必遇之理遇之至者也

上九姤其角吝无咎象曰姤其角上窮吝也

姤其角者乾体為首在首之上則為角如角之上窮則弗遇也上九剛過於亢至是窮矣能无吝乎然而无咎者則居柔位喪健自保遠於初六不與物競雖窮而不為咎也

長沙郗　夢祥校正

周易總義卷十二

周易總義卷十三

長沙易　祓學

萃　兑上　坤下

萃之成卦坤下兑上澤上於地取水之所聚為萃之義蓋陽居四五而四陰從之則為萃一陽居五而五陰從之則為比二卦大略相似然比以九五一陽為主乃人君比天下之道故卦有元永貞之辭萃有四五兩陽爻君道有所不可分故元永貞之辭獨歸於九五惟萃之九五以陽剛之德中正在上九四雖不當位而亦以陽剛承乎五君臣合德四陰爻皆以相應相比為善初應四而同比于五二應五而不貳於四三上雖无應而亦比乎陽剛以為萃六爻皆曰无咎者合上下而同萃乎五得所萃之道者也

萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利

有攸往彖曰萃聚也順以說剛中而應故聚也
王假有廟致孝享也利見大人亨聚以正也用
大牲吉利有攸往順天命也觀其所聚而天地
萬物可見矣
釋文馬鄭陸虞本萃字下並无亨字獨王肅
王弼有之彖辭亦不及此□萃之為言聚也
以卦言之則坤順而兌說以爻言之則五以
剛中在上而二應於下所謂亨者特所聚之
亨而已王道萃天下之道至於有廟則足以
合聚人心惟九五足以當之故曰王假有廟
致孝享也天下既聚九五以中正為大人之
德六二亦以中正往應之至此而後言亨故
曰利見大人亨利貞聚以正也用大牲吉繼
於王假有廟之後利有攸往繼於利見大人
亨利貞之後凡此皆天之所以命聖人者聖
人順天之命合天地鬼神君臣民物之所萃
而歸之於一觀其所聚而天地萬物之情於
此可見此萃之所以兩言亨也

象曰澤上於地萃君子以除戎器戒不虞
萃以上卦兌体為主兌為西方剛勁之氣戒
事也下卦坤体衆也陰柔在下二陽統之而
上爻无應乃失衆焉故易以失衆之道寓之
上爻防亂之道寓之初爻是謂不虞除戎器
以戒之聖人處萃之道也
初六有孚不終乃亂乃萃若號一握為笑勿恤
往无咎象曰乃亂乃萃其志亂也
初與四以正應而萃有孚也有孚則宜有終
然四五兩爻為陽而五乃君位四乃大臣之
位二位以陽剛居上而下為群陰所萃今初
獨應四則臣抗乎君所以不終不終則宜何
從其志既亂是謂乃亂乃萃何也君道主乎
一者也一則萃二則分四五雖同德相應而
下之所歸當歸於五號者號呼而求所歸者
也握者合而為一所以笑也若能號四而與
之為一樂附于五而勿恤乎他何往而不濟
者哉故曰无咎

六二引吉无咎孚乃利用禴象曰引吉无咎中未變也

二與五正應也中正得位固自有相孚之理然五有四以分其萃而初之應四未免乃亂乃萃惟二秩然以中道自立不為分其萃者之所變是以能引衆陰而與之同萃于五故曰引吉无咎孚乃利用禴者禴以樂為主樂以和為善引衆陰同聚于五而有至和感通之意相孚之至者也

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝象曰往无咎上巽也

三无正應而言萃如何也居群陰之上不中不正乃欲上比求萃而與五不相得又上卦兌体在前為嗟故曰嗟如何所利哉然五互三為巽三在巽下五在巽上同德相應往而萃五是以无咎然而未免小吝者五三非其應故也

九四大吉无咎象曰大吉无咎位不當也

九四上比于五君臣萃也下得三陰之承而與初為正應民所萃也上下皆萃所以大吉何咎之有象言位不當者何耶位當則以陽居陽豈大臣之任哉以九居四與衆陰同萃于五而盡其所以為臣之道此位之不當乃所以為大吉无咎也

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡象曰萃有位志未光也

五以剛中居尊位為萃之主萃固有位也而又辭復言有位何耶當萃之時四亦以陽剛貳之所萃之權既分則五之志為未光而其位為虛器故五必有其位而後可以言无咎无咎者善補過而已其德猶未孚于人故曰匪孚惟能反而求之益修其元永貞之德元善也永久也貞固而不變者也守此三者則德足以有其位而无匪孚之悔矣是以悔亡

上六齎咨涕洟无咎象曰齎咨涕洟未安上也

六居五上獨立无應失萃之道所以未安其

位而有齎咨涕洟之象蓋上爻兌口為齎咨兌澤為涕洟當萃之時六爻皆不嫌於求萃惟齎咨涕洟而求萃于五雖曰未安乎上亦可
无咎

升

坤上
巽下

升之成卦巽下坤上上下皆順以順而升正主下卦之初爻故必假初爻以發明允升之義自是而往與上合志則有陽剛之可以升者有陰柔之不可過於升者四以柔順居近君之位不可過於升故爻辭不言升而言亨于岐山文王之事也二以陽剛應五君臣相孚以揖遜而升故言利用禴舜禹之事也三以陽剛進乎上上為夬民以弔伐而升故言升虛邑湯武之事也至于五言貞吉升階上言冥升利于不息之貞又所以推明處升之道攷序卦之說則升繼於萃繼升者困聖人盡始終之道善用升者哉

升元亨用見大人勿恤南征吉彖曰柔以時升巽而順剛中而應是以大亨用見大人勿恤有慶也南征吉志行也

升者升乎上也凡升乎上必自下始蓋升之下卦巽也体二三以陽剛在下卦之上有可升之道故必假初爻以明時升之義論卦之全体則內巽而外順九二以剛中應乎五亦自下而升是以卦謂之元亨而彖謂之大亨時可以升故言用見大人易以陽為大大人者二三之陽剛是已有可升之道則勿恤乎也而有自然之慶此南征所以為吉南征者向乎明而已明夷以坤在上為南狩升亦以坤在上為南征取坤之中爻言之而又居六五之中是謂大明以此時升志得以行亦六五之所謂大得志者也

象曰地中生木升君子以順德積小以高大

坤為地順也巽為木亦順也君子体其順德

積小以高大如地中生木自萌蘖而拱把而合抱其積以漸故謂之順

初六允升大吉象曰允升大吉上合志也

初柔順在下未可以升也而一卦之主實發端於初是謂允升允信也言其相孚而合志也所謂合志者四非其應以柔順道君不可遂於升惟二三兩陽爻其升為易而又與初六同為巽体初能上合二三之志而與之相信此允升所以為大吉也

九二孚乃利用禴无咎象曰九二之孚有喜也

二三皆以陽剛而升者也三重剛居下卦之上非若二之剛柔相濟故二以剛中孚于五五亦以柔中孚于二君臣相得是為有喜考其爻義乃舜禹之事故爻辭不言升而言孚乃利用禴禴以樂為主樂以和為貴至和相孚以揖遜而升其升也易即彖辭所謂剛中而應者也

九三升虛邑象曰升虛邑无所疑也

九三重剛也爻言虛邑者上失其衆人心歸之以陽剛而升如入无人之墟故曰升虛邑蓋上三爻坤体坤為土為衆衆之所聚則為邑三爻皆陰陰消為虛又為邑之虛者李元量耿希道皆以此爻為湯武之事深得分爻之本旨方夏殷之季民墜塗炭皆欲赴愬其上征葛戡黎之師順義而行何疑之有所謂升虛邑弔伐而升者也

六四王用亨于岐山吉无咎象曰王用亨于岐山順事也

亨讀作享義見隨卦。四以陰柔得位而在順体之下有順而升之理即王用享于岐山之意自周而言岐山在西如小畜小過以互兌為西郊隨以上六兌体為西山三者皆泛而言之四亦互兌為西指言享于岐山其惟文王乎文王之心上有以順事乎君順而積之翼翼小心交通神明故言王用享于岐山至此不可復升故爻辭不言升而其位終不

越于四此所以處近君之地而至於吉且无咎順之至也

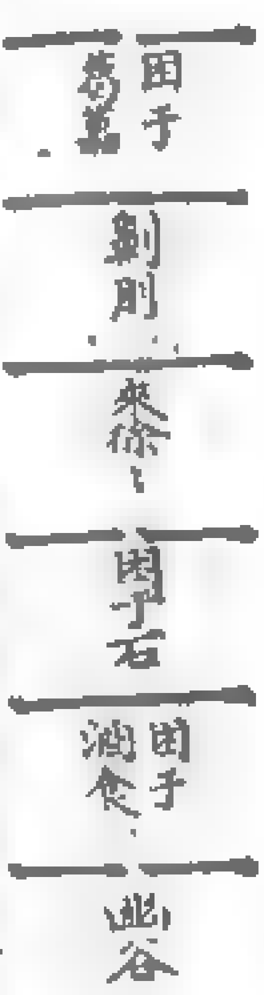
六五貞吉升階象曰貞吉升階大得志也

五君位也凡人君之位乎天位者所升為不一繼体而嗣非升階之義若舜禹則功德被乎天下爲諸天而升者湯武則以仁義去民之害順乎天而升者是二者其志大得皆以貞而吉其升有序故以階言之

上六冥升利于不息之貞象曰冥升在上消不富也

上者五之成也升至于上乃不可復升之地惟有黙進此道而已故曰冥升益上六為坤之終虛變為冥乃乾居西北之時斯謂之貞以物言之則消而不息是為不富以道言之貞復於元終始不窮利莫大焉故曰利于不息之貞

困　兌上　坎下



困之成卦兌上坎下凡卦之過坎者皆有剛揜之義而困為甚卦自否變上九降二而為二陰所揜所以成困故其爻義初之入于幽谷三之據于蒺藜上之困于葛藟言陰柔之未免乎困也四困于金車而有終五困于赤紱而有說二以朱紱方來而利用享祀言陽剛之不可以終困也陽剛不可終困而二四五皆不言吉陰柔未免乎困而上獨言吉者困極則變如否之有泰雖險而終濟困而不失其所亨者歟

困亨貞大人吉无咎有言不信彖曰困剛揜也險以說困而不失其所亨其惟君子乎貞大人吉以剛中也有言不信尚口乃窮也

楚榕昌曰彖文既无咎二字○困之為義有君子之困有小人之困小人有致困之道自取之也君子不幸而遭困乃莫之致而至於

是乎有命存焉當剛揜為困之時以兑說行乎坎險之中是以君子不失其所亨君子之與大人衆有異乎卦辭寘貞字於大人之上而彖言剛中則專指二五謂二五堅守剛中之德是以吉且无咎是知大人乃守困之主而君子則善於用困者若小人不知命則不務德而矜於言尚口乃窮不失以取信於人故曰有言不信蓋兑為口而陰爻在上以辯給為言者小人之事君子非言之貴而德之貴此大傳所以言困德之辨也

象曰澤无水困君子以致命遂志

澤未嘗无水而謂之无水者水在澤下伏而不見與无同也君子之困即澤无水之義非命而何惟君子順而受之知其不可至而聽其自至焉故曰致命致命者修身以俟命凡以遂吾之志而已志行而道不屈困之所以亨也澤无水困豈其常也哉

初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿象曰入于幽谷幽不明也

此卦凡爻之下先言困字者謂本爻也困之上加以别字者謂應爻也初言臀困蓋指九四九四兑体如夬之九四亦以兑体為臀之象凡行以臀為主固所藉以拯困者而九四互巽之木為兑金所毁折有困于株木之象株木者无枝葉之木兑正秋之後草木黃落僅存其株而已四既受困又不應初而初之陰柔在坎為不明在坎体之下則為入于幽谷是以三歲不覿言必出坎之三爻而後可以有濟也

九二困于酒食朱紱方來利用享祀征凶无咎

象曰困于酒食中有慶也

易於凡卦有坎体者多言酒食九二以坎水居兑澤之上為二陰所揜雖中而未能出險故言困于酒食惟其剛中自守而五以同德相與是以有朱紱方來之慶攷之爻義自外而内曰來又斯干言朱芾斯皇鄭氏謂芾者

天子純朱是知朱紱者天子之服謂之方來則五以同德來求於二故二言利用享祀而五言利用祭祀祭祀則天子以天地為主享祀則諸侯以宗廟為主二者皆交通神明之礼益見君臣相與之至當是時也五可來而二不可往是以征凶惟其剛中故雖凶而无咎

六三困于石據于蒺蔾入于其宮不見其妻凶象曰據于蒺蔾乘剛也入于其宮不見其妻不祥也

六三陰柔在坎体之上而二陽居其上下進退皆無所適冒險而動欲之乎外則二陽維比而情不相與故言困于石言石之無情而至堅者也欲之乎內則二以陽剛而已乘之其末必傷故言據于蒺蔾言如蒺蔾之傷乎物而不可據者也內外既失所倚遂乃入于其宮而不見其妻宮指三謂本位之剛也妻指六謂本体之柔也入于其宮而不見其妻凶名辱而身危不祥莫大乎是小人之不善履困如此

九四來徐徐困于金車吝有終象曰來徐徐志在下也雖不當位有與也

困上加來徐徐三字而象言志在下指初也初雖正應陰柔无位而二以陽剛居其上二坎体為矯輮為弓輪而陽剛為金有金車之象為四陷于金車而未能從乎初故言困于金車吝亦甚矣知其吝而專從正應雖不當位以有與而終濟是之謂有終也

九五劓刖困于赤紱乃徐有說利用祭祀象曰劓刖志未得也乃徐有說以中直也利用祭祀受福也

困上加劓刖二字指九二字也二方見揜于二陰之中上為三所劓下為初所刖則二之受困其志未得故言困于赤紱彖辭言赤紱在股而毛氏以為諸侯亦芾則赤紱者諸侯之服乃二之所當服者言困于赤紱則陷于

坎險不能尚往惟二以中直在下而五以允說在上所以乃徐有說相說所以相濟故五言利用祭祀亦二言利用享祀之意至誠相與二五皆以是受福困而不失其所亨者也

上六困于葛藟于臲卼曰動悔有悔征吉象曰困于葛藟未當也動悔有悔吉行也

柔揜剛為困剛固困矣柔亦病焉上居一卦之終有困于葛藟之象卷五互巽為木以柔体在上為草如葛藟之緊于木其勢臲卼不安若是委之命焉不過自為之謀曰動而有悔則誠有悔何動之有吾求以苟安而已不知困極有必通之理惟貞則可以獲吉先告之以征吉者言能征則吉也後告之以吉行者言知吉則行也此致命遂志困之所以亨也

井

坎上　巽下

收

寒泉

甃

渫

谷

泥

井之成卦巽下坎上以木巽水自然之象也巽之卦氣行乎八月故月令曰水始涸坎之卦氣行乎十一月故月令曰水泉動此陰陽盛衰之理所以為六爻之義初之井泥不食二之井谷射鮒此廢井也三為井渫則渫井之泥而為清潔之水四為井甃則甃井之谷而為停蓄之水至五之井洌寒泉食上之井收勿幕斯足以見井養不窮之利白雲郭氏曰水在下則无用在上則出而有功其盡巽下坎上之旨哉

井改邑不改井无喪无得往來井井汔至亦未繘井羸其瓶凶彖曰巽乎水而上水井井養而不窮也改邑不改井乃以剛中也汔至亦未繘井未有功也羸其瓶是以凶也

晁古易按徐氏彖文改邑不改井下脫无喪无得往來井井二句晁説昌巽乎水作巽乎木米子發作巽乎水而上水井改邑不改井乃以剛中也无喪无得往來井井養而不

窮也○井繼於困之後澤无水困命也澤无水而井則有水是有性存焉以卦象推之坎之三爻二陰在外為險乃井之象一陽在内為二陰所陷乃井水之象上坎下巽巽為木為入入乎坎陷巽水而上乃汲井之象有井則有邑邑者衆之所聚衆有登耗故天下有可改之邑而井則居其所而不遷彖辭乃以剛中言之何耶井自泰來初之一陽升五為井則剛中主乎九五初往而為五在井既无所得五來而為初在井亦无所喪君子体无喪无得往來井井之義則亦自盡其性而已又義本无繘井羸瓶之象作易者以與困卦相為表裏故示人以性命之理致命者聽其自至而盡性者當求其在我汔幾也繘綆也汔至亦未繘井中道而廢故言未有功羸其瓶則又甚焉矣是以凶惟深究井養不窮之義而後可以言君子盡性之道知性命之説則知困與井之説也

象曰木上有水井君子以勞民勸相

木上有水汲水之井也古人因取井象而為井地之法九夫為井四井為邑邑夫所定而井則居所不遷當出作入息之時君子因民之勞而勞之春耕秋斂之時君子以其不失時而勸相之是井地有資人之功而勸相之亦井養不窮之義也

初六井泥不食舊井无禽象曰井泥不食下也舊井无禽時舎也

初井之下体也初陽升五為井冽寒泉之食井則五陰降初為井泥不食之舊井舊井不食邑為无人禽得而犯之今謂之无禽則犹有人焉舊井可治一時而舎未可求廢此君子所以貴乎修性也

九二井谷射鮒甕敝漏象曰井谷射鮒无與也

二本應五者也陽剛自初升五豈相與者哉上无相與之情則就下而比乎初有井谷射鮒甕敝漏之象蓋坤五之士下居初為敝甕

互毀折為敝漏位在坎下為谷言其無上出之功也井貴乎上出也今謂之谷則下注井穴射鮒而已鮒蟇也射水所注也水雖下注抗可汲取而汲水之甕敝漏无用其終於无所用耶夫二以剛中而不能成出井之功宜乎中人之性本可語上而反習于下自戕其性者也

九三井渫不食為我惻可用汲王明並受其福

象曰井渫不食行惻也求王明受福也

三以強體潔齊為井渫〻治也治其穢濁而為清潔者也井渫不食乃能自治其用以待其用必有為我心惻者我九三自謂也為我心惻者上六正應也上比于五在坎中未能汲三而三至五為互離故爻言王明而象言求王明求非君子之志王明在五而上六汲引故為可用〻用之則行而已是以兼善天下而並受其福此君子自盡其性修德以待用之義也

六四井甃无咎象曰井甃无咎修井也

四已離巽體而入坎體至是言井甃无咎何也甃為瓦裏坤五之土下居于初則瓦裏不修非初之在下者乎自六至三坑為无用之井四居坎下泉湛而湯將以上出故不患人之莫汲而患己之莫修己之不修井之咎也今以井甃為修井則護清潔而防穢濁有閑邪存誠之義何咎之有此所以見君子自守而不失其正者也

九五井洌寒泉食咎曰寒泉之食中正也

以九居五即泰之初九升而為井者也其位北方為寒故言井洌寒泉象以中正言之者卦之三陽爻為水二中而不正則謂之井谷三正而不中則謂之井渫惟五位乎中正而陽水上出乃井養不窮之利然言食而不言吉井以上出為功利未及于人至上而後為元吉此君子博施致用而先盡其性者也

上六井收勿幕有孚元吉象曰元吉在上大成

也
井以上出為利五雖可食而未及于用至上
六則井道之大成者汲者汲繘也勿幕者勿
蔽覆也君子之道必先盡其性而後能博施
以致用不能廣其利以濟人則非成就未成
故言井汲勿幕必有孚而後元吉元吉在
上六九五中正而定泉之食至此有孚是謂
大成盡元吉之道者也

長沙郡　李祥校正

周易統義卷十三

周易統義卷十四

長沙易　祓　學

革一

兌上　離下

䷰

革之成卦兌上離下澤火相變為革之象革
變也黃帝堯舜民以來變通不窮皆革之義
而象言湯武革命乃革道之大者初不可以
有為故言鞏用黃牛伊尹耕莘太公釣渭之
時也二中正得居可以有為故言已日乃革
之伊尹就太公歸周之時也三言三就則升
陑孟津之役四言改命則南巢牧野之舉五
言虎變則革及夏商之事又辭皆言有孚者
革而當者也上言征凶居貞吉則都亳都鎬
之後濟其革之過者也其他如不相襲禮不
相沿樂以至改正朔易服色之類无非通變
之道革之貴乎時義者如此

革

已日乃孚元亨利貞悔亡彖曰革水火相息

息二女同居其志不相得曰革巳日乃孚革而信之文明以說大亨以貞革而當其悔亡乃天地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人革之時大矣哉

革之上体兌為澤非水也而彖言水火者火不宜居澤水之下取水火相息之義而已亦兌離二女同居而志不相得之意蓋離火至正秋之兌則為澤水所变故曰革然聖人之有所革于天下不能使人之遽信俟其巳日乃孚非革而信者乎以卦彖言之文明以說所以釋上下二體之義大亨以正所以釋元亨利貞之義是以宜革而當其悔乃亡彖雖以天地之成四時湯武之順天應人以推明革之時知時義之大則知革之所以為大也

象曰澤中有火革君子以治曆明時

澤中有火天地革之義也治曆何取乎革曰行之度每歲有差克命羲和曆象日月星辰昴中之時日躔于虛至周巳躔于牽牛其後躔于南斗歲差有法革而後當所以推明天地革而四時成之義也

初九鞏用黃牛之革象曰鞏用黃牛不可以有為也

革之初九陽剛未中乃有不可以有為之時故戒之以鞏用黃牛之革此度革也借用其義鞏固也黃中色也牛順物也中順者六二之德何以言於初九初九用六二之德而不敢以自用故鞏〻則自外而束于内與遯之六二同辭遯言于下卦之中而革言于下卦之初初尤不可以有為者也

六二巳日乃革之征吉无咎象曰巳日革之行有嘉也

六二柔順中正臣道之善者也上應九五剛柔相濟于是乎可以言畢革矣然臣道不可先乎君先乎君則咎所由生故巳日乃革之言革于巳日者五以正應在上待其巳事之日而往應焉是以行則有嘉君臣相得往言

无咎尤革道之至善者也

六三征凶貞厲革言三就有孚象曰革言三就又何之矣

三以陰居陽位過中妄動其征必凶而其道為至危守以貞固亦為貞厲然離體在下初不可以有為二乎已日乃革之三則革之而就指之于衆亦云可乎故曰革言三就三陽數之老者也上六為正應有孚也有孚則革之而當又何之爲言其不可分是而化有所之已上三爻皆以五乾體為有孚

九四悔亡有孚改命吉象曰改命之吉信志也

六爻之中惟四不當位宜有悔也而居澤火相革之際其動也革而當悔亡矣是以下與初相應上與五相比上下交信為有孚其志既孚于人而後可以言改命改命即革命之義易之取義不一故不言革而言改四五緊為命當革卦上下之变則為改命之象改命于有孚之後上下皆信其志所以為吉

九五大人虎变未占有孚象曰大人虎变其文炳也

革九五言大人亦猶乾九五之大人也乾于五有飛龍之象革于五有虎变之象均是大人也而象則異者各因其時而已蓋革之上卦兌体兌西方為虎变下與六二為應二離體之中柔順而文明其文炳然惟革命之大人足以當之當革之時固不待占而已為有孚與二四之有孚異矣

上六君子豹变小人革面征凶居貞吉象曰君子豹變其文蔚也小人革面以從君也

上六革道之成者也革至于五大人虎变其文已炳然至于上則人心從化在君子則下大人一等謂之豹变其文茂密故曰蔚小人則面心向道以正王面故曰面面取乎所向而已君子本與君同向為成文之美小人本與君不同向亦為順從之義當是時也何革為哉若復紛更是為征凶惟與天下相安而

而歸乎常所以居貞而吉也持盈守成之文也

鼎 離上 巽下

顛趾

鼎之成卦巽下離上取象享鼎者也易之諸卦皆言象取近諸物以爲象者鼎與井而已井以木巽水鼎以木巽火二卦以養人爲義故皆以實象明之今鼎之六爻初言鼎顛趾則以陰柔在下爲足二在下卦之中任爲鼎有實三在下卦之上爲鼎耳革而四應乎下卦之初鼎爲折足三者皆以陽剛在中爲腹五言鼎黃耳則以柔居中爲耳上言鼎玉鉉則以剛柔相接爲鉉全體皆具而後足以成鼎之用益鼎之與井其用在五而成功皆在上井至上而後爲元吉鼎至上而後爲大吉皆所以全養人之利者也

鼎元吉亨彖曰鼎象也以木巽火烹飪也聖人亨以享上帝而大亨以養聖賢巽而耳目聰明柔進而上行得中而應乎剛是以元亨

鼎継于革之後故初爻利出否〻道既革鼎而新之斯謂之凡必元吉而後可以言亨物之不亨不知元吉之道者也彖爲之推廣其象巽木居離火之下以木巽火也巽下也木下于火烹飪之象惟聖人爲能及其用享以享上帝則天道當乎聲故其礼爲享大亨以養聖賢則人事貴乎大故備其礼而爲大亨大上卦離爲目五爲耳下巽〻也自下而上故言巽而耳目聰明卦自巽來柔進而上行五以柔得中而應乎二之剛中君臣以中道相孚而成革故鼎新之功至是而言元亨亦所以發明元吉亨之道也言元亨則吉在其中矣

象曰木上有火鼎君子以正位凝命

木上有火離巽成體鼎之象也禹之貢金九牧鑄鼎象物三代傳之以爲有國之大寶鎮

離體在上者位也必有大寶而後可以正離明
之位巽體在下命也必有大寶而後可以凝
巽中之命主于武王遷鼎于洛邑周公定鼎于
郟鄏皆正位凝命之旨也
初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎象曰
鼎顛趾未悖也利出否以從貴也
初居卦下為鼎趾仰而從四之正應則趾反
居上顛趾之象趾顛則鼎覆咎也於義為悖
今言未悖何也鼎當致用之始能以其滌新
者必去其故穢者否者故穢之物也利出否
以從貴則雖顛趾而未悖易以陽為貴陰為
賤初之應四以賤從貴者也然在互兌之下
為妾三陽在前為子長子主器正鼎之象亦
子貴妾賤之意又初之陰柔妾也顛趾而未
悖者也上從四之正應子也出否從貴者也
是以無咎
九二鼎有實我仇有疾不我能即吉象曰鼎有
實慎所之也我仇有疾終无尤也

二鼎之腹也正應在五易以陽為實陰為虛
六五陰柔而虛其中九二以陽剛應之則虛
者實矣故曰鼎有實然二五雖正應而去五
尚遠其間必有梗其從者春秋傳曰嘉耦曰
妃怨耦曰仇以六五言二其嘉耦而三四其
怨耦歟三四以陽剛不中之才見阻于上下
交際之間二將奈之何哉護其所之不容悅
以訛隨方不輕肆而自遜二久亦乘剛在上
互兌為毀折是謂我仇有疾能不我即其終
至于二五自然相應亦无所尤於我君臣相
得斷謂之吉
九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉
象曰鼎耳革失其義也
三亦鼎之腹宜有實也者而曰鼎耳革者耳
謂六五正所謂遷鉉而達其腹之所容者惟
上無正應失陰陽相濟之義則鉉塞不行而
五之耳亦无所用力于其間矣實在其中美
如雉膏雖得而烹之耶上卦離明為雉膏五

兌口在下為不食不食則為能无悔然君子
處世已要使美寔偕于我而不計其行之通
塞及其終也三與二以同体順乎五陰陽消
相濟有至和將雨之兆此所以虧其始之悔
而終以獲吉也

九四鼎折足覆公餗其刑渥凶象曰覆公餗信
如何也

九家京荀虞以形為刑以渥為剭重刑也音
屋薛云古文作渥○四亦鼎之腹宜有實也
其實在二陽之上已過于溢而乃以陽剛之
才求應于初初趾已顛而四互兌為毀折故
曰鼎折足覆公餗蓋四近居為公之象公為
上所委任指如何也而覆餗敗事宜乎至于
剭凶可知矣

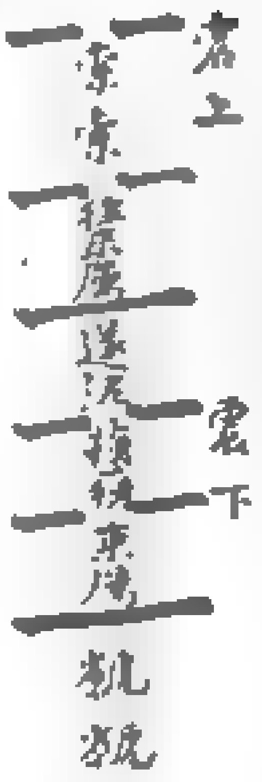
六五鼎黃耳金鉉利貞象曰鼎黃耳中以為實
寔也

五為鼎耳黃取中色所以處中受實為鼎之
主然在鼎之上受鉉以舉鼎者耳也在鼎之
外貫耳以舉鼎者鉉也上九以陽剛為金鉉
而言于六五者謂五以中虛居無為之地而
求上九剛實之助也以貞為利君臣相正之
義得矣

上九鼎玉鉉大吉无不利象曰玉鉉在上剛柔
節也

上居鼎之極而在趾腹耳之外鉉也鉉在鼎
外勇于從五以成運動之功五亦以柔中而
資上九之陽剛故曰金鉉金鉉取其剛而已
未足其以語其德之全也至上爻一卦之外
以剛履柔如玉之剛柔有節故曰玉鉉鉉之
為用一而已在上為玉在五為金皇是而後
見其德五以成運動之功成不居所以大吉
而亦无所不利者也

震



震動也一陽動于二陰之下為雷之象合卦
之二體則為荐雷震初九前震人所驚懼故

虩々九四後震也後震人之所暇豫故啞々
此前懼後喜之義也六二言震來謂前震之
來也六五言震往來謂前震往矣後震復來
也二近乎初之震五近乎四之震最近則最
危故皆以厲言之然二之震言來厲震來虩
虩也故喪貝五之震往來利笑言啞々也故
無喪此先喪後得之意也三上去震為遠故言
震蘇々而无眚遠之震為 故言震索々而
無咎此人玩招禍恐則致福之義也六爻之
義取象存震則恐懼于先而修省于後其用
震之道歟

震亨震來虩々笑言啞々震驚百里不喪匕鬯
彖曰震亨震來虩々恐致福也笑言啞々後有
則也震驚百里驚遠而懼邇也出可以守宗廟
社稷以為祭主也
王昭素按徐氏云出字上脫不喪匕鬯四字
○震之所以言亨者初與四也二三五上所
震也虩々者顧慮不安之貌啞々者笑聲不
發之貌震之方來而顧慮下安者乃所以為
致福之理此以前震論初也震之往來而笑
聲莫知所自可以為後之則此以後震論四
也然四之遂泥不如初之吉者坤一索于初
而得震謂之長男其象為雷々乃發聲之時
初有震驚百里之威所以言吉四之遂泥者
亦初之餘威而已驚遠謂五也懼邇謂二也
匕鬯謂秬鬯鬯灌地以求神之出皆長子主
器之象二居中正之位惟以恐懼致福所以
喪貝五得中而處尊位惟其後之有則所以
无喪此不喪匕鬯出則可以守宗廟社稷乃
所以發明震亨之義也

象曰洊雷震君子以恐懼修省
洊如水洊至習坎之義重也重云者上下皆
震故曰洊雷震初為前震恐致福也所以貴
乎恐懼四為後震後有則也所以貴乎修省
者然必取洊震者欲君子之恐懼修省不敢
以自已也

初九震來虩々後笑言啞啞吉象曰震來虩虩
恐致福也笑言啞々後有則也
震長男之卦也以初為主故初爻與卦皆言
震來虩々笑言啞々其辭雖同而其時不同
卦以全體言故喜懼同時爻以各體言故前
懼後喜以初爻本無咎啞々之象于笑言字
上獨加後之一字則知後字乃上卦之九四
特舉九四之啞々為初爻之虩々條義然自
二至上皆不言吉而初獨以吉稱固本所關
以恐懼致福而後遂有則故於初爻發明吉
之義也
六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得象
曰震來厲乘剛也
二次于初乘初之剛故亦震來厲震方來厲
未免喪其所有古者寶龜而貨貝々之為貨
人所資也今喪貝及十萬之數且極其高遠
躋于九陵所喪何其多耶惟二之長男柔順
中正能以恐懼自守雖有所喪初不必逐七
日可得七日謂六爻之周而復始故言七日
得以其當位故也
六三震蘇蘇震行无眚象曰震蘇々位不當也
三遠于初者也不若二之最近而最恐然二
以長男居正得中以厲存心喪貝必得三不
當位故曰蘇々言神氣緩散而不伸當前震
之來有以避之惟以无眚乃怠慢之所自取
也
九四震遂泥象曰震遂泥未光也
九四後震也陽剛失位與前震為不同初之
一陽方來震所以亨今一陽閒于上下四陰
之間且互坎為未光其震遂泥而不釋故曰
震遂泥々讀為致遠恐泥之泥以其威極必
衰不若初之恐懼致吉也
六五震往來厲億无喪有事象曰震往來厲危
行也其事在中大无喪也
以六居五正長子主器之時也五與二皆震
之最近者其得喪亦在乎所処之位而已二

以震厲有喪有得五往來皆厲何以有得無喪且威天下大有之事蓋居得尊位正所以發明不喪匕鬯則可以守宗廟社稷以為祭主之義文言億無喪象言大無喪皆象多之事以出而主器所以尤貴乎恐懼修省者也

上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎婚媾有言象曰震索索中未得也雖凶無咎畏鄰戒也

上六陰柔居震体之極雖比乎六五之中而志不相得故曰中未得也索索者氣衰而不振之貌矍矍者目動而不安之貌溺安之乎所以征凶然尚遠于四非若五之鄰于四也九四之威僅足以及我之鄰而不能及我之躬故言震不于其躬于其鄰畏鄰戒而恐懼以行之是以雖凶而無咎然而四陽也上陰也陰陽相配婚媾之義不能恐懼于震來之始殆逆乎迫之始知所畏且其婚媾之有言也

艮

艮上 艮下

艮以兼山為止不徒止有行之理惟其時而如時之說則知行與止之說聖人觀象說卦而艮以背為主容非專于止者哉蓋入之一身惟背為止專於止則止其所未足以明艮止之義故諸文皆動體為象初言艮其止二言艮其腓三言艮其限四言艮其身五言艮其輔至上則言以厚終由文義推之周以動體為言動而不違乎時則各周于一偏非艮體之全亦為止其所之止惟聖人得時止時行之道是以六爻之動隨所感而應故曰動靜不失其時行于其所當止于其所可止盡艮之道者也

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎象曰艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其

道光明艮其止止其所也上下敵應不相與也是以不獲其身行其庭不見其人无咎也。

見古易按艮其止只依卦辭作艮其背○艮以止為義卦之定體也卦辭不過曰无咎而已未足以言聖人之止彖辭始發明艮之一字謂卦以艮名者時止也天下之理凡可以止而不止與夫不當止而止皆非聖人之時以舜之安汝止言之宜若淡然而無所事者及惟動丕應徯志則出而酬酢萬物之變是謂時止則止時行則行動靜不失其時其道光明以行止以時乃聖人之事若言艮其止止其所也上下六位皆敵應而不相與故曰艮其背:以相背為義如兩人背行則在我不獲其身在人則行其庭不見其人此止其所止之非聖人時止時行之道是以不能隨所應感而應惟有以補其不相與之過无咎之謂也

象曰兼山艮君子以思不出其位、

重艮為休兼山之象山以靜為義是以君子思不出其位所謂位者凡吾所當為而不可過於有所為者皆位也天下之理初非甚高難行不過君止于仁臣止于敬父子止于慈與孝其諸君子思不出其位者乎然必以思言之思出于心憧憧往來何有紀極惟思不出其位則盡吾所當為之理得所止者也

初六艮其止无咎利永貞象曰艮其趾未失正也

初居卦下足趾之象凡人之行也必先舉趾趾貴乎動而艮止之下動必失正止之于初則不果于有行于正為未失何咎之有然初六柔順未必能固守其正故利在永貞、則正固而有常是為得所止此所以致戒于其初也。

六二艮其腓不拯其隨其心不快象曰不拯其隨未退聽也

二居艮止之上其象為腓腓足之腹也上與

腓相依腓動則腓隨非能自動也隨乎三而已何以知其所隨在三咸九三言執其隨謂股也股居下卦之上剛而不中二能以中正拯之則剛而不病于剛今二以陰柔不能拯三而惟志于隨三亦過剛不中不能退聽于二是以其心不快凡在下位而上無應援乃柔而不立艮其腓之謂也

九三艮其限列其夤厲熏心象曰艮其限危熏心也

三上皆成艮之主也上居一卦之極而无所累于止以敦艮而吉三居下卦之上上下之際皆接于我而乃固止其所是謂艮其限列其夤限與夤在人身皆為上下之交列而絕之能无厲乎厲既熏心而象辭復謂之危蓋人心之天未始或亡心既不安其危特甚此三之言危熏心尤有甚于二之心不快也

六四艮其身无咎象曰艮其身止諸躬也

六四已出下体而進于上体在人則為身之象文言艮其身而象釋之以止諸躬何也躬即身之偃者亦艮其背之義不言背而言躬躬抗足以見其身與不獲其身者為不同然自其身之偃者言之則見其背而不見面故象于諸爻不言止而此爻獨言止亦止諸躬而已僅免于咎故曰无咎

六五艮其輔言有序悔亡象曰艮其輔以中正也

五居尊位而在衆体之上其位為輔〻頰車也言之所自出也君子出其言善則千里之外應之出其言不善則千里之外違之從違間之榮辱係焉能无悔乎五惟往乎中正觀其輔之所止而知其出言有序是以令令皆得其正悔之所以亡也

上九敦艮吉象曰敦艮之吉以厚終也

上居一卦之極全兼山之體山厚也故曰敦艮敦至于上成卦之主艮之終也天下惟善終為難晚節不移惟厚德者能之此君子之

行其所止非厚德不能以有立也六爻惟以
為吉善其能終

長沙郝　[illegible]祥校正

周易總義卷十四

周易總義卷十五

長沙易　祓學

漸　巽上 艮下

漸之成卦艮下巽上上順下止其進以漸〻
者進也卦以女歸為義而又以鴻漸為說以
象君子之進不苟于進竣恬恬愉常有難進
易退之風以爻義推之初言鴻漸于干二言
鴻漸于磐三則下体之極故曰鴻漸于陸此
三爻艮体以止為進者也四言鴻漸于木五
言鴻漸于陸陵上則上體之極故亦言鴻漸
陸此三爻巽体以順為進者也廣平曰陸人
之所往來者也有在磐之上者九三是已三
有在陵之上者上九是已處上下兩体之高
而皆據廣平之地此君子之進所以不苟于
進也漸之為用大矣

漸
女歸吉利貞彖曰漸之進也女歸吉也進得

得位往有功也進以正可以正邦也其位剛得中也止而巽動不窮也

漸之為義進也凡人之進于德進于事進于位其進皆以漸而女歸為先女子謂嫁曰歸以巽女歸艮男ゝ在下而得所止女在上而知所順以漸為進故言女歸吉所謂利貞者貞之為言正也蓋以卦變釋之自渙而來九進居三自旅而來九進居五皆為得位故曰進得位往有功也又得位而正故曰進以正可以正邦也以至諸爻皆正而五之得位以剛而中故能總衆正以成漸之功以二体言之內止則居之而安外巽則行之而不迫以此而動ゝ不窮也

象曰山上有木漸君子以居賢德善俗

山上有木艮止而巽入也君子自居賢德先得所止而後優柔巽入以善其俗亦漸進之義

初六鴻漸于干小子厲有言无咎象曰小子之厲義无咎也

鴻隨陽者也出必居水初始離水故曰鴻漸于干ゝ者水之湄艮少男為小子以柔在下即隨卦係小子之義小子細人也以干在互坎之下乃窮迫之地未免厲而有言然在漸之初當柔順以待時寧止于此而不可速于進則于義可以无咎也

六二鴻漸于磐飲食衎ゝ吉象曰飲食衎ゝ不素飽也

自干而磐ゝ大石也漸遠于水安且固矣二之柔順中正上應九五之言君當漸之時而進于安且固之地故言飲食衎ゝ二至四為互坎易於凡卦坎体皆有飲食之象食君之祿飽飲食而已乎彼君子兮不素餐兮即不素飽之義上應九五而中正之道可行于天下所以吉也

九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦冦象曰夫征不復離群醜也婦孕不育失其道也

利用禦寇順相保也
自磐而陸〻雖廣平而安然九三之才剛而不中上无應援且在互坎中位正山有上水之象進則犯難故言鴻漸于陸正所以為過剛不中之戒蓋三以剛陽為夫而居艮之上有夫征不復之象四以陰柔為婦而居巽之下有婦孕不育之象夫征不復則合初二之同体而急於欲進離群醜也婦孕不欲育則比于四而不由于正失其道也若是者无凶得乎然以一陽乘二陰惟可用以禦寇而初二亦以順而相保所以為利以是而漸于陸得以止為進之義也

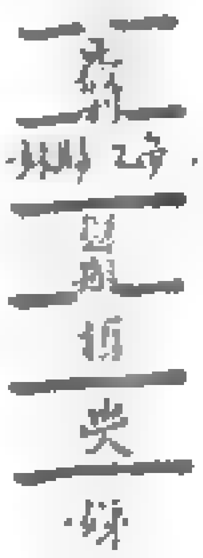
六四鴻漸于木或得其桷无咎象曰或得其桷順以巽也
四已離艮体而進居巽体巽為木而在艮山之上故言鴻漸于木或得其桷〻即椽椽之類木之方而正者也鴻蹼趾而不能握何以木椽故或之或之者謂或得方且正之木則可以為棲止之地蓋君子之所以進者正而已進而處近君之地惟正而後可以安其位今四巽体以六居之為順〻而且巽有或得其桷之象故曰无咎

九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉象曰終莫之勝吉得所願也
五以陽剛居正鴻之進于高陵者也二正應也於五為婦而上比于三四睽于所比其交必隔歷三爻而後應是為三歲不孕然睽于三四者柔邪之道雖不可以勝正惟二五相應不正者豈能間之是謂終莫之勝君臣道同得所願所以吉也

上九鴻漸于陸其羽可用為儀吉象曰其羽可用為儀吉不可亂也
上與三各居兩体之極而皆言鴻漸于陸何也三之陸則在磐之上〻之陸則在陵之上皆廣平之地各安其所處而已蓋君子進退有道上處巽体之極而復進焉將安之乎進

至上九乃復處于陵上之陸陵上盤上其陸亦各有異義盤上之陸以順相保僅足以禦寇陸上之陸人所勝仰羽儀不亂此君子在上位而其德足以儀刑衆庶所以吉也

歸妹　震上　兌下



歸妹成卦兌下震上取少女歸長男之象王輔嗣以妹為娣非也娣謂之媵不謂之歸々非其嫡者乎以下三爻兌体言之初言歸妹以娣從嫡者二不言娣與歸而言幽人則女之當為嫡而未歸者三言歸妹以須反歸以娣則女之有所待而後從嫡者此以兌說之体為言也至上三爻震体而後發明女歸之義四言遲歸有時則有所待而後行五言居袂不如娣袂之良則以得中為吉上言无攸利則以不中為戒此以震動之体為言也然歸妹者漸之反也漸正其始歸妹戒其終人道可不謹哉

歸妹征凶无攸利彖曰歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興歸妹人之終始也說以動所歸妹也征凶位不當也无攸利柔乘剛也

歸妹與家人彖皆言天地之大義家人言大義則男女得其正所以為之勸歸妹言大義則男女失其正所以為之戒男女夫婦非天地之大義乎天地不交而萬物不興此歸妹所以為人道終始之義關雎樂淑女進以德進為主也今男上女下以說而動則歸妹蓋有不以德進者矣故自二至五皆不當位初上雖得位而陰反在外陽反在內亦不當位位既不當所以征凶又三五皆以柔乘剛男牽于欲而失其剛女狃于說而忘其順男女瀆亂所以无攸利然女歸不正之獘僅見于上六而前五爻皆為正礼何也正者天地之大義不正者人倫之大戒于不正之中而反之于正聖人所以發明正家之道嚴矣

象曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝

歸妹者以女從男偕老永終夫婦之常安得有敝所謂敝者不正而已以正而行是謂永終君子欲求其終當知其敝彖辭所謂歸妹人之終始也

初九歸妹以娣跛能履征吉象曰歸妹以娣以恒也跛能履吉相承也

歸妹以兑之少女為主初之陽剛得正在少女則為堅貞之德惟在下无位上无正應自无所歸而上從乎敵故言歸妹以娣〻雖非正亦人道之常也以從嫡為常而已然初謂之跛者兑体毀折而在震足之下又足下卦之下正有是象從陽而動故跛而能履上從乎嫡而有吉相承之義故曰征吉

九二眇能視利幽人之貞象曰利幽人之貞未變常也

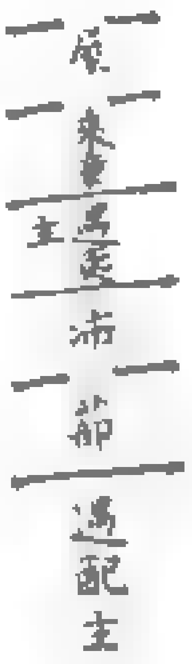
二亦兑体之毀折者也互離為目其象為眇陽居中位眇而能視與初之跛能履同初雖陽剛之才在下无位從陽而動故先言歸妹以娣而後繼之以跛能履征吉不言娣與歸者少女在下卦之中位而上有正應女之正者惟此一爻得非女之當位為嫡而未歸者乎未歸則未變少女之常惟其秉陽未動此所以先言眇能視而後言利幽人之貞也

六三歸妹以須反歸以娣象曰反歸以須未當也

三與初皆言娣二爻皆從嫡者也初兑体在下少女得位故以從嫡為正三在兑体之上正一索而得少女之畫女少則其年尚幼若遽從嫡其位未當姑少須之故曰歸妹以須須者待也又曰反歸以娣者春秋隱二年書伯姬歸于紀七年又書叔姬歸于紀釋者謂待年于父母之國不與嫡俱行者蓋已許其從嫡而留于其國故言反〻於國而須其長然後以娣而從所歸者也此爻正所以發明少女之義

九四歸妹愆期遲歸有時象曰愆期之志有待
而行也
歸妹下三爻兊体為少女上三爻震体則女
歸之時也四以震体居兊上兊正秋也而姻
婚為愆期婚姻之期當在中春中春震也而
四猶在震体之下未及中春之正遲歸有時
則其礼有所待而行凡進非其時無以遇合
行其志此歸妹所以貴乎時也
六五帝乙歸妹其君之袂不如其弟之妹袂良
月幾望吉象曰帝乙歸妹不如其弟之袂良也
其位在中以貴行也
五君位也以六居之在歸妹之時是為小君
取帝女下嫁之時義故曰帝乙歸妹盖歸妹
自泰变升降者三四兩爻而已泰之变六五
言帝歸妹則與歸妹六五同辭其袂不如娣
袂之良豈娣之求勝于嫡者哉貴女之歸以
德為御飾而不以服飾為美衣之袠曰袂美
其服飾而進御於君者娣也五在中位有進
賢之德无忌妬之心謙以下人以相夫子得
在中以貴行之義故曰月幾望月望則陰之
盛而敵乎陽矣幾望則月為未盈婦道戒乎
盈而貴乎謙故曰月幾望吉
上六女承筐无實士刲羊无血无攸利象曰上
六无實承虛筐也
上歸妹之終也善終者必戒始故不言夫婦
而言士女〻未嫁者也士未娶者也說者謂
承筐刲羊為奉祭祀未嫁未娶則未有奉祭
祀之義左氏傳載晉伯姬之筮嫁其繇承筐
刲羊為甚明盖婦見舅姑有棗栗之贄女承
筐也夫婦合巹有同牢之礼士刲羊也歸妹
上卦為震体有筐之象三以互離承之為無
實下卦為兊体有羊之象四以互坎承之為
无血上與三四不相比應无實无血也无實
无血何以謹始士女不戒其始則夫婦為不
終何所利哉此君子所以貴乎永終也知敝

豐　震上　離下



豐之成卦離下震上以明向動為豐之象天下无常豐之理明極必晦盛極必衰于震離二卦可以推之初為離明之方來以遇配主而有尚二則離明之中正可以有孚發若而吉三則離明之已極以折其右肱而无咎此明極必晦之義也四則震動之方至以遇夷主而吉五則震動之中正以來章有慶譽而吉上則震動之已極以三歲不覿而凶此盛極必衰之義也明晦盛衰即卦象所謂盈虛消息之理聖人盡保豐之道豐之所以亨也歟

豐亨王假之勿憂宜日中彖曰豐大也明以動故豐王假之尚大也勿憂宜日中宜照天下也日中則昃月盈則虧食天地盈虛與時消息而況于人乎況于鬼神乎

豐之所以亨者大也離明而震動所以極乎大卦自泰變以二易四則泰之无平不陂无往不復所以見天下无常豐之理能无憂乎故言王假之假至也惟六五足以當此極其所至所尚者大是以勿憂蓋震下之離為日之未中日未中則有正中之理此所以宜日中宜照天下然日之中與昃月之盈與食乃天地盈虛與時消息之常故以天地神人言之天地神人猶戒乎盈則知聖人保豐之道不可忽也

象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑

豐與時噬嗑皆以雷電為象噬嗑言雷電而豐言雷電皆至何也耶當豐之時固貴乎明威之並明行皆以為皆至而不復患其所未至則明極必晦而折獄或至於枉威極必衰而致刑或至於濫于是有戒之辭知其易晦易衰而盡心焉然後折獄致刑可以言雷電皆至之意噬嗑謹其始而豐戒之于後其

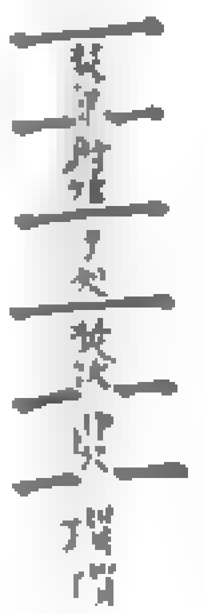
用一也
初九遇其配主雖旬無咎往有尚象曰雖旬旡
咎過旬災也
鄭本以旬為均晁古易按旬古文均字。初
與四本非正應而謂四為配主者同德相求
故也豐大也二陽居大為同德不期而會為
遇故曰遇其配主四為配主亦猶初為夷主
夷等也配偶也遇上為配遇下為夷上下二
文明與動相須莫適為尊卑故皆以吉主為
言雖旬旡咎旬即均字不可過于均爾均則
明動相等是謂雷電皆至明過于動其失也
苛寧非災乎君子慶之勢均則與配主共濟
是謂旡咎往有尚也
六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉
象曰有孚發若信以發志也
二居中得正為明之主而五不相應明旡所
用故指五為蔀〻者障蔽之物又言日中見
斗〻亦五之居位日中豈有見斗之理乎見
斗則日失其明不可往而往之往則疑而致
疾惟右之君不得其居則以至誠感發其心
五以居中受人而二亦以中正相孚為信〻
以發志斯有孚而吉矣
九三豐其沛日中見沫折其右肱旡咎象曰豐
其沛不可大事也折其右肱終不可用也
柞文沛作旆旆幡幔之類沫昧小星之類。三
以陽剛居離体之上明之極也上雖正應而
柔闇居震之極動極必止是以九三當豐而
見旆當晝而見沫所明若焉可大事哉以互
体之艮手兌毀言之是為折右肱人之一身
有右有左〻不如右之力折右肱而終不可
用其過皆在上六非二之咎也
九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉象曰豐其
蔀位不當也日中見斗幽不明也遇其夷主吉
行也
四言豐其蔀日中見斗與六二同象二以重
陰旡應而得中居正故有孚發若而吉四不

中止本无致吉之理惟遇初為夷主初亦遇
四為配主二者均為陽剛而四之下行從初
浮明動相須之義所以吉也
六五來章有慶譽吉象曰六五之吉有慶也
五以陰柔在上而足以致豐何也居豐之四
世浮中而動足以動衆賢之助初二三四皆
為鄰邪闇所蔽故有貴乎來章謂章而顯之
又自上而下之曰来五能屈已而來杜群陰
之蔽以章衆賢之善于是有得賢之譽有獲
賢置其吉也
上六豐其屋蔀其家闚其戶闃其无人三歲不
覿凶象曰豐其屋天際翔也闚其戶闃其无人
自藏也
上以柔陰居豐之極居極而不知止有豐其
屋天際翔之象其欲無厭又將蔀其家以為
障蔽之私自為計則是矣然天下之理必反
雖欲自厚何以能久要其終必至于闚其戶
闃其无人乃始退藏是以三歲不覿而凶正

序卦所言窮大者必失其居其豐終之戒也
乎

旅

離上 艮下



旅之成卦艮下離上止而麗乎外為旅之象
旅非古也其殆起乎三代之衰國君公子之
徒失國失位而羈寓乎外者以六久非之則
旅之名為不一初言旅瑣瑣窮而在下之旅
也二言旅即次三言旅焚其次四言旅于處
達而在上之旅也若五為君象言射雉一矢
亡則不可以旅而名然則上何以獨言旅人
蓋甚之焉旅而不歸旅人而已春秋書天王
出居鄭是以言出而不言旅其他國君公子
在內曰孫在外曰奔有是非甚順逆存焉知
春秋一字之嚴則易之言旅為尤嚴也
旅小亨旅貞吉象曰旅小亨柔得中乎外而順
乎剛止而麗乎明是以小亨旅貞吉也旅之時

時義大矣哉

旅與睽同義睽之柔進而上行得中而應乎剛是以說而麗乎明所以言小事吉旅亦得中乎外雖與剛非應而能順剛于外是以止而麗乎明亦所以為小亨既曰旅小亨矣又曰旅貞吉者旅以陰柔用事必貴中貞〻則柔順可以亨而未盡足以盡貞之道旅貞吉而已然而旅復言時義之為大者盈虛消息不可常也旅者豐之反也日中則昃月盈則食豐既足以致旅日往月來始終不窮旅亦是以致豐盡貞吉之道則不特亨小時義之所以為大也

象曰山上有火旅君子以明慎用刑而不留獄

旅之為象火明而山止也君子觀其象明以象火慎以象山山非火之所留是以明慎用刑而不留獄

初六瑣旅瑣斯其所取災象曰旅瑣〻志窮災也

初以陰柔失位而在下用于旅者也寬和戢豫人情始順今乃屑〻惟細故是計如虞封奔吳而紋甯息夫躬寄丘亭而祝盜故曰旅瑣〻正應在四〻在離下為災〻自外來乃所自取志窮災也

六二旅即次懷其資得童僕貞象曰得童僕貞終无尤也

二即公侯大臣之顯而在旅者也以六居二曰即次六得正中曰懷其資初在下而比之曰得童僕昔晉文公之奔也至齊至楚至秦即次而安者也齊妻之楚饗之秦納之懷其資之而裕者也腹心則子犯之徒股肱則魏犫之徒紀綱則秦之三千人得其童僕以為用者也有是三者処旅不困而象以得童僕為重而二以中正処之斯會之貞其終无尤旅而亨者也

九三旅焚其次喪其童僕貞厲象曰旅焚其次亦已傷矣以旅與下其義喪也

三亦公使人且之顯而在旅者也下卦之上重剛不中有多上人之心且近離火為焚旅焚其次亦既喪矣乃以旅與下童僕下也其義為喪魯昭公之在乾侯也季孫欲與之歸國而公不見魯人歸焉而公執之非喪其童僕旅之所依我以旅與之彼亦以旅而視我宜乎喪其童僕雖貞而厲也

九四旅于處得其資斧我心不快象曰旅于處未得位也得其資斧心未快也

四在下卦之上亦公使大人之顯而在旅者也以其近君位而旅于內得所處之地故曰旅于處其鄰屬公在樓掛獻公在夷儀之時乎以三柾之三以剛處之剛而不能全其剛故喪四以剛處柔而得其順故得離戈兵為斧以剛利為用而上無陽剛之助下無陰柔之應雖得資斧我心不快象言未快則終可得志此所援于三而害于二也

六五射雉一矢亡終以譽命象曰終以譽命上逮也

五居位也旅之諸爻皆言旅而此獨不言旅君位不當有旅君位果無旅乎夏之少康周之宣王則六臣五之在旅者故曰射雉一矢亡蓋周恐以田取諸離又離之文明為雉有獨雉一矢亡之象夫亡所以為旅一矢亡而所喪甚少是以終身有譽命譽在人者也命在天者也天人之應在我而已五在上而逮乎下也二在下以誠心相與故言上逮

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶象曰以旅在上其義焚也喪牛于易終莫之聞也

九宅危以為安者鳥之巢也旅宜在下而巢其順今乃以剛居上而失其所處則有鳥焚其巢之象離為雉為火於木為科上槁皆其是象始為宅危以為安則先笑終為在上而失其所處則後號咷旅之諸爻不言旅人而上獨言旅人則有終身旅人之理太康屬王是

已故又言喪牛于易牛順物也在離為牝牛則上之窮而以易失之且忘于終莫之聞其凶可知也

長沙郡　李祥校正

周易總義卷十五

周易總義卷十六

長沙易　祓學

巽　巽上　巽下

牀下
貞吉　悔亡
悔亡
頻巽
牀下
進退

巽入也卦之上下二體各以一陰伏於二陽之下陽尚決而陰多疑疑則不果於行惟柔而矯之以剛則剛而歸之於中正然後足以盡巽之道六爻惟九五中正自然貞吉九二中而未正與五同德而吉彖之所謂剛巽乎中正者也六四比五之中正以田獲三品而有功初六比乎二之中亦進退利武人之貞彖之所謂柔皆順乎剛者也若夫三過乎中而猶近乎正是以頻巽而吝上過乎中而不得其正是以上窮而凶惟剛柔不偏陰陽相濟多疑者以陽剛中正而決君子之善用巽者也

巽小亨利有攸往利見大人彖曰重巽以申命

剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛是以小亨利有攸往利見大人

巽之言小亨者二亨陰之亨也二陰伏乎各体之下多疑不決故謂之巽何以有致亨之理巽風為天之號令在人君則為命必待重巽以申命而後可以言決蓋二五以剛巽乎中正而其志得行初四以陰柔而能順乎二五之剛剛柔相資是以小亨何謂小亨二為臣位之大人而四順之五為君位之大人而四順之比初四之陰柔不疑其所行所以利有攸往往則以進見大人為利必於重卦而後見之也

象曰隨風巽君子以申命行事

風者天之號令也隨風巽者兩風相隨而至申命之義申命欲其決行事者行其號令之事而已觀之觀民設教蠱之振民有德渙之汗其大號姤之施命誥四方非號令之事乎諸卦得巽体之一端猶足以行事況乎重巽以申命蓋古之為命也必反覆申其義此事之所以決而无多疑之失也

初六進退利武人之貞象曰進退志疑也利武人之貞志治也

初之言進退者陰居陽位為不正在下卦之下退則无據進則无應欲進欲退猶豫不決其志既亂能无疑乎故必貴乎利武人之貞蓋巽言武人取其究為躁卦用其躁以為志所以斷疑而為治凡濟巽之道觀乎人之志而已以利武人之貞為志治則不疑而為決此進退所以得其正也

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎象曰紛若之吉得中也

巽疑卦也二以陽居陰位在巽木下体為牀下之象牀卑於身而身下於牀不果於行非疑而何二與初皆以不正自疑初柔而疑能順乎剛故利武人之貞二為陽剛至用史巫紛若則其疑為未釋惟二得中位與五為配初又順之於下陽與陰比中重于正所以吉

而无咎也

九三頻巽吝象曰頻巽之吝志窮也

三以陽剛得正未為不善惟其正而不中乘剛而行當巽之時其志欲以巽自居本非善於巽乃以五亢之体矯情而為容悅者也是謂頻巽亦猶復六二頻復之義復則頻復於善所以厲而无咎巽則頻巽於不善所以志窮而為吝

六四悔亡田獲三品象曰田獲三品有功也

四在上体之下以陰居柔乘承皆剛宜有悔也惟二三陽剛上行而四以柔應之且无初六之疑是以悔亡往則有功為田獲三品之象三品祭祀也賓客也充君之庖也三四五互離為田三品為三陽四能順乎上下之陽而不為邪諂上比於五下則二三樂為之用故曰田獲三品

九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉象曰九五之吉位正中也

五與二皆巽之中爻也二已中矣猶以不正為疑惟九五中正居尊不疑於所行故曰貞吉悔亡又曰无不利所以決其无所疑也所謂无初有終者重巽以申命故也九五出命之主也命之所出亦善其始終而已故以先庚後庚為義庚始也續也事已而更為之續前事也庚以甲為對甲者事之始故蠱有先甲後甲之說庚者變之始故巽有先庚後庚之說程子易傳謂戊已為中過中為庚曲盡其義九五盡所以處庚之道過中則思所以圖其變方其過中未變則謂之无初變而歸於中則謂之有終自始而終皆无所疑即彖之所謂剛巽乎中正而志行者也

上九巽在牀下喪其資斧貞凶象曰巽在牀下上窮也喪其資斧正乎凶也

上九爻辭與九二同為不正巽之又巽者也故皆為巽在牀下之象牀在身下而及在床下過於巽矣二以陽剛得中而往所以為吉

上九剛過於亢在一卦之終以亢而窮窮上必及下亦床下之義言床下則反過於巽是以喪其資斧資斧至剛之器上以剛窮反下固已失其陽剛之用喪其所有而過於巽可謂正乎故於正道為凶

兌

兌上　兌下

兌說也以重卦而論初二四五陽剛在各卦之內者也六三上六陰柔在各卦之下者也陰柔而在各卦之外兌說之小人而已六三居兌說之始下乘二陽以為說故初以和兌而信其行二以孚兌而信其志此二陽爻言吉者所以見君子待小人之道上六居兌說之極下引二陽以為說故四以戒介疾為有喜五以孚于剝而厲此二陽又言疾與厲者所以見君子遠小人之道三上之為說一也六三以來兌言凶者陰居陽位不得其正上六言引兌不言凶者陰居陰位猶近於正惟以利貞為說兌之所以亨也

兌亨利貞彖曰兌說也剛中而柔外說以利貞是以順乎天而應乎人說以先民民忘其勞說以犯難民忘其死說之大民勸矣哉

兌之為說何也一陰進乎二陽之上說之見於外者人君之說天下猶兌澤之說萬物則物情通暢有亨之理說之不以道不說也則容說亦足以害正故利乎貞以卦體推之二五陽爻在中則中心誠實之義三上陰爻在外則接物謙和之義中心誠實與天為徒故言順乎天接物謙和與人為徒故言應乎人說以利貞天人之所同與也兌自二至上互澤火為革之體革之彖以順天應人為湯武之舉湯武非求說於民者也以利貞之道先乎民而已人情莫不欲逸先王則節其力而不困是以民忘其勞人情莫不欲安先王則厚其生而不傷是以民忘其死說道之大至

此民不朗勸而自勸兌之所以爲說也

象曰麗澤兌君子以朋友講習

麗澤兌者上下皆說故君子以朋友講習語曰學而時習之不亦說乎有朋自遠方來不亦樂乎益樂與人同固取乎朋友而說由中以生是以理義之悅我心猶芻豢之說我口則朋友尤貴乎講習比講習所以貴乎說也

初九和兌吉象曰和兌之吉行未疑也

兌其少女之性而初在下体之下謙以降巳和而得其正者故曰和兌和有二義孔子曰君子和而不同小人同而不和知和而和不以禮節之諂邪而已矣在人安在不疑今以陽剛上行无係應之私而乃勵其剛介自守之行所謂行未疑者不能無疑也往遇九二以剛中相比何疑之有所以爲吉

九二孚兌吉悔亡象曰孚兌之吉信志也

以九居二其位不正又上无正應而近比於陰在兌之時能无悔乎惟二之陽剛得中爲中心誠實孚兌也內有相孚之志則位雖不正而非由於邪佞雖比于陰柔而守志不可移志出於孚則巳不疑於人而人亦信其志此孚兌之吉所以悔亡

六三來兌凶象曰來兌之凶位不當也

六三以陰柔不當位乃下比二陽枉道而從之自上而下曰來故言來兌三之上下皆陽也陰柔不能尚往而獨安於比下者陰性就下失道以求悅在人則讒諂佞邪側媚以取容者也凶孰大焉

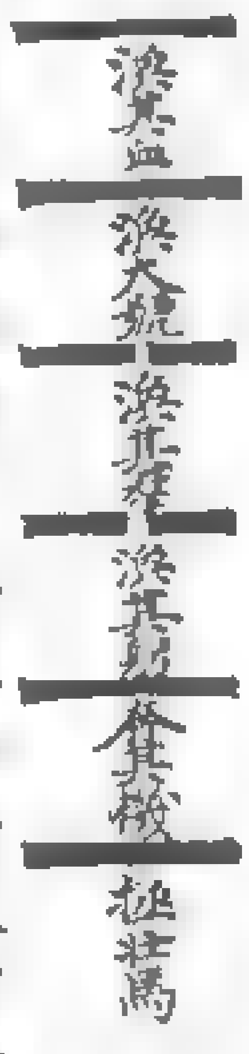
九四商兌未寧介疾有喜象曰九四之喜有慶也

四比於三而上承乎五承五正也比三非正也度其可否而審處之則謂之商可否莫知其所從則爲商兌未寧未寧則宜何從以陽剛之德介然守正而疾邪於下舍三從五是爲介疾有喜喜者善於從五而獲祐所以有慶也

九五孚于剝有厲象曰孚于剝位正當也
九五兌之主也何以謂之孚于剝剝者陰剝陽之謂指上六也蓋兌為秋三月之卦以六爻分直則上與五在九月居剝之位五以陽剛當位而得中能使小人感說以相孚其何能為吾之剝哉聖人慮其說比小人則有戒之之辭孚于剝而相與不疑小人或可以容說而進則雖孚而厲亦所以為危道此位之正當危而安者也

上六引兌象曰上六引兌未光也
上居兌說之極下引二陽以說已故為引兌兌性柔媚彼未遽說而引之使說則凡可為說者无不為已蓋兌之成卦在上與三三下從二陽故曰來上引二陽進於上故曰引此非君子之說也故象以引兌為未光二陽何以處之四以疾為喜五雖孚而厲此君子遠小人之道於兌卦之終見之也

渙 巽上 坎下



渙之成卦巽上坎下凡坎在卦之下者未能出險此以巽体在上則險而易散故曰渙渙散也言足以散天下之險難也故六爻之義惟取乎內外上下之相濟初言用拯馬壯則自上而拯者在乎二二言渙奔其機則自下而奔者歸於四四以柔順而輔九五之主合羣心而一之故言渙其羣五以剛中而資六四之臣一天下而作新之故言渙汗其大號若三居下卦之上僅足以渙其躬上居全卦之終僅足以渙其血然三比乎二上比乎五上下內外同心濟險所以六爻无凶咎聖人之善用渙者也

渙亨王假有廟利涉大川貞彖曰渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同王假有廟王乃在中也利涉大川乘木有功也

石經彖文利涉大川之下有利貞二字○渙

之所以言亨者陽雖散於外而有剛來不窮之理謂下卦坎中之一陽也益卦自否變剛自四來而為二是謂得中而不窮柔自內位乎外而上同是謂上同乎五而亦所以為中此剛柔升降得中之義王假有廟王乃在中者謂九五也王者中天下而立險難既散則有宗廟之象焦延壽易辭以上為宗廟五為天子今王在五艮門闕之上是謂王假有廟又言利涉大川乘木有功者以巽木坎水推之是坎水為川而巽木所以涉川如益言木道乃行中孚言乘木舟虛是出險非難而濟險為難此渙之所以為有功也卦辭言利貞而彖釋卦德乃不之及言在中有功則利貞之義可見矣

象曰風行水上渙先王以享于帝立廟

風行水上二物相遇至散而不可摶故言天下之渙者莫加焉當渙之時王乃在中謂之享帝則一之以郊祀之禮為之立廟則一之以廟享之禮使天下之出於險難者皆知有所宗主而无渙散之志以天胙之為神明主故也

初六用拯馬壯吉象曰初六之吉順也

六爻獨初不言渙者渙散之勢敍之在始則不至於散然初之柔順在下其勢不能以獨濟故不言渙而言用拯馬壯渙與明夷二卦皆有此象明夷二至四為互坎而渙亦以坎為下體坎為美脊亟心下首薄蹄之馬二卦皆互震在坎体之上馬之健者也今二以馬健在上而初處乎下乃能以陰柔而順乎二二自上拯之以順而行同濟險難故曰用拯馬壯吉

九二渙奔其机悔亡象曰渙奔其机得願也

二以陽居陰為失位又陷於坎險若有悔也惟能奮身出險而求安於上故言奔其机机者憑之以為安者也王氏以初為机舊說以五為机漢上朱氏則以四為机惟其爻義則

上体之巽為水而成卦在四為机之象四與二互震為動故二之求安於四是謂奔其机四亦與之同濟險難而共達於五得所願者也何悔之有

六三渙其躬无悔象曰渙其躬志在外也

三居坎險之極出險之始未能及人也止于其身而已故曰渙其躬蓋卦分三才三與四則為人位在外体者人也在内体者已也三在内体之上可以出險而與外卦之上九為正應上九之渙其血以其去坎險為甚遠是以去逖出險而遠害三則志在於外亦渙其躬以出險難僅能无悔而已

六四渙其群元吉渙有丘匪夷所思象曰渙其群元吉光大也

四亦人位而在外卦之下柔得位而上同者也同乎五而已五以剛中而正居君位四以巽順而正居大臣之位以巽順之臣輔剛中之君君臣相須足以成濟天下之功故言渙其群群天下而濟之功及乎人其德光大是以元吉然吉凶之道相為倚伏渙難雖濟勿謂无難若有丘焉三四五互艮為山山在艮之下体為丘有丘則不可以為平夷故再言渙而謂之有丘匪夷所思寧可一日忽乎此當於九五言之而特見於四者君臣同功以濟難其責在四故也

九五渙汗其大號渙王居無咎象曰王居無咎正位也

五巽之中体重巽以申命有發號施令之象令出惟行弗惟反汗有弗反之義故言渙汗其大號發大號以濟險惟九五君位陽剛中正乃克有濟然君不主渙而臣主渙六四以大臣而有事於險是臣任其勞而君享其逸惟端居于上汗其大號而已故曰王居无咎正位也王正位乎上而爻辭止言无咎四輔君於下而爻辭乃言元吉者柔得位而上同君臣相須元吉而後无咎

上九渙其血去逖出无咎象曰渙其血遠害也

渙之成卦巽順在上坎險在下坎為血指三也三既志在外以出險上與之相應而險難不能為害故曰渙其血去逖出與小畜之言血去逖出其辭若同而其義不同惕逖文義自殊當依象辭以渙其血為句去逖出為句逖遠也謂上九去坎險為甚遠故謂之遠害所以為无咎也

節 坎上 兌下

苦節
甘節
安節
嗟若
不出門庭
不出戶庭

節之成卦兌下坎上凡人處兌則失於説處坎則失於險惟以中自處而後可以盡節之道故之爻義之初以兌説之体欲其謹密而不出四以坎險之体欲其安常以承乎上節道之未中者也二雖兌説不出則失時之極五雖坎險住則有功而可尚節道之得其中者也兌体為説而三則過於求説坎体為險而上則過於出險節道之過乎中者也惟節之為道以中為用是以雖説而正雖險而通君子以中道處之此節之所以亨歟

節亨苦節不可貞彖曰節亨剛柔分而剛得中苦節不可貞其道窮也説以行險當位以節中正以通天地節而四時成節以制度不傷財不害民

節之言亨者卦自泰來綫分九三居五以節乎上之柔分六五居三以節乎下之剛剛柔既分而九五為主節之君剛得其中夫是以亨然所謂亨者以中為尚以苦為戒古人制行如孝巳之孝直躬之直尾生之信申屠狄之潔陳仲子之廉非所謂節之苦者乎苦則失中失則其道易窮是以不可貞今兌説於上而行乎坎之險殆非苦節之所能濟惟九五之當位中正无非裁其太過而補其不及非中正以通而何通之為義大矣哉天地以是而運行乎四時人君以是而立制度於民

此節道之所以通行於萬世而有所不可廢者也

象曰澤上有水節君子以制數度議德行

澤上有水過乎溢也過溢則為有餘有餘則隄防之乃聖人制節之道上卦坎体為律為度在人則制數度以節乎外下体兌体為口為說在人則議德行以節乎內內外有節惟中正者能之卦言中正以通節道之大者

初九不出戶庭旡咎象曰不出戶庭知通塞也

六爻惟初與四為正應通也可以行也而九二以陽剛居其上塞也未可以有行也然兌說之体以陽剛在下其性好動動必不謹惟當靜默以自守故曰不出戶庭是謂塞而不行不可以為通而謂之知通塞者何也節者止也與艮止同義皆非止之使不進酌乎事理之宜然而已故艮之象則有時止時行之說節之象則有知通塞之說時可以往出從正應則初之塞乃所以為通也

九二不出門庭凶象曰不出門庭失時極也

二與初之不出一也初在下体之下未可以有行以不出戶庭為宜二得中而上有九五之中正以通時可為矣而五非正應乃陽居陰位退守靜默有不出門庭之象三至五互艮為門闕二在下為門庭時可為而不能為是謂失時之極極猶準則失其準則而謂謹密可以為苟容免過之計此張禹孔光之所以貽禍於天下凶之道也

六三不節若則嗟若旡咎象曰不節之嗟又誰咎也

三與九五相易而成節性在下体之極已過乎中下乘二剛果能節乎益節之六三正以体為說說以行險則為節若險而不說則成嗟若嗟與說相反而皆自已為之不出於人故言不節之嗟又誰咎也以其下体之極極則當變故發此義

六四安節亨象曰安節之亨承上道也

四與初為正應應初為安可也今言承上道而以承五為安何也五與四陰陽相比而相得陽饒而陰乏故陽常以施諸人者為節而陰常以取諸人者為節凡節之為道不相得而強有所取焉皆非所謂安雖安亦不能常四之所謂安者陰柔在下上承九五此所以謂之承上道而為安節之亨也與初之不出者異矣

九五甘節吉往有尚象曰甘節之吉居位中也

五節之主也與泰之九三相易而成五彖所謂當位而中正者是也惟中正制節於上而通行於天下故言甘節甘與苦為對苦者炎上之味甘者中正之味五之制節如此所以為吉往有尚者言中正之道无所不通故也

上六苦節貞凶悔亡象曰苦節貞凶其道窮也

上處節道之極是為苦節與甘節為對知中正以通者為甘節則知制行太峻舉一世无與為徒者為苦節苦節不可貞貞則不通其道易窮所以為凶夫凶无大於悔而反言悔亡者正與大過上六言无咎同意篤於信道所守益固義之所以為悔亡也

長沙郗　夔祥校正

周易總義卷十六

長沙易　祓　學

中孚　巽上　兌下

貞凶　有孚攣如　月幾望　得敵　鳴鶴　虞吉

中孚成卦兌下巽上上下四爻皆實而中二爻皆虛二陰以中虛而包於上下之四陽此造化胚胎之初有自然中孚之象攷之爻義初未中則謂之虞吉二得中則謂之靡爵三過中則謂之得敵此下卦兌体為說必以中而後孚也四未中則謂之幾望五得中則謂之攣如貞過中則謂之貞凶此上卦巽体為順亦以中而後孚也未中者猶可進而過中則傷於極二者不同而善不善判焉造化其人心之中孚哉

中孚豚魚吉利涉大川利貞彖曰中孚柔在內而剛得中說而巽乃化邦也豚魚吉信及豚魚也利涉大川乘木舟虛也中孚以利貞乃應乎天也

中孚信也二陰居內是為中虛二五剛中是為中實中實為信而中虛以用其信下說而上巽中是以孚聖人推之以化邦即上下相孚之理然言信及豚魚者豚魚何與乎風澤之信蓋大澤有以豚魚名者噓氣而躍即澤上有風之驗使上上相應如風澤豚魚之不失其信所以吉也何以而言利涉兌為澤巽為木乘木之利中虛而安故言乘木舟虛利涉大川此指二爻之中虛者言之中虛則此心之貞發見而為孚然巽以入之兌以說之上下陰柔近於不正不正則非所以應天道故又以居貞為利此天人交相感通之理中孚之至者也

象曰澤上有風中孚君子以議獄緩死

書言折獄在中獄成而孚此中孚所以為議獄緩死之象兌為口舌為附決議獄也巽為進退為不果緩死也議獄緩死非尚姑息惟

中虛而信者能之

初九虞吉有它不燕象曰初九虞吉志未變也

虞度也初與四為正應本相孚之素而三在卦上同為兌体兌為說有燕樂之象成卦在三是以陰而說乎陽牽而陽剛在初其志未變度於從應所以致吉不度其說而求說於同体之三是謂有它有它則與九四非相孚之正故曰有它不燕

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之象曰其子和之中心願也

六爻惟二无應而有相孚之義何也陽居陰位得中自守伏於二陰之下故言鳴鶴在陰在陰則靜晦无求其子和之則相孚之實出於中心之願五雖非應至誠相與曰我有好爵吾與爾靡之曰我曰爾曰吾上下相忘是五有求於二而二无所求自然之應也大傳推言行之應亦發明此義

六三得敵或鼓或罷或泣或歌象曰或鼓或罷位不當也

三與上為正應不當言敵所謂敵者六四也四得位而在上者也三之不當位小人也小人失位陰柔不中不見信於人而四當其前其勢逆窮或鼓而行或罷而止或悲而泣或歌而樂卦之兌巽與互卦之震艮皆有是象惟其變態不常故或之或之者言小人情狀不特與四為敵而上雖正應亦以過中而莫之應所以為信不由中者之戒也

六四月幾望馬匹亡无咎象曰馬匹亡絕類上也

四以陰居陰位上近於五如月之幾望而未中月中則虧幾望則有不虧之象與小畜上九歸妹六五同義言陰道之不可盈也而四尤以盈為戒四與初為正應匹也初在互震之下故言馬匹四既臣五又應於初則是二三其心非所以為孚故馬亡其匹絕初之類而上從於五是以无咎

九五有孚攣如无咎象曰有孚攣如位正當也

中孚諸爻不言孚而五獨言有孚剛中在上其位正當而能有孚于二者也孚感也有心於感者其感淺无心於感者其感深二惟无心故言鳴鶴在陰其子和之則自然而然其感以天若五言有孚攣如者有攣固之義我有好爵吾與爾靡之靡與攣如同是五有求於二而二无求於五雖固結而不可解亦已大異於无心而感者也所謂孚者无咎而已

上九翰音登于天貞凶象曰翰音登于天何可長也

上為中孚之極以陽剛居之故高飛于上者謂之翰疾鳴于上者謂之音翰音登于天豈相孚之得中者乎二惟得中故言鳴鶴在陰凡身在下而聲聞於上自然相孚者也在上不能下乃高飛疾呼以求孚於衆相孚之不足者也象言何可長而復以貞守之其凶可知此所以為誠實不足聲聞過情者之戒

小過　震上 艮下

弗過
密雲不雨
弗過
弗過
過祖遇妣
飛鳥

小過為卦艮下震上小者過也易以陰為小陽為大四陽聚于中則為大過四陰列于上下則為小過故小過之陰爻皆言過而陽爻皆言弗過正聖人扶陽抑陰之意初六居下卦之下上六居上卦之上過而不得其中六二居下卦之中六五居上卦之中雖中而未免於過此四爻正小過之義至三四陽爻皆以弗過為言非弗過也扶二陽之不及乃所以抑四陰之過也卦辭以為小事吉小過所以亨歟

小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉彖曰小過小者過而亨也過以利貞與時行也柔得中是以小事吉也剛失位而不中是以不可大事也有飛鳥之象飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下順也

郭京舉正曰今本彖文以字下脱可字事字下誤增吉字當云是以可小事也○小過者陰柔戒乎過而彖辭曰小者過而亨也何謂其有亨之之道而已夫陰陽之運往來不已不能无過不過則不足以為亨當小過之時陽固不能以勝陰陰過而利貞則與時偕行之義是故陰柔用事於義非正而言可小事者二五之得中故也陽剛用事於義為正而言不可大事者三四不中故也故曰有飛鳥之象葢小過自中孚而變中孚上下四爻皆實二爻皆虚二陰中虚而包於上下之四陽有羽物卵化之象變而小過則二剛為体上下四柔為翼其象横置上動下止則為飛鳥果何取於飛鳥哉凡鳥之飛所遺之音皆有上下逆飛而上者力困而音弱順飛而下者勢使而音状所以宜下不宜上求小過之義震体在上乗陽而動艮体在下承陽而止上者逆也下者順也舍逆取順在小過則猶可以順而求止此不宜上宜下大吉善用小過者也

象曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉

山上有雷有可過之道者也參之人事則行與其肆也寧過乎恭喪與其易也寧過乎哀用與其奢也寧過乎儉過非禮之正也庸可常乎小過之時苟非以中處之則行之過者不為恭而為僞喪之過者不為哀而為毁用之過者不為儉而為陋小過有可過之道而不可以太過即彖所謂不宜上宜下者也

初六飛鳥以凶象曰飛鳥以凶不可如何也

小過以飛鳥為象故彖辭言不宜上宜下大吉初在卦下宜可以吉而反言飛鳥以凶何也夫當過者不以為過不當過而過則過矣初之飛鳥在艮止之下固未至於過自下而上上應震四所過之疾一往弗反其勢將至於上六之災眚故聖人預戒之曰飛鳥以凶

而象謂之不可如何謂不宜然而戒之切也

六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎象曰不及其君臣不可過也

六二柔而得中在小過之時過而能遇者也二與五柔中同德而為三四所間三之陽為父四之陽為祖過祖而與五相遇以其柔而在上故曰過其妣然而五君位也五與二雖同德而非正應亦過而不相得是謂不及其君不及六五之君則必遇九四之臣四雖陽剛而居臣位之極不可過也過則有咎惟不可過故四與二剛柔相遇而盡其為臣之道所以无咎

九三弗過防之從或戕之凶象曰從或戕之凶如何也

卦惟二陽或失位不中而四陰勝之是為小過二欲過祖過妣而為二陽所隔惟九三當其上則陰不可過過則防之不防而從則或為群陰所戕如秦之趙高魯之公子翬凶如之何然三雖過剛不中而位得其當必无從陰之失亦未必有可戕之理或之者非必也戒之之辭

九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞象曰弗過遇之位不當也往厲必戒終不可長也

四雖震体陽居陰位動而知止本无過也故曰无咎然與三相比而同德正二之所謂過其祖者陽剛在上群陰固弗可過惟不當位是以有弗過遇之之理弗過而遇則與三不同九三弗過而防猶足制群陰之過九四弗過而遇則不期而會接之而已在我失位往而制陰其道為危必有以戒之故曰往厲魯昭公之於季氏高貴鄉公之於司馬氏是已終不可長者言陰極必退當有以待之勿用永貞勿用者動而知止也永貞者貞不可須臾忘也

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴象曰密雲不雨已上也

五以陰柔居尊位上也卦言不宜上宜下大吉則知陰柔本自下而升於上今言已上則雲雖密而不雨自我西郊者西郊陰也我五也五互兌為西郊與小畜六四同五自以為陰柔乃取陽剛以為助故言公弋取彼在穴穴謂二陽為上下四陰所據如穴之不可出有成坎之象弋取彼在穴非其所有而取之者也是以陰柔益至於偏勝其不可大事宜矣

上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚象曰弗遇過之已亢也

上居震動之極又處四陰之上尚往不已豈從與物相遇故曰弗遇過之如飛鳥之過焉初以所過之疾為凶上以所過之亢為凶離之為言麗也謂飛鳥之過不宜上而宜下不能戢翼必罹網羅之害是謂災眚淵所以為小人過亢者之戒也

既濟　坎上離下

乾下坤上為泰天地之交也離下坎上為既濟水火之交也既濟若未足以為泰然乾居坤之中而為坎故坎居正北而乾居西北坤居乾之中而為離故離居正南而坤居西南乾坤不居正位而坎離居之坎離者乾坤之大用也故泰之六爻雖相應而二五處非其位二五相易而為既濟則剛柔之位无一不當初三五陽位也而以九居之二四六陰位也而以六居之六十四卦之中无如既濟六爻之最正然卦言初吉終亂者乃盛衰安危之常理聖人於既濟而示其戒與泰之上六城復于隍之戒一也

既濟亨小利貞初吉終亂彖曰既濟亨小者亨也利貞剛柔正而位當也初吉柔得中也終止則亂其道窮也

郭京舉正易真本彖曰既濟亨小小者亨也

今本亨字下脫小字孔謂合有兩小字。既
濟者事之既成而濟者也其卦辭與遁同而
彖辭謂不同遁之彖曰遁亨遁而亨也小利
貞浸而長也則小字在利貞之上此卦彖曰
既濟亨小者亨也利貞剛柔正而位當也則
小字在亨字之下或謂當作小亨或以小字
為衍文皆非其義據彖正之說當以彖辭為
正然彖辭何取乎亨小之義卦以下体為主
故主離而言之離之一陰自下而升上交於
坎坎以一陽在上與之相應而陰柔得以上
行故曰小者亨小者既亨是以六爻之剛柔
皆正而各當其位利貞之義也然言初吉終
亂者乃指兩体二柔之位二以柔中居既濟
之始而不失其位謂之初吉上居既濟之極
其道已窮而不知變故謂之終亂為人上者
知吉凶治亂之相為倚伏而使君子小人之
各安其分然後治安可以長保聖人之善處
既濟者也

象曰水在火上既濟君子以思患而預防之
既濟非有患之時也而患常生於既濟之後
其象水在火上者思火之為患則常儲水以
防之所以弭患于未形若隋之開皇大業唐
之開元天寶正所謂初吉終亂此既濟君子
所以思患而預防之也

初九曳其輪濡其尾无咎象曰曳其輪義无咎
也

初以陽剛在下火性炎上可以進也上應六
四進則入于坎之險有曳輪濡尾之象易以
初為尾四與二五坎為濡為弓輪坎輪在前
而初自後曳之既曳其輪而不亟於進復濡
其尾而不苟於進象謂之義无咎者在下无
位不躐等而進合於義者也

六二婦喪其茀勿逐七日得象曰七日得以中
道也

二與五剛柔相應而皆位乎中正可以進也
而五為坎險之體未能遂其進有婦喪其茀

之象茀者婦車以自蔽者也柔以剛為蔽二
進而陷於險則為喪其茀何可進也待時而
已惟六二以不茀之得喪貳其心而二五皆
以中正行之是以得喪不足以為之累故雖
勿逐而七日必得七日者六爻之義七則復
始惟自反於中正之道則七日必復得也象
言中道者中重於正

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用象曰三
年克之憊也

三以陽居陽位既濟之道至此而盛當思所
以保其盛可也乃以陽剛之才過於用剛高
宗伐鬼方之象蓋離為戈兵甲胄伐國之象
在離體三爻之上三年克之之象鬼方小醜
也高宗殷之令主也以令主伐小醜三年而
後克之能无憊乎令主猶不免於憊而況好
大喜功之主故此爻戒小人勿用之戒以保
安靜之福玆其為憊也乃所以全既濟之功
也

六四繻有衣袽終日戒象曰終日戒有所疑也
四以陰柔居坎体之下懍乎常若坎險之在
其上繻有衣袽之象袽絮緼也繻之敝者也
說文謂繻為繒乎不可以繒采之新而忘絮
緼之敝蓋敝縱於盛有盛必有衰庸可忽乎
坎以加憂為疑四以多懼而能戒恐懼警畏
若不能以終日故曰終日戒

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福象
曰東鄰殺牛不如西鄰之時也實受其福吉大
來也

或謂東隣為五西鄰為二二應於五固可謂
之西隣五在上而自為隣於義未安惟横渠
謂東隣為上西隣為四上過乎中為有餘謂
之殺牛四幾乎中為不及謂之禴祭外卦坎
體皆具是象蓋夏禴主乎樂冬烝以牛為享
知上之殺牛為外心之物則知四之禴祭為
內心之誠二者各有所宜故貴乎時惟六四
以時處之則上輔九五之君君臣相孚禮雖

不豈受福寶多是以其吉大來於下若二之
言喪弗復得則不可以言大來也
上六濡其首厲象曰濡其首何可久也
上以陰柔居坎險之極有濡其首之象蓋首
在上而尾在下初在下體之下濡其尾宜也
上居既濟之極而濡其首反溺於坎險之下
是謂極而不知所戒則其所濡猶有甚於未
濟之初其道為至危烏能久乎聖人為之思
患預防及其未窮而處之以厲不使之窮而
至於極者也

未濟 離上 坎下

未濟者既濟之反也既濟自泰變則坎離相
交而其爻各當其位未濟自否變則坎離不
相交而六爻各不當其位不足以有濟也而
猶曰未濟者柔得尊位而六爻皆應則未濟
有終濟之理卦言小狐汔濟而初六言濡其
尾上九言濡其首與既濟初上同辭是知二
卦之爻全体為狐狐於天文心月之象心為
大火離也月水同類坎也狐用水火所以濡
其首尾然六爻皆无凶咎而卦言小狐汔濟
是以初雖濡尾而吝上則濡首而孚與既濟
上六之厲為不同此否終則傾未濟之道也

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸往彖曰未濟亨
柔得中也小狐汔濟未出中也濡其首无攸利
不續終也雖不當位剛柔應也

未濟之坎下離上水火不相為用者也水自
下而上在上而復下火自上而下在下而復
上乃未濟之道未濟而言亨者柔得尊位大
中而應乎剛是以處未濟之時有可濟之理
所以亨也亨而謂之小狐汔濟濡其尾者戒
乎初而已初之陰柔不正未出坎中之險如
小狐濟水之狀程子易傳曰小狐果於濟險
是雖有始而不能終其濟故曰濡其尾无攸
利使能續終如始則六爻雖不當位而剛柔

皆為正應其用不既亨乎聖人以未濟而列
于六十四卦之終所以神大易生生不窮之
用也

象曰火在水上未濟君子以慎辨物居方

未濟所以求濟也既濟之世君子猶思患而
預防況未濟乎以象求之火在上為辨則辨
之貴乎早水在下為居方則居之貴乎得所
於此加謹為未嘗一日忘防患之心所以未
濟而終濟易道之終也

初六濡其尾吝象曰濡其尾亦不知極也

初六陰柔在下上應九四果於必進前遇坎
險故曰濡其尾既濟初九亦有是象而其義
不同既濟之時陽剛可濟而不速於濟故爻
辭不言狐而言濡其尾若未濟初六果於求
濟故卦辭以小狐汔濟為喻小狐果於濟險
无所疑畏而謹重乎所以濡其尾而不知極
故謂之吝極即終也

九二曳其輪貞吉象曰九二貞吉中以行正也

未濟九二與既濟初九皆言曳其輪陽剛之
才同於欲濟者也然既濟之曳輪濡尾同在
初九以陽剛可進而難於進故兼有是象未
濟陰柔在下既濡其尾矣至二則陽剛宜若
可進而獨言曳其輪二其果於進乎二互三
為坎輪二在後曳之而不可以有行故欲其
貞貞者正也九二本不可以言正惟得中道
而上應乎五中以行正所以為吉

六三未濟征凶利涉大川象曰未濟征凶位不
當也

三與上相應可以征者也陰柔在坎体之下
不當其位以此而征則妄動速凶然則終於
不濟乎六三雖無濟險之才而有濟險之義
居坎体之上既已出險而又互坎在前是謂
大川惟能一意以從上九之正應所以成利
涉之功也

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國
象曰貞吉悔亡志行也

四之失位不正悔也居近君之位上承柔中之君以貞守之其志得行是以貞吉悔乃亡矣然所謂伐鬼方者與既濟九三同象亦離中有坎之義九三言高宗者稱其君也九四言震者稱其威德也三年之伐雖若淹久四得行其志而不窮於用武論功行賞封以大國是知未濟而濟非既濟之所能及此既濟所以敗而未濟所以吉也

六五貞吉无悔君子之光有孚吉象曰君子之光其暉吉也

五與四皆言貞吉四剛而不中貞吉而後悔亡五柔而得中貞吉可以无悔本无悔也所謂君子之光者離為文明故爻辭言光而象釋之以暉管輅云朝日為暉日中為光是六五以日中在上之光而有資於九二朝日在下之暉以暉濟光乃君臣相孚之至非象不足以發明其義曰其暉吉者亦足以見二與五有孚之吉也兩吉字上下異意

上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是象曰飲酒濡首亦不知節也

上已出險未濟之終既濟存焉當是之時上與三為正應三居坎体之上坎為酒食有孚于飲酒同其樂而已是无咎然樂不可極極而不知其以節雖有孚而未免於失蓋六三自下而升于上飲酒之象上九之首反向下而入于酒濡首之象濡首與既濟上六同義故曰有孚失是聖人於既未二濟之終而益寓其惓惓憂患之意此易道之所以變通不窮也

長沙郝　　夢祥校正

周易總義卷十七

周易總義卷之十八

長沙易　祓　學

繫辭上

天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常剛柔斷矣方以類聚物以群分吉凶生矣在天成象在地成形變化見矣是故剛柔相摩八卦相盪鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑乾道成男坤道成女

昔者聖人之作易也明天地之道而已天尊地卑而乾坤定所以著其設卦之始分為八卦重而為六十四卦則凡卦皆有天地卑高之位先言卑而後言高者凡卦之畫先下而後上也卑者陳於下而其位為賤高者陳於上而其位為貴卦中六爻之位也貴賤既列分陰分陽動者陽之常靜者陰之常而剛柔為可斷所以別卦爻之義也卦爻既別八方之位以類而聚八物之情以群而分於是吉凶生焉自吉凶推之成象于天成形於地者无非變化之所發見是以剛柔相摩而為八卦八卦相盪而為六十四卦凡雷霆風雨日月寒暑則變化之成象者乾道成男坤道成女則變化之成形者此大易不窮之用也

乾知大始坤作成物乾以易知坤以簡能易則易知簡則易從易知則有親易從則有功有親則可久有功則可大可久則賢人之德可大則賢人之業易簡而天下之理得矣天下之理得而成位乎其中矣

乾坤之道易簡而已知猶主也主萬物於始者也作猶生也生萬物而成之者也惟始物不貳故乾以易知惟生物不煩故坤以簡能以人事言之易則知與之同心者多是以有親有親則可久而為賢人之德簡則易從與之協力者多是以有功有功則可大而為賢人之業言德業而歸之賢人者以賢人有進修之實是能充其德業而至於乾坤之簡易故也

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶剛柔相推而生變化是故吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之象也變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也六爻之動三極之道也

卦之始設觀象自得而已初无所謂辭後有聖人繫之辭焉所以明立象之意蓋失得之理微而吉凶之驗著此吉凶所以為失得之象憂虞存乎人心而悔吝見於行事此悔吝所以為憂虞之象陽進則陰退陰進則陽退而變化形焉此變化所以為進退之象陽明則為晝陰悔則為夜而剛柔辨焉此剛柔所以為晝夜之象是皆散見於六爻其動有不可掩焉以繫辭推之則三極之道亦以觀象而後見也

是故君子所居而安者易之序也所樂而玩者爻之辭也是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占是以自天祐之吉无不利

君子者体易之君子也所安所玩皆純乎易是以平居无事變隱於象占隱於辭吾則觀其象而玩其辭及其有事而動象形於變辭形於占吾則觀其變而玩其占惟君子能吉其凶所以不言凶而言吉

彖者言乎象者也爻者言乎變者也吉凶者言乎其失得也悔吝者言乎其小疵也无咎者善補過也是故列貴賤者存乎位齊小大者存乎卦辯吉凶者存乎辭憂悔吝者存乎介震无咎者存乎悔是故卦有小大辭有險易辭也者各指其所之

彖者一卦之象也爻者每爻之變也凡吉凶悔吝无咎故者皆不外乎卦彖爻變爻之為位上貴而下賤故曰列貴賤者存乎位所以發明爻變之義也卦之為德陽大而陰小故曰齊小大者存乎卦所以發明彖象之義也係辭焉以明吉凶故曰辯吉凶者存乎辭所以發明失得之義也悔吝介于吉凶之間故曰憂悔吝者存乎介所以發明小疵之義也

吝必至於凶悔猶趣於吉故曰震无咎者存乎悔所以發明補過之義也卦有大小辭有險易辭也者各指其所之者何指其險易而使人知所避就也

易與天地準故能彌綸天地之道仰以觀於天文俯以察于地理是故知幽明之故原始反終故知死生之說精氣為物游魂為變是故知鬼神之情狀與天地相似故不違知周乎萬物而道濟天下故不過旁行而不流樂天知命故不憂安土敦乎仁故能愛範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺通乎晝夜之道而知故神无方而易无体

易與天地準故能彌綸之道乃一章總義於下文見之仰觀乎在天成象之文俯察乎在地成形之理可以知幽明之故在人則原乎形氣之始反乎形氣之終可以知死生之說萬物出於天地聚則精氣為物散則游魂為變可以知鬼神之情狀此三者易之與天地準者也與天地相似故不違乎易知周萬物而道濟天下故不過乎易旁行而不流則守乎易之正樂天知命故不憂則循乎易之常安土敦乎仁故能愛則推行乎易之蘊範圍天地之化而不過乎高遠曲成萬物而不遺乎微小通乎晝夜之道而知變化之用此七者易之彌綸天地之道者也至於神无方而易无体易之道即天地之道矣

一陰一陽之謂道繼之者善也成之者性也仁者見之謂之仁知者見之而謂之知百姓日用而不知君子之道鮮矣

一陰一陽之謂道即乾坤二象所言一歲之功用是已周子通書以人事釋之故言元亨誠之通利貞誠之復誠即易之所謂道也通即元亨之為善者也復即利貞之為性者也善所以闡是道故曰繼性所以全是善故曰成惟聖人足以盡之若仁者則見其善之發見而謂之仁知者則見其性之斂藏而謂之

知百姓日用則由于仁知而莫知其所自此君子之道所以謂之鮮也一陰一陽豈有終息之機哉

顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至矣哉富有之謂大業日新之謂盛德

仁謂造化之体顯於外者德之發也用謂造化之用藏於内者業之本也造化之理自然而然何容心哉故言鼓萬物而不與聖人同憂聖人有憂天下之心是以充賢人可久可大之德業而為盛德大業之至所謂至者與造化无間而極於顯仁藏用之妙此所以業言大而謂之富有德言盛而謂之日新也

生生之謂易成象之謂乾效法之謂坤極數知來之謂占通變之謂事陰不測之謂神

生生者易之道也皆造物自然之理自成象之謂乾效法之謂坤極數知來之謂占則造化之顯諸仁者至於通變之謂事陰陽不測之謂神則造化之藏諸用者此易之為道所以生生不窮也

夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦以言乎邇則靜而正以言乎天地之間則備矣夫乾其靜也專其動也是以大生焉夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之善配至德

易之為道言其廣則坤也言其大則乾也曰遠曰邇曰備亦不外乎乾坤而已乾純乎陽者也方其靜則乾陽用九常主歲功故專及其動則九變為六倚坤而立故直大之所由生也坤純乎陰者也方其靜則坤陰用六承天而順故翕及其動則六變為九從乾而出故闢廣之所由生也自其廣大推之不特配天地而已凡變通為四時之配陰陽之義為日月之配易簡之善為至德之配皆乾坤廣大不窮之用也

子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也知崇禮卑崇效天卑法地天地設位而易行

乎其中矣成性存存道義之門崇德廣業易之至者也德非知不立故知欲其崇業非禮不成故禮欲其卑知崇則上極乎高明所以效天禮則下極乎巽順所以法地蓋易行乎天地設位之始成之在人則為性人能即此性而充之存而又存是為道義之門蓋道之察微者為知義之節文者為禮由禮知而德業自然之理也

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮係辭焉以斷其吉凶是故謂之爻言天下之至賾而不可惡也言天下之至動而不可亂也擬之而後言議之而後動擬議以成其變化

此所以推明爻象之意凡天下之紛然散亂者賾也往來相代者動也聖人有以見天下之賾如睽之疑惑无妄之災青固欲擬諸形容而莫能究其說於是象其物宜而取諸截鬼繫牛之類所以謂之象聖人有以見天下之動如泰之九二觀之九四固宜觀會通以行其典禮而泰否相反觀剝相仍於是係辭以斷其吉凶所以謂之爻卦雖賾而不可惡爻雖動而不可亂此擬議變化之要也

鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之子曰君子居其室出其言善則千里之外應之況其邇者乎出其言不善則千里之外違之況其邇者乎言出乎身加乎民行發乎邇見乎遠言行君子之樞機樞機之發榮辱之主也言行君子之所以動天地也可不慎乎同人先號咷而後笑子曰或出或處或默或語二人同心其利斷金同心之言其臭如蘭初六藉用白茅无咎子曰苟錯諸地可矣藉之用茅何咎之有慎之至也夫茅之為物薄而用可重也慎斯術也以往其无所失矣勞謙君子有終吉子曰勞而不伐有功而不德厚之至也語以其功下人者也德言盛禮言恭謙也者致恭以存其位者也亢

龍有悔子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也不出戶庭无咎子曰亂之所生也則言語以為階君不密則失臣臣不密則失身幾事不密則害成是以君子慎密而不出也子曰作易者其知盜乎易曰負且乘致寇至負也者小人之事也乘也者君子之器也小人而乘君子之器盜思奪之矣上慢下暴盜思伐之矣慢藏誨盜冶容誨淫易曰負且乘致寇至盜之招也

此舉易中七爻以證君子之言動中乎二與五相應而曰樞機榮辱之主同人五與二相應而曰同心斷金之利所以述君子之言行也大過初六以柔藉剛為慎謙之九三以剛下柔為厚所以述君子之言行貴乎謙而謹也若乾之上九戒乎亢節之初九戒乎出解之六三戒乎寇又所以述其不能謙謹而為言行之累皆所以擬議言動以成其變化者也

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也

此本二章散列于後與上下文相類朱文公併以寘大衍之首曰天地生成之數一六為水二七為火三八為木四九為金五十為土一三五七九為天之奇數故曰天數五二四六八十為地之耦數故曰地數五五位相得而各以奇耦相合故天數二十有五地數三十成變化而行鬼神天地生成之功用也

大衍之數五十其用四十有九

大衍八卦之衍數也每卦各六爻以六八推之為四十有八衍其二則為五十之成數所謂衍者實天地自然之理既曰大衍之數五十矣何以必去其一又曰其用四十有九矣何以復卦其一蓋去一者非數之數掛一者數之所始二者之外然後用四十八以推天

下不窮之數使易而專以數取則不過步占之學而已是必有以統其數爲其大衍之謂乎以周子之說考之五十去一者无極是已四十有九而掛一者太極是已掛一而用四十有八者生陰生陽是已以四十有八之數而宗本於一數以一數而總攝於非數之數其旨深矣詳見舉隅

分而爲二以象兩掛一以象三揲之四以象四時歸奇於扐以象閏五歲再閏故再扐而後掛

筮法用四十九筴而中分之實兩手間以象兩儀又取右手之一筴而掛於左手小指間以象三才然後左右皆四揲之以象四時奇者左手既以餘數扐於第二指又以右手餘數歸之於扐所以象閏是謂一變一變之後第二第三揲皆用餘筴中分不掛是謂再扐故曰五歲再閏再扐而後掛詳見舉隅

乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十當期之日二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也

乾之策二百一十有六者以老陽之數三十六乘六爻之數而得之也坤之策百四十有四者以老陰之數二十四乘六爻之數而得之也凡三百有六十以當期之日二篇者上下經也陽爻百九十二以老陽之數三十六乘之積六千九百一十有二陰爻百九十二以老陰之數二十四乘之積四千六百有八凡萬一千五百二十以當萬物之數詳見舉隅

是故四營而成易十有八變而成卦八卦而小成引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣顯道神德行是故可與酬酢可與祐神矣子曰知變化之道者其知神之所爲乎

此總結大衍一章之文也四營者分二掛一揲四歸奇也成易者謂四營成變三變成爻三爻爲八卦之一六爻爲六十四卦之一以六十四卦之一爲成卦則八卦之一爲小成

引而伸之觸類而長之謂之能事畢者天道
雖隐可顯之以成物人事雖顯可神德行以
成已至於可與酬酢可與祐神惟知變化者
知之此又聖人之極致非徒云筮法而已也
易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚
其變以制器者尚其象以卜筮者尚其占是以
君子將有為也將有行也問焉而以言其受命
也如響无有遠近幽深遂知來物非天下之至
其孰能與於此參伍以變錯綜其數通其變遂
成天地之文極其數遂定天下之象非天下之
至變其孰能與於此易无思也无為也寂然不
動感而遂通天下之故非天下之至神其孰能
與於此夫易聖人之所以極深而研幾也唯深
也故能通天下之志唯幾也故能成天下之務
唯神也故不疾而速不行而至子曰易有聖人
之道四焉者此之謂也
易有聖人之道四曰辭曰變曰象曰占自問
焉如響言之則曰天下之至精自參伍錯綜
言之則曰天下之至變至於寂然不動感而
遂通天下之故則曰天下之至神神雖无方
亦出於至精至變則又曰夫易聖人所以極
深而研幾也惟至精則能極深以通天下之
志惟至變則能研幾以成天下之務是以不
疾而速不行而至非神而何復以四者之道
終焉參伍錯綜詳見舉隅
子曰夫易何為者也夫易開物成務冒天下之
道如斯而已者也是故聖人以通天下之志以
定天下之業以斷天下之疑是故蓍之德圓而
神卦之德方以知六爻之義易以貢聖人以此
洗心退藏於密吉凶與民同患神以知來知以
藏往其孰能與於此哉古之聰明叡知神武而
不殺者夫是以明於天之道而察於民之故是
興神物以前民用聖人以此齋戒以神明其德
夫
易之為道開物於發微之先者神也成務於
變通之後者知也以此冒天下則足以通天

下之志定天下之業斷天下之疑蓋蓍以七七四十九為奇其德圓而神蓍以八八六十四為耦其德方以知六爻之在蓍卦具方圓神知之体故其義易以貢貢告也於是聖人以此洗心而退藏於密即易之所謂寂然不動者及其吉凶與民同患則又易之所謂感而遂通天下之故者非吾心之神知乎吉凶隱於未形則神以知來吉凶顯於已著則知以藏往若古之聰明睿知神武而不殺是以

明於天之道察於民之故是興神物以前民用又以此齊戒以神明其德言性聖人而後能全神之知用也

是故闔戶謂之坤闢戶謂之乾一闔一闢謂之變往來不窮謂之通見乃謂之象形乃謂之器制而用之謂之法利用出入民咸用之謂之神

乾坤之相代者陰與陽也陰生于午至酉為閉萬物隨之而入焉故曰闔戶謂之坤陽生于子至卯為啓萬物隨之而出焉故曰闢戶謂之乾坤闔則為陰乾闢則為陽故曰一闔一闢謂之變坤以闔為往乾以闢為來故曰往來不窮謂之通措之天下則見者為象形者為器用之於粗則為法用之於精則為神神其陰陽不測者乎

是故易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦八卦定吉凶吉凶生大業

易者道也周子謂之无極无極而太極乃易道之形於一而未判者故合而言之曰易有太極自太極而下始有生數故分一為二而成一奇一耦者為兩儀之畫兩儀之畫各加一奇一耦而為二畫者四此兩儀所以生四象又兩四象之畫各加一奇一耦而為三畫者八此四象所以生八卦八卦既列凡天地之消長古今之治亂人事之得失皆不逃乎吉凶所定此吉凶所以生大業也

是故法象莫大乎天地變通莫大乎四時縣象著明莫大乎日月崇高莫大乎富貴備物制用

立成器以為天下利莫大乎聖人探賾索隱鉤深致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜是故天生神物聖人則之天地變化聖人效之天垂象見吉凶聖人象之河出圖洛出書聖人則之易有四象所以示也繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也易曰自天祐之吉无不利子曰祐者助也天之所助者順也人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也是以自天祐之吉无不利也

前章言吉凶生大業何也夫子發明此理繼之以六莫大之說曰天地曰日月曰四時曰富貴曰聖人曰蓍龜而易實行乎六者之中又於六者之中必得備物致用之聖人履崇高富貴之位然後能以二者之大用四者之大曰天生神物聖人則之是聖人有得乎蓍龜之大者也曰天地變化聖人效之是聖人有得乎四時變通之大者也曰天垂象見吉凶聖人象之是聖人有得乎日月著明之大者也曰河出圖洛出書聖人則之是聖人有得乎天地法象之大者也由是四象所以示繫辭所以告吉凶所以斷惟聖人知盡吉凶之理故證之以大有吉无不利之說其釋已見上九爻義非所謂吉凶生大業者乎

子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎子曰聖人立象以盡意設卦以盡情偽繫辭焉以盡其言變而通之以盡利鼓之舞之以盡神

世之論易者知有書與言而已未足以見聖人之意於是因立象設卦係辭而極言變通鼓舞之用此得象所以忘言得意所以忘象也

乾坤其易之縕耶乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毀則无以見易易不可見乾坤或幾乎息矣

縕畜也乾坤本不可以言成毀言成毀者書而已易不可見則乾坤或幾乎息此易之所

以不可不作也

是故形而上者謂之道形而下者謂之器化而裁之謂之變推而行之謂之通舉而措之天下之民謂之事業

形而上者易之道也分陰分陽而下皆形而下者之器曰變通曰事業此道之所以无在而无乎不在也

是故夫象聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮係辭焉以斷其吉凶是故謂之爻極天下之賾者存乎卦鼓天下之動者存乎辭化而裁之存乎變推而行之存乎通神而明之存乎其人默而成之不言而信存乎德行

上數語重出以起下文先言夫象者象不易見於是設卦觀象以窮夫賾爻不易知於是效其象而係之以辭所以明夫動前言化而裁之謂之變推而行之謂之通以道之在易者言也此言化而裁之存乎變推而行之存乎通以易之在人者言也神而明之存乎人不言而信存乎德行吾心所以純乎易也

長沙郝　夢祥校正

周易總義卷十八

周易總義卷十九

長沙易祓 學

繫辭下

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣吉凶悔吝者生乎動者也剛柔者立本者也變通者趣時者也吉凶者貞勝者也天地之道貞觀者也日月之道貞明者也天下之動貞夫一者也夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣爻也者效此者也象也者像此者也爻象動乎內吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見乎辭

易之為道以不動為体簡易示人而已自八卦成列而八物之象已在八卦之中因而重之而九六二爻又在六十四卦之中九為老陽六為老陰剛柔相推而其變又在三百八十四爻之中至聖人係之以辭命之於人如是而為吉凶悔吝則有所謂動一動之際為吉者一為凶悔吝者三可不謹乎聖人有以處之以剛柔立其本於先以變通推其時於後故不言悔吝而言吉凶之動欲一天下之動非貞不足以勝之貞則正固有常而吉凶之動乎外者皆不能累乎我是故天地之道生物不息而上下之位不易故曰貞觀日月之道周天不已而晝夜之序不差故曰貞明孰謂正固有常而不足以一天下之動者乎於是聖人復以乾坤之簡易示人者言之效此而為爻像此而為象則爻象動乎蓍卦之內吉凶變乎蓍卦之外變即動乎內之變所以言功業辭即見乎外之辭所以言聖人之情此无他以不動為動而已

天地之大德曰生聖人之大寶曰位何以守位曰仁何以聚人曰財理財正辭禁民為非曰義

天地之德所以謂之大者春生而夏長秋歛而冬藏〻〻而復生聖人贊之曰生而已自此以下皆聖人推廣生生之理聖人以位為主

而後能贊天地之化育故其位謂之大寶何
以守位曰仁必有道濟天下之仁而後可以
全吾民之生何以聚人曰財財萬物以養民
无非民生日用之本然不知理財則无以定
經制不知正辭則无以明敎化不知禁民為
非則相靡相刃无有終極於是有義存焉亦
所以替天地生物之功是生固所以為生也
長之歛之藏之亦所以為生也仁固所以為
仁也理之正之禁之而謂之義者亦所以為
仁也聖人之仁天地之德也歟

古者包羲氏之王天下也仰則觀象於天俯則
觀法於地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠
取諸物於是始作八卦以通神明之德以類萬
物之情作結繩而為罔罟以佃以漁蓋取諸離

包羲氏之始畫八卦也取象不一作結繩而
為網罟特一端而已在八卦乃離之象離為
目罔罟則目目相麗以佃則獸罹於網以漁
則魚麗於罟亦罔罟之義至於造書契以代
結繩之政皆包羲氏之事此又見其取象畫
卦而備乎十三卦之終始也

包羲氏沒神農氏作斲木為耜揉木為耒耒耨
之利以敎天下蓋取諸益日中為市致天下之
民聚天下之貨交易而退各得其所蓋取諸噬
嗑

包羲氏之後神農氏始以食貨為本取諸益
者震在下而之巽以動而入耒耨之象也取
諸噬嗑者震在下而之離以動而明日中為
市之象也后稷氏之懋遷有無化居蒸民乃
粒實本於此

神農氏沒黃帝堯舜氏作通其變使民不倦神
而化之使民宜之易窮則變變則通通則久是
以自天祐之吉无不利黃帝堯舜垂衣裳而天
下治蓋取諸乾坤

神農氏之世古矣黃帝堯舜氏作使民不倦
使民宜之聖人何容心哉无非大易變通之
理而自然獲天祐之吉然必言垂衣裳而治

取諸乾坤者或謂乾上坤下為上衣下裳之制不知垂衣裳而治者法乾坤之簡易取其變通不窮而已陽窮於乾之上九陰窮於坤之上六惟能通其變是以用九在无首剛變而從柔用六永貞柔變而從剛及其成功則長子代父而乾退居於西北長女代母而坤退居於西南夫何為哉高拱无為而操其成功黄帝堯舜氏以之

刳木為舟剡木為楫舟楫之利以濟不通致遠以利天下蓋取諸渙服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨重門擊柝以待暴客蓋取諸豫斷木為杵掘地為臼臼杵之利萬民以濟蓋取諸小過弦木為弧剡木為矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽

此五者繼於垂衣裳之後亦黄帝堯舜氏之事渙之成卦坎水而巽木木行水上舟楫之象也隨之成卦震動而兌悅故隨以動牛馬之象也豫之成卦震為雷為木坤為闔戶内静而外動重門擊柝以待暴客之象也小過之成卦艮為土而震之以震木上動而下止斷木掘地以為杵臼之象也睽之成卦離為科上槁之木而兌為金金木相交弦木剡木以為弧矢之象也黄帝堯舜氏之變通不窮者槩見於此矣

上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以待風雨蓋取諸大壯古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期无數後世聖人易之以棺槨蓋取諸大過上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民以察蓋取諸夬

此三者作于上古之後或黄帝堯舜氏之前不可指名故以後世聖人該言之宮室取諸大壯者大壯外卦為震風雨飄搖之象四陽累於下所以固其基也棺槨取諸大過者大過外卦為巽殯葬入土之象四陽置於内所以堅其實也書契取諸夬者夬之外卦為兌

小人欺偽之象五陽並進所以決欺偽也以上凡十三卦與爻義多不類變而通之之義歟

是故易者象也象也者像也彖者材也爻也者效天下之動者也是故吉凶生而悔吝著也

此申言爻象之義姑以屯蒙明之屯為物之始生蒙為物之童穉故曰易者象也屯之雲在雷上鬱結而未雨蒙之泉在山下盈科而後進故曰象也者像也聖人於是作彖以明像屯言利建侯蒙言匪我求童蒙故曰彖者材也又以爻而效天下之動屯以初之居貞為主蒙以二之包蒙為主其他爻則有得有失故曰吉凶生而悔吝著也六十四卦之義可推矣

陽卦多陰陰卦多陽其故何也陽卦奇陰卦耦其德行何也陽一君而二民君子之道也陰二君而一民小人之道也

陽卦以一奇為主而二陰從之多陰也陰卦以一耦為主而二陽從之多陽也見於得行則陽者君也陰者民也陽卦非皆君子也一君而二民則陽尊於上陰分于下君子之道也陰卦非皆小人也二君而一民則陽分於上陰尊於下小人之道也

易曰憧憧往來朋從爾思子曰天下何思何慮天下同歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮日往則月來月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉往者屈也來者信也屈信相感而利生焉尺蠖之屈以求信也龍蛇之蟄以存身也精義入神以致用也利用安身以崇德也過此以往未之或知也窮神知化德之盛也

此釋咸九四爻義咸感也四與上下二陽為朋當二体往來之間乃憧憧然勞思以應之一思動而百思從殆將有不勝應之憂夫子從而曉之曰天下何思何慮又曰天下何思何慮知萬物同歸一致之理則日月寒暑即

往相感之机尺蠖龍蛇亦屈伸相感之机如
是則精義入神之妙乃所以為出而致用之
本利用安身之美乃所以為入而崇德之本
過此以往莫知所自存神知化為德之盛相
感之至者也
易曰困于石據于蒺蔾入于其宮不見其妻凶
子曰非所困而困焉名必辱非所據而據焉身
必危既辱且危死期將至妻其可得見耶
此釋困六三爻義六三小人也位不中正處
陰柱之地困之甚者杞二陽於外如石之堅
而不可入故曰名必辱外不可往又欲內據
于二而二亦陽剛尚往如蒺蔾之精刺于下
故曰身必危二者皆失所依乃入其宮而不
見其妻宮指三謂本位之剛妻指六謂本体
之柔不見其妻凶小人之致困宜也
易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利子曰
隼者禽也弓矢者器也射之者人也君子藏器
于身待時而動何不利之有動而不括是以出
而有獲語成器而動者也
此釋解上六爻義解以陽剛出險至上六而
解悖隼鷙禽也險難之象也弓矢凶器也射
隼之象也射之者人也公用射隼之象也公
居高墉之上於勢為便於器為成於時為宜
君子藏器於身待時而動動而不括言无所
阻礙而獲之无不利解悖之終也
子曰小人不恥不仁不畏不義不見利不勸不
威不懲小懲而大誡小人之福也易曰屨校滅
趾无咎此之謂也
此釋噬嗑初九爻義初與九以陽爻除間而
謂之小人者據被刑者言之也上之被刑者
惡積罪大初則惡未積而罪未大故言屨校
滅趾趾足也滅沒也刑之輕者也小懲大誡
小人之福故曰无咎
善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人
以小善為无益而弗為也以小惡為无傷而弗
去也故惡積而不可掩罪大而不可解易曰荷

校滅耳凶
此釋噬嗑上九爻義上與初皆言被刑之人初之罪惡方形其刑甚輕上則惡積罪大荷校至於滅耳凶孰甚焉舜之怙終賊刑此之謂也

子曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者也是故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以身安而國家可保也易曰其亡其亡繫于包桑

此釋否九五爻義否至上九有致泰之理惟九五陽剛中正恐懼于中其亡其亡繫于包桑懔乎不能以一朝居安不忘危存不忘亡治不忘亂是以身安而國家可保與泰之安於泰而反於否者異矣

子曰德薄而位尊知小而謀大力小而任重鮮不及矣易曰鼎折足覆公餗其形渥凶言不勝其任也

此釋鼎九四爻義四之陽剛无應折足之象不過覆公餗而已猶未足以為凶惟其德薄而位尊知小而謀大力小而任重泰然處之而不刀鋸之臨乎後渥剭刑也其凶為甚所以言不勝其任也

子曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎幾者動之微吉之先見者也君子見幾而作不俟終日易曰介于石不終日貞吉介如石焉寧用終日斷可識矣君子知微知彰知柔知剛萬夫之望

此釋豫六二爻義二知幾者也豫之六五在上柔陰不立受制於陽剛之四而初乃自鳴以求豫三乃盱視以求豫二則上交不諂謂不諂於三也下交不瀆謂不瀆於初也靡然衰世而有先見之幾自微而彰自柔而剛介如石之不可移及其終也九四雖為由豫之主而其位終不越乎四六五雖以乘剛為疾而其終不失乎五使其君臣之分斷斷乎如天地之不可易萬夫之望其知幾而至於神

者乎

子曰顔氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未嘗復行不貳過也易曰不遠復无祇悔元吉

此釋復初九爻義不遠復者復於過失未形之始乃顔子之事其殆庶幾於聖人者乎聖人自誠而明无待於復顔子亞聖語稱其不貳過中庸言其得一善則拳拳服膺而勿失宜乎有不善未嘗不知知之未嘗復行也至夫子告之以克己復禮則所復皆天理之正故曰不遠復无祇悔元吉

天地絪縕萬物化醇男女構精萬物化生易曰三人行則損一人一人行則得其友言致一也

此釋損六三爻義其詳已見本卦至此復詳言之天地之交合萬物而同生故曰化醇萬物之交各以其類生焉故曰化生致一者何一陰一陽块然升降即三人損一而得其友之義也

子曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而後求君子脩此三者故全也危以動則民不與也懼以語則民不應也无交而求則民不與也莫之與則傷之者至矣易曰莫益之或擊之立心勿恒凶

此釋益上九爻義上非行益於人也曰動曰語曰求君子脩之責乎能全今陽過乎剛求益不已危以動而民不與懼以語而民不應无交而求民亦不與其求故象以為偏辭偏而不全已與人為二不特人莫吾益又有自外而擊之者立心勿恒之所以凶也

子曰乾坤其易之門耶乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔有体以体天地之撰以通神明之德其稱名也雜而不越於稽其類其衰世之意耶夫易彰往而察來而微顯闡幽開而當名辨物正言斷辭則備矣其稱名也小其取類也大其旨遠其辭文其言曲而中其事肆而隱因二以濟民行以明失得之報

易以乾坤爲門者乾陽物也坤陰物也合陰陽之德是以有剛柔之体體天地之撰通神明之德則諸卦之稱名也雖雜然不齊而皆不越乎陰陽之兩端此諸卦自乾坤而出所謂門者如此於稽其類其衰世之意若易本以憂患而作稽其類則可以知之類者何卦之自內而外者往也自外而內者來也彰往故微顯察來故闡幽顯莫如旣往而有至微者存幽莫如方來而有至顯者存開謂其開義以示人則卦所以當其名象所以辨其物爻所以正其言而係辭焉以爲之斷易之爲用於是始備其稱名取類以至曰辭曰旨曰言曰事其用不一而皆足以該天下之得失於是因得失以濟民用行故曰貳貳者疑也得則報以吉失則報以凶吉凶兩端皆陰陽闔闢之機此又推乾坤之理而示人以入易之門也

易

之興也其於中古乎作易者其有憂患乎是故履德之基也謙德之柄也復德之本也恒德之固也損德之修也益德之裕也困德之辨也井德之地也巽德之制履和而至謙尊而光復小而辨於物恒雜而不厭損先難而後易益長裕而不設困窮而通井居其所而遷巽稱而隱履以和行謙以制禮復以自知恒以一德損以遠害益以興利困以寡怨井以辨義巽以行權

易興於中古而獨列九卦者取其切於憂患者言之履以行禮爲基謙以守位爲柄復反其本恒守以固復則所修者進益則所積者裕困以辨而堅其守井以地而得所養巽以制而處事之變此所以明九卦之体也履之能應則曰和而至謙之自收則曰尊而光復以一陽上行則曰小而辨於物恒以變化能久則曰雜而不厭損則與時偕行則曰先難而後易益之日進无疆則曰長裕而不設困不失其所亨則曰窮而通井養而不窮則曰居其所而遷巽中正而志行則曰稱而隱此

所以明九卦之德也履以和行而立巳謙以
制禮而明分復以自知而无失恒以一德而
不變損以遠害而不衆於物益以興利而足
以濟人困以寡怨而无尤於時井以辯義而
自盡其性巽以行權而不違乎義此所以明
九卦之用也聖人出而與民同患皆不越此
宜天子再三言之歟

易之為書也不可遠為道也屢遷變動不居周
流六虛上下无常剛柔相易不可為典要惟變
所適其出入以度外内使知懼又明於憂患與
故无有師保如臨父母初率其辭而揆其方既
有常典苟非其人道不虛行

易者變也六虛者爻位之虛也上天下地五
南二北三東四西故以六虛名之惟其六虛
是以九六之變或自上而降或自下而升是
謂上下无常剛往而柔來柔往而剛來是謂
剛柔相易至於不可為典要惟變所適則六
爻自内而之外者出也自外而之内者入也
履其出入而不失内外之度又明於已之憂
患與夫致憂患之故懔懔然恐懼於心雖无
師保之嚴乎前常若父母之臨乎上造次顛
沛不違乎易其初也率循乎易之辭揆度乎
道之方於變動之中而得典常之道君子善
用易之變者也

易之為書也原始要終以為質也六爻相雜其
時物也其初難知其上易知本末也初辭擬之
卒成之終若夫雜物撰德辯是與非則非其中
爻不備噫亦要存亡吉凶則居可知矣知者觀
其彖辭則思過半矣二與四同功而異位其善
不同二多譽四多懼近也柔之為道不利遠者
其要无咎其用柔中也三與五同功而異位三
多凶五多功貴賤之等也其柔危其剛勝耶

易之為書也先觀一卦全体故言原始要終
以為質質体也六爻相雜則非体所能盡惟
其時與物而已時也宜也物者實也卦有本
末本者事之始禍福未定以辭擬之故其初

為難知末者事之終禍福已分其辭卒成之故其上為易知若夫雜揉剛柔之物撰成一卦之德而辯其德與位之當否又非初與上之所能備其惟中爻乎以六爻通言之二三四五皆中爻要中爻之存亡吉凶固已知其得失之所居何必中爻哉卦之彖辭亦可得其太半而後可以推中爻之義二四皆陰位則以遠近而分三五皆陽位則以貴賤而分陰位宜以柔居之而四多懼者近君也二雖不利遠而多譽者柔中故也陽位宜以剛居之而三多凶者賤而失中也五則柔危而剛勝者貴而得中也多譽多懼多功多凶未必盡然舉其多者言之爾

易之為書也廣大悉備有天道焉有地道焉有人道焉兼三才而兩之故六六者非他也三才之道也道有變動故曰爻爻有等故曰物物相雜故曰文文不當故吉凶生焉

易之經卦三畫而已下為地中為人上為天是謂三才兼三才而兩之則為六爻六者非他天之陰陽地之柔剛人之仁義其道自各有兩而六者亦三才之道道有變動以爻而見爻之上下有等故曰物〻之陰陽相雜故曰文文不當則以陽居陰以陰居陽而吉凶生焉廣大悉備之義也

易之興也其當殷之末世周之盛德耶當文王與紂之事耶是故其辭危危者使平易者使傾其道甚大百物不廢懼以終始其要无咎此之謂易之道也

上文言易興於中古作於憂患其旨微矣至此方明言文王及殷紂之事殷紂之世文王不以吾所遭之憂患而忘天下後世之憂患於是演易六爻其辭多危而天下後世之人危其危則至於平易其危則至於傾以至其道甚大百物不廢天槩懼以終始歸於无咎此夫子申其說所以明演易之意也

夫乾天下之至健也德行恒易以知險夫坤天

下之至順也德恒簡以知阻能說諸心能研諸侯之慮定天下之吉凶成天下之亹亹者是故變化云為吉事有祥象事知器占事知來天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能

此文以知與能二字而發明聖人体乾坤健順之理乾惟至健故德行常易以知險坤惟至順故德行常簡以知阻所知如此故能說心所慮以至定吉凶而成亹亹无非變化云為之所發見是以聖人体此見祥斯知其吉見象斯知其器見占斯知其來豈无所自而能知者哉天地設位乎兩間而聖人有以成天地之能謀之於人而人得无所惑謀之於鬼而吉凶无所隱百姓皆曰此聖人之能而與之无異辭此无它聖人之体乾坤其知能一而已侯之二字衍

八卦以象告爻彖以情言剛柔雜居而吉凶可見矣變動以利言吉凶以情遷是故愛惡相攻而吉凶生遠近相取而悔吝生情偽相感而利害生凡易之情近而不相得則凶或害之悔且吝

以卦象爻彖而論吉凶者吉凶之不變者也變動以利言吉凶以情遷者吉凶之變而不窮者也吉凶豈自外至者哉愛惡相攻遠近相取情偽相感則言其變動者曰凶與吉曰悔與吝曰利與害則言其情遷者至其終也於其情之近而不相得者言凶悔吝而不言吉是知吉不可恃而凶悔吝之為可畏也

將叛者其辭慙中心疑者其辭枝吉人之辭寡躁人之辭多誣善之人其辭游失其守者其辭屈

六辭若无與乎易也而夫子詳言於大傳之終者易不外乎人之心而已吾心不正六辭莫辨何足以玩易孟子以知言為養氣之要乃大易性命之理所以不言易而深於易者也

周易總義卷十九　　長沙郡　夢祥校正

周易總義卷二十

長沙易　祓　學

說卦

昔者聖人之作易者幽贊於神明而生蓍參天而地而倚數觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻和順於道德而理於義窮理盡性以至於命

聖人之作易也吾心與造化相為流通而後易生爲幽贊於神明而見之於占故曰生蓍參天而地之生數以爲本故曰倚數觀陰陽之變以辨一卦之体故曰立卦發揮剛柔之爻以明六爻之義故曰生爻曰神明曰天地曰陰陽曰剛柔造化之易也曰幽贊曰參兩曰觀變曰發揮吾心之易也吾心之易與造化无間則凡道德之要義理之會性命之奧非有二致也在天曰命在人曰性物性之自然而處之以順者曰理人事之當然而用之以宜者曰義會義理而行之以通者曰道体是道而充足乎已者曰德其本一而已性深窮乎蓍數卦爻之用而反求其在我和順於道德而理於義窮理盡性以至於命則造化之易即吾心之易矣

昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章

此所以申言前章性命之理也性命雖奧亦於卦爻之三才見之天統元氣則為陰與陽地統元形則為柔與剛人統元識則為仁與義三才自各有兩故易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章仁義行於陰陽剛柔之中則知卦爻之分无非性命之至理易道之要也

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯數往者順知來者逆是故易逆數也

八卦未畫其象已見於太極既分之後乾正

南坤正北天地定位也離正西坎正東水火不相射也山起於西北澤鍾於東南山澤通氣也雷出於東北風盛于西南雷風相薄也此已往之象故曰數往者順及聖人觀象設卦而後八卦相錯畫乾於左從下數上自震至乾即下文之曰雷曰日曰兌而乾以君之也畫坤於右從上數下自巽至坤即下文之曰風曰艮而坤以藏之也惟逆數八卦之始畫而後成易故曰易逆數也僴見舉隅

雷以動之風以散之雨以潤之日以烜之艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之

此即上文逆數之易也上文言乾坤而後及[illegible]至此則先言六子而後及於乾坤者乾坤統六子於後也風雷雨日則言其義艮兌乾坤則言其名曰動曰止曰說則言其性情曰散曰潤曰烜則言其功用乾以君之則言萬物之所本坤以藏之則言萬物之所歸惟乾坤統之而六子各有所司是以　卦分列於四時而後可以成一歲之序也

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之潔齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而成始也故曰成言乎艮

帝者天之主宰也天之生物始於震萬物隨之而出至巽則畢出而齊謂之潔齊至離而明萬物以明而相見至坤而養養則致役而有成萬物之成至兌而說是以斂華而歸實至乾則陰陽相薄而戰戰而勞必息故勞乎坎息之而後成故成言乎艮艮止也止其所

也復出乎震則不終止也故曰萬物之所成終而所成始此天行之序也

坤也妙萬物而為言者也動萬物者莫疾乎雷撓萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物也

此所謂神者不言乾坤而言六子以六子各司其職而乾坤不見其功用故也方八卦之並列也自天地定位至於水火不相射則乾坤位於六子之上自雷以動之至於乾以君之坤以藏之則乾坤統於六子之後入至於長子代父而乾退居於西北長女代母而坤退居於西南則乾坤猶於六子並行於四時之間至此而後專言六子曰動曰撓者震巽之功用也曰燥曰潤者坎離之功用也曰說曰終始者兌艮之功用也是以水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化而既成萬物此乾坤不見其功用而超出萬物之表故以妙萬物而為言而謂之神萬物既成則六子又以乾坤之神而行變化矣

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也

此論八卦之性情也而六子皆以乾坤為本乾以陽剛在上統天而為健坤以陰柔在下承天而為順震也坎也艮也得陽剛之体極下則起而為動極上則靜而為止在中則抱於二陰而為陷皆生乎乾者也巽也離也兌也得陰柔之体極下則伏而為入極上則見而為說在中則係於二陽而為麗皆生乎坤者也知性情之實則八卦之取象者可以類推矣

乾為馬坤為牛震為龍巽為鷄坎為豕離為雉艮為狗兌為羊此遠取諸物者乾運行而不息故為馬坤載物而任重故為牛震主啓蟄而奮動故為龍巽主號令而知時故為鷄坎主溝瀆

而汙濕故為豕離主火電而文采故為雉艮有禁止之義故為狗兌有說隨之義故為羊下文取類實繁皆其義也

乾為首坤為腹震為足巽為股坎為耳離為目艮為手兌為口

此近取諸身者也首會諸陽屬乾股藏衆陰屬坤足主下六經為震手主上六經為艮耳陽在內而聰為坎目陽在外而明為離巽下開為股兌上開為口或謂巽當為手艮當為與其說皆通詳見擧隅

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女

此言八卦相生之理乾為天為父純乎陽也一陰生於下則為巽生於中則為坎生於上則為艮此三者皆坤体也索求也自坤而求乾者男也自乾而求坤者女也震生於坤而得陽畫於下巽生於乾而得陰畫於下故曰一索而得長男長女坎生於坤而得陽畫於中離生於乾而陰畫於中故曰再索而得中男中女艮生於坤而得陽畫於上兌生於乾而得陰畫於上故曰三索而得少男少女此六子之生皆自乾坤推之大易生生不窮之道也

乾為天為圜為君為父為玉為金為寒為冰為大赤為良馬為老馬為駁馬為木果

乾之行健不息天也運而无極圜也首出庶物君也萬物資始父也剛而精粹玉也剛而能變金也其位在秋冬之交寒也其氣為嚴凝之積冰也老陽之色大赤也其象為馬而五以剛健得位良馬也初三陽居陽位老極而變老馬也二四陽居陰位陰能剝陽瘠馬也上陽極而亢駁馬也與剝同位於戌剝上之碩果不食戰而生於復木果也

坤為地為母為布為釜為吝嗇為均為子母牛為大輿為文為衆為柄其於地也為黑

坤之厚德載物地也萬物資生母也德含萬物布也化生成熟釜也靜翕不施吝嗇也特載无私均也其象為母為牛而生震坎艮之三子子母牛也為地為方而方地為輿大輿也以坤配乾乾質而坤文文也乾一而坤衆衆也地道統形〻主於執柄也卦氣在十月月行黑道又為純陰之色黑也

震為雷為龍為玄黃為旉為大塗為長子為決躁為蒼筤竹為萑葦其於馬也為善鳴為馵足為作足為的顙其於稼也為反生其究為健為蕃鮮

震以一陽動於下雷也天火蒼精之宿龍也具天地初交之氣玄黃也中春萬物向勞旉也其次為房心房有三塗大塗也一索而得男長子也其象為足以剛而動決躁也太玄以甲乙為竹蒼為東方之色萑葦亦竹之類皆中虛有即蒼筤萑葦也其動為馬善鳴也一陽在下為左白之馵足在下而動為疾走之作足陽動而應於上為白顛之的顙也其生物為稼陽氣在下戴莩而出反生也得乾之動体其究為健變而從巽則萬物蕃庶而鮮明也

巽為木為風為長女為繩直為工為白為長為高為進退為不果為臭其於人也為寡髮為廣顙為多白眼為近利市三倍其究為躁卦

巽與震皆木繼于震後蕃鮮之木也號令鼓舞萬物風也一索而得女長女也木曰曲直從繩則正繩直也揉木為器工也東南萬物之潔齊潔者為白齊者為長為高也陽外則進陰外則退退則不果進則聲聞臭達為進退為不果為臭也乾為首變初成巽故中畫在首為眼以剛乘柔則為白眼上畫在首為顙為髮以陽剛為廣顙以老陽為寡髮也巽變則離離之日中為市以噬嗑六三而變則

近利市三倍也陰伏善入二陽在上躁者少趣躁卦也

坎為水為溝瀆為隱伏為矯輮為弓輪其於人也為加憂為心病為耳痛為血卦為赤其於馬也為美脊為亟心為下首為薄蹄為曳其於輿也為多眚為通為月為盜其於木也為堅多心

坎北方之卦水也溝則水之通流而入川者瀆則水之通行而入海者隱伏則水之潛行於地中者為溝瀆為隱伏也水行於地或矯曲為直或輮直為曲激而迅疾則弓之象圜而運行則輪之象為矯輮為弓輪也其於人則陽陷險中加憂也險中而難生心病也坎為耳在險而勞耳痛也水通流於地在人則血也乾以老陽為大赤而少陽之色亦赤也其於馬則陰在上為美脊在下為薄蹄於中為亟心中堅而就下為下首薄蹄而為曳也以坤之大輿行於地遇險則多眚出險則通取水於月水月同氣月也潛行於險者盜也水生木而其剛在內木之堅多心也

離為火為日為電為中女為甲胄為戈兵其於人也為大腹為乾卦為鱉為蟹為蠃為蚌為龜其於木也為科上槁

離南方之卦火也火之精者日也火之輝者電也再索而得女中女也一陰在二陽之內內虛而外實甲胄也內柔而外剛戈甲也陰在內而虛大腹也陽在外而燥乾卦也又內虛而外實內柔而外剛為鱉為蟹為蠃為蚌為龜也木之陰在中空為科科上槁也

艮為山為徑路為小石為門闕為果蓏為閽寺為指為狗為鼠為黔喙之屬其於木也為堅多節

艮靜而止山也山之陰徑徑路也剛在上為石二柔在下小石也成始成終介乎陰陽啓閉之時門闕也在剝上為碩果果蓏也其象為門闕閽守門而寺守闕之巷閽寺也其象為手手之指也狗止而夜守鼠止而晝伏剛

在上為喙北方為黔為狗為鼠為黔喙之屬也三索成体不之堅多節也

兌為澤為少女為巫為口舌為毀折為附決其於地也為剛鹵為妾為羊

兌說而澤澤也三索得女少也以言為說升則為史降則為巫巫與口舌也陰在上而欲毀折也附陽為夬而能決附決也澤水在下潤下作鹹剛鹵也以少女說於上妾也陽在下為内狠陰在上為外順羊也

序卦

有天地然後萬物生焉盈天地之間者惟萬物故受之以屯屯者盈也屯者物之始生也物生必蒙故受之以蒙〻者蒙也物之穉也物穉不可不養故受之以需〻者飲食之道也飲食必有訟故受之以訟訟必有衆起故受之以師師者衆也衆必有所比故受之以比比者比也比必有所畜故受之以小畜物畜然後有禮故受之以履履而泰然後安故受之以泰泰者通也物不可以終通故受之以否物不可以終否故受之以同人與人同者物必歸焉故受之以大有有大者不可以盈故受之以謙有大而能謙必豫故受之以豫豫必有隨故受之以隨以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也有事而後可大故受之以臨〻者大也物大然後可觀故受之以觀可觀而後有所合故受之以噬嗑嗑者合也物不可以苟合而已故受之以賁〻者飾也致飾然後亨則盡矣故受之以剝〻者剝也物不可以終盡剝窮上反下故受之以復復則不妄矣故受之以无妄有无妄然後可畜故受之以大畜物畜然後可養故受之以頤頤者養也不養則不可動故受之以大過物不可以終過故受之以坎〻者陷也陷必有所麗故受之以離〻者麗也

上經始於乾坤者乾天也坤地也天地生物其始為比其稺為蒙穉而欲養則為需養而起爭則為訟爭而正之則為師正而親之則

為比以至比而後畜畜而後履凡十卦者聖人所以建人道之本又自泰否而下曰同人曰大有曰謙曰豫曰隨曰蠱曰臨曰觀曰噬嗑曰賁曰剝曰復曰无妄曰大畜凡有十六卦者聖人所以明人道之用又至於頤與大過不相反對而後坎離得以用事蓋坎離者乾坤之大用方先天之始乾南坤北上下定位及其后變則乾退居於西北坤退居於西南於是離自東而居於南坎自西而居於北聖人体之以為通變不窮之利此坎離所以為上經之終也

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯夫婦之道不可以不久也故受之以恒恒者久也物不可以久居其所故受之以遯遯者退也物不可以終遯故受之以大壯物不可以終壯故受之以晉晉者進也進必有所傷故受之以明夷夷者傷也傷於外者必反於家故受之以家人家道窮必乖故受之以睽睽者乖也乖必有難故受之以蹇蹇者難也物不可以終難故受之以解解者緩也緩必有所失故受之以損損而不已必益故受之以益益而不已必決故受之以夬夬者決也決必有遇故受之以姤姤者遇也物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也聚而上者謂之升故受之以升升而不已必困故受之以困困乎上者必反下故受之以井井道不可不革故受之以革革物者莫若鼎故受之以鼎主器者莫若長子故受之以震震者動也物不可以終動止之故受之以艮艮者止也物不可以終止故受之以漸漸者進也進必有所歸故受之以歸妹得其所歸者必大故受之以豐豐者大也窮大者必失其居故受之以旅旅而无所容故受之以巽巽者入也入而後說之故受之以兌兌者說也說而後散之故受之以渙渙者離也物不可以終離故受

之以節節而信之故受之以中孚有其信者必
行之故受之以小過有過物者必濟故受之以
既濟物不可窮也故受之以未濟終焉
下經言萬物相生始於咸恒以男女之長少
配為於是有夫婦父子君臣上下而禮義以
之立禮義謂之錯而敎者皆謂之有因其所
有而錯之天下者也故下經謂人道之交言
恒不言咸必有闕文自咸恒而下兩兩對立
遯者大壯之反晉者明夷之反家人者睽之
反蹇者解之反損者益之反夬者姤之反萃
者升之反困者井之反革者鼎之反震者艮
之反漸者歸妹之反豐者旅之反巽者兌之
反節者渙之反至於中孚小過不相反對而
後既濟為坎離之變以水火言之下降上騰
其氣未嘗不交究其初則炎上潤下其位一
定而不易受之以未濟則上下定位復乎初
而已此既濟未濟所以為下經之終也
乾剛坤柔比樂師憂臨觀之義或與或求屯見

而不失其居蒙雜而著震起也艮止也損益盛
衰之始也大畜時也无妄災也萃聚而升不來
也謙輕而豫待也噬嗑食也賁无色也兌見而
巽伏也隨无故也蠱則飭也剝爛也復反也晉
晝也明夷誅也井通而困相遇也咸速也恒久
也渙離也節止也解緩也蹇難也睽外也家人
內也否泰反其類也大壯則止遯則退也大有
衆也同人親也革去故也鼎取新也小過過中
孚信也豐多故也親寡旅也離上而坎下也小
畜寡也履不處也需不進也訟不親也大過顛
也姤遇也柔遇剛也漸女歸待男行也頤養正
也既濟定也歸妹女之終也未濟男之窮也夬
決也剛決柔也君子道長小人道消也
經之上下已見序卦惟雜卦之義未詳謂聖
人雜揉其辭不以序分則自乾坤至困凡三
十卦有合於上經之數自咸至夬凡三十四
卦有合於下經之數其謂之雜也決非偶然
者或謂雜卦自乾至夬所以釋伏羲六十四

卦今不可考姑以其義釋之乾以九為老陽剛也坤以六為老陰柔也比以五為得位樂也師以二為犯難憂也臨之二陽在下我出而與乎人也觀之二陽在上人望而求乎我也屯以初九為建侯之利見而不失其居也蒙以九二克家而吉雜而著也震以一陽動於二陰之下起也艮以一陽止於二陰之上止也損至上九而弗損盛之始也益至上九而莫益衰之始也大畜宜止而三與初二之

上行時也无妄宜吉而五與三上之有眚災也萃以坤衆在兌說之下說而後聚於上也升以坤衆往巽順之上順而不來於下也謙以三之勞謙而下於人輕也豫以四之由豫而玩於樂怠也噬嗑自二至五而言噬食也賁自四至上而言白无色也兌以一陰說於二陽之上見也巽以一陰入於二陽之下伏也隨以无事而媮安无故也蠱以有事而振起飭也剝之言爛者一陽將復而五陰潰於

內也復之言反者五陰浸退而一陽反於下也晉之明升於上晝也明夷之明傷於下誅也井以初升於五通也困以上降於二相遇也咸以少男少女而相感速也恒以長男長女而永久也渙以風行水上為散離也節以澤上有水為防止也解以五來二為復吉緩也蹇以二往五為涉險難也睽之火在外則氣散外也家人火在內則神凝內也泰之陽往而復反泰之類也否之陰終而傾反否之

類也大壯四陽在下而不過於用壯止也臨之二陽在下而不果於求勝退也大有以交孚有其大衆也同人以中直而同乎人親也革以火鎔金為用去故也鼎以木鑽火為用取新也小過四陰在外而過其常過也中孚二陰在內而守其常信也豊以盛大為憂多故也旅以孤弱為懼親寡也離之火性炎上上也坎之水性潤下下也小畜以陰畜陽而未大塞也履以柔履剛而能應不處也需之

坎險在前不進也訟之坎險在下不親也至大過本末俱弱以頤為義自此以下凡八卦皆不相偶以為錯簡則音韻皆協或謂大過而体已具夬姤繼以夬姤則有君子決小人之象巽兌固有理而亦盡八卦之義竊謂小人之禍常生於姤而必以正勝而後可頤者大過之反固以養正而吉若漸與既濟得位中正君子於此知所勸歸妹未濟失位不正君子於此知所戒至於夬則君子道長小人道憂夬一變則為乾復乎天理本然之初如元亨利貞而貞復歸於元終始終始大易生生不窮之道也

周易總義卷二十

周易要義十卷

（宋）魏了翁撰

清徐氏傳是樓鈔本

周易要義十卷、副都御史黃登賢家藏本

宋魏了翁撰、了翁字華父、號鶴山、臨邛人、慶元五年進士、官至資政殿大學士、參知政事、僉書樞密院事、事蹟具宋史本傳、了翁以說經者但知誦習成言、不能求之詳博、因取諸經註疏之文、據事別類而錄之、謂之九經要義。此其中之第一部也、方回桐江集有周易集義跋、載了翁嘗言辭變象占、易之綱領、而繇彖象爻之辭、畫爻位虛之別、互反飛伏之說、乘承比應之例、一有不知、則義理闕焉、蓋其大旨主於以象數求義理、折衷於漢學宋學之間。故是編所錄、雖主於註疏釋文、而採掇謹嚴、別裁精審、可謂翦除支蔓、獨擷英華。王禕雜說云、孔穎達作九經正義、往往援引緯書之說、歐陽公嘗欲刪而去之、其言不果行。迨鶴山魏氏作要義、始加黜削、而其言絕焉。則亦甚與以廓清之功矣。明萬歷中、張萱重編內閣書目、載九經要義尚存儀禮七冊、禮記三冊、周易二冊、尚書一冊、春秋二冊、論語二冊、孟子二冊、又類目六卷、本共為一編、今諸經或存或佚、不能復合、故今以世有傳本者各著於錄、朱彝尊經義考集經類中、載九經要義二百六十三卷、註曰、分見各經、然各經皆載要義、而易類則但據宋志載了翁周易集義六十四卷、不載此書、似乎即以集義為要義、考方回周易集義跋曰、鶴山先生謫靖州、取諸經註疏、摘為要義、又取濂洛以來諸大儒易說、為周易集義、則為二書審矣。

周易序云義

上正義人姓名王觀討叢永徹判定

上六經正義表

臣無忌等言故祭酒上護軍曲阜縣開國子孔穎達宏才碩學名振當時貞觀中奉　詔修撰雖加討覈尚有未周爰降綸言令刊定勅太尉揚州都督監修國史上柱國趙國公臣無忌司空上柱國英國公臣勣尚書左僕射兼太子少師監修國史上柱國燕國公臣志寧尚書左僕射兼太子少傅監修國史上護軍北平縣開國公臣行成光祿大夫侍中兼太子少保監修國史上護軍高縣開國公臣季輔光祿大夫吏部尚書監修國史上柱國河南郡開國公臣褚遂良銀青光祿大夫守中書令監修國史上騎都尉臣柳奭前諫議大夫弘文館學士臣谷那律國子博士弘文館學士臣伯莊朝議大夫國子博士臣王德韶朝散大夫行太學博士臣賈公彥朝散大夫行太學博士臣弘文館直學士臣范義頵朝散大夫行太常博士臣柳宣通直郎守太學博士臣齊威宣德郎守國子助教臣史士弘宣德郎守太學博士臣孔志約右內率府長史弘文館直學士臣薛伯珍兼太學助教臣鄭祖玄徵事郎守太學助教臣隨德素徵事郎守四門博士臣趙君贊承務郎守太學助教臣周玄達承務郎守四門助教臣李玄植儒林郎守四門助教王真儒等上案中

家吉皆撰科書然以上闕伏增藏趙註吉

永徽四年二月二十四日

二漢祖述江南虞宗惟王輔嗣獨冠

傳易者西都則有丁孟京田東都則有荀劉馬鄭大體更相宗述非有絕倫惟魏世王輔嗣之注獨冠古今所以江左諸儒並傳其學河北學者罕能及之其江南義疏十有餘家皆辭尚虛玄義多浮誕原夫易理難窮雖復玄之又玄至于垂範作則便是有而教有若論住內住外之空就能就所之說斯乃義涉于釋氏非為教於孔門也

王氏七日來復卽易緯六日七分之成數

至若復卦云七日來復並解云七日當為七月謂陽氣從五月建午而消至十一月建子始復所歷七辰故曰七月今案輔嗣注云陽氣始剝盡至來復時凡七日則是陽氣剝盡之後凡經七日始復但陽氣雖建午始消至建戌之月陽氣猶在何得稱七月來復故鄭康成引易緯之說建戌之月以陽氣既盡建亥之月純陰用事至建子之月陽氣始生隔此純陰一卦卦主六日七分舉其成數言之而云七日來復仲尼之緯分明輔嗣之注若此康成之說遺迹可尋輔嗣之注於前諸儒背之於後考其義理其可通乎

先甲先庚王鄭義異

蠱卦云先甲三日後甲三日輔嗣注云甲者創制之令又若漢世之時甲令乙令也輔嗣又云令洽乃誅故後三日

又吳軼云先庚三日後庚三日輔嗣注云申命令謂之庚輔嗣又云甲庚皆申命之謂也諸儒同於鄭氏之說以為甲者宣令之日先之三日而用辛也欲取改新之義後之三日而用丁也取其丁寧之義王氏注意本不如此而又不顧其注妄作異端

進疏解姓名

謹與朝散大夫行太學博士臣馬嘉運守太學助教臣趙乾叶等對叅議詳其可否至十六年又奉敕與前修疏人及給事郎守四門博士上騎都尉臣蘇德融等對勑使趙弘智覆更詳審為之注疏解經凡十卷

易一名而含三義

夫易者變化之總名改換之殊稱聖人初畫八卦設剛柔兩畫象二氣也布以三位象三才也謂之為易取變化之義既義總變化而獨以易為名者易緯乾鑿度云易一名而含三義所謂易也變易也不易也又云易者其德也鄭玄此義作贊而易論易一名而含三義易簡一也變易二也不易三也皆鼓剝貞簡等並用此義云易者謂生生之德有易簡之義不易者言天地定位不相易變易者謂生生之道變而相續皆以緣稱不煩不擾澹泊不失此明是易簡之義無為之道故易者易也作難易之音而周簡子云易者易音易不易也變易也易者易代之名凡有無相代

故此相易皆是易義不易者常體之名有常有體無常無體是不易之義變易者相變改之名兩有相變此謂變易張氏何氏並用此義云易者换代之名待奪之義

重卦有四說當從以王氏以伏犧為正

孔安國馬融王肅姚信等並云伏犧得河圖而作易是則伏犧雖得河圖復須仰觀俯察以相參正然後畫卦伏犧初畫八卦萬物之象皆在其中故繫辭曰八卦成列象在其中矣是也雖有萬物之象其萬物變通之理猶有未備故因其八卦而更重之卦有六爻遂重為六十四卦也繫辭曰因而重之爻在其中矣是也然重卦之人諸儒不同凡有四說王輔嗣等以為伏犧重卦鄭玄之徒以為神農重卦孫盛以為夏禹重卦史遷等以為文王重卦其言夏禹及文王重卦者案繫辭神農之時已有蓋取諸益與噬嗑以此論之不攻自破其言神農重卦亦為未得今以諸文驗之案說卦云昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍凡言作者創造之謂也神農以後便是述修不可謂之作也則幽贊用蓍謂伏犧矣故乾鑿度云垂皇策者犧上繫論用蓍云四營而成易十有八變而成卦既言聖人作易十有八變成卦明蓍在六爻後非三畫之時伏犧用蓍即伏犧已重卦矣說卦又云昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而成卦既

言聖人之作易兼三才而兩之又非神農始重卦矣又上
繫云易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變
以制器者尚其象以卜筮者尚其占此四者之事皆在六爻
之後何者三畫之時未有彖繇不得有尚其辭因而重之
始有變動三畫不動不得有尚其變揲蓍布爻方用之卜
筮蓍起六爻之後三畫不得有尚其占自然中間以制器者
尚其象亦非三畫之時今伏犧結繩而為罔罟則是制器
明伏犧已重卦矣又周禮小史掌三皇五帝之書明三皇
已有書也下繫云上古結繩而治後世聖人易之以書契蓋
取諸夬既象夬卦而造書契伏犧有書契則有夬卦矣故孔
安國書序云古者伏犧氏之王天下也始畫八卦造書契以
代結繩之政又曰伏犧神農黃帝之書謂之三墳是也又八
卦小成爻象未備重三成六能事畢矣若言重卦起自神
農其為功也豈比繫辭而已哉何因易緯等數所歷三聖
但云伏犧文王孔子竟不及神農明神農但有蓋取諸益
不重卦矣故今依王輔嗣以伏犧既畫八卦即自重為六
十四卦為得其實其重卦之意備在說卦

連山歸藏代號周易亦取岐為名

案周禮太卜三易云一曰連山二曰歸藏三曰周易杜子春云
連山伏犧歸藏黃帝鄭玄易贊及易論云夏曰連山殷曰歸
藏周曰周易鄭玄又釋云連山者象山之出雲連連不絕歸
藏者萬物莫不歸藏於其中周易者言易道周普無所不
備鄭玄雖有此釋更無所據之文先儒因此遂為文質之義皆
煩而無用今所不取案世譜等群書神農一曰連山氏亦曰列
山氏黃帝一曰歸藏氏既連山歸藏並是代號則周易稱周
取岐陽地名毛詩云周原膴膴是也又文王作易之時正在羑
里周德未興猶是殷世也故題周別於殷以此文王所演故謂
之周易其猶周書周禮題周以別餘代故易緯云因代以題周
是也先儒又兼取鄭說云既指周代之名亦是普徧之義雖欲無
所遐棄亦恐未可盡通其易題周因代以稱周是先儒更不
別解唯皇甫謐云文王在羑里演六十四卦著七八九六之爻謂之
周易以此文王安周字

一說卦爻辭皆文王一說爻辭皆周公

其周易繫辭凡有二說一說所以卦辭爻辭並是文王所作知者案
繫辭云易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎又曰易
之興也其當殷之末世周之盛德耶當文王與紂之時耶又乾
鑿度云垂皇策者犧卦道演德者文成命者孔通卦驗又云
蒼牙通靈昌之成孔演命明道經準此諸文伏犧制卦文王
繫辭孔子作十翼易歷三聖只為此也故史遷云文王囚而
演易即是作易者其有憂患乎鄭學之徒並依此說也二以
為驗爻辭多是文王後事案升卦六四王用亨於岐山武王
剋殷之後始追號文王為王若爻辭是文王所制不應云王
用亨於岐山又明夷六五箕子之明夷武王觀兵之後箕子始
被囚奴文王不宜預言箕子之明夷又既濟九五東鄰殺牛

不如西隣之禴祭說者皆曰西隣謂文王東隣謂紂文王
之時紂尚南面豈容自言己德受福勝殷又欲抗君之國遂
言東西相隣而已又左傳韓宣子適魯見易象云吾乃知周
公之德周公被流言之謗亦得為憂患也驗此諸說以為卦辭
文王爻辭周公馬融陸績等並同此說今依而用之所以只言
三聖不數周公者以父統子業故也

上下二篇文王所定

案乾鑿度云孔子曰陽三陰四位之正也故易卦六十四分為
上下而象陰陽也夫陽道純而奇故上篇三十所以象陽也
陰道不純而偶故下篇三十四所以法陰也乾坤者陰陽
之本始萬物之祖宗故為上篇之始而尊之也離為日坎

為月日月之道陰陽之經所以始終萬物故以坎離為上
篇之終也咸恒者男女之始夫婦之道也人道之興必由夫
婦所以奉承祖宗為天地之主故為下篇之始而貴之也
既濟未濟為最終者所以明戒慎而全王道也以此之上
下二篇文王所定夫子作緯以釋其義也

鄭學隨經分彖象通為十翼

其彖象等十翼之辭以為孔子所作先儒更無異論但數
十翼亦有多家既文王易經本分為上下二篇則區域各
別彖象釋卦亦當隨經而分故一家數十翼云上彖一下
彖二上象三下象四上繫五下繫六文言七說卦八序卦
九雜卦十鄭康學之徒並同此說故今亦依之

自商瞿至漢書傳易不絶

孔子既作十翼易道大明自商瞿以後傳授不絶案儒林
傳云商瞿子木受易於孔子以授魯橋庇子庸子庸授江
東馯臂子弓子弓授燕周醜子家子家授東武孫虞子乘
子乘授齊田何子莊及秦燔書易為卜筮之書獨得不禁
故傳授者不絶漢興田何授東武王同子中及雒陽周王
孫梁人丁寬齊服生皆著易傳數篇同授菑川楊何字叔
元叔元傳京房京房傳梁丘賀賀授子臨臨授御史大夫
王駿其後丁寬又別授田王孫孫授施讎讎授張禹禹授
彭宣此前漢大略傳授之人也其後漢則有馬融荀爽鄭
玄劉表虞翻陸績等及王輔

孟喜前已題上下經字緯文鄙偽

但子夏傳云雖分為上下兩篇未有經字經是後人所加
不知起自誰始案前漢孟喜易本云本上下二經吳孟喜
之前已題經字孝經緯稽易建八卦序六十四卦轉成三
百八十四爻運機布度其氣轉易故稱經也似緯文鄙偽
不可全信

周易要義序

① 釋卦名義象體及卦德

䷀ 乾下乾上 乾元亨利貞正義曰乾者此卦之名謂之卦者易緯云卦者掛也言懸掛物象以示於人故謂之卦但二畫之體雖象陰陽之氣未成萬物之象未得成卦必三畫以象三才爲天地雷風水火山澤之象乃謂之卦也故繫辭云八卦成列象在其中矣是也但初有三畫雖有萬物之象於萬物變通之理猶有未盡故更重之而有六畫備萬物之形象窮天地之能事故六畫成卦也此乾卦本以象天天乃積諸陽氣而成天故此卦六爻皆陽畫成卦也此既象天何不謂之天而謂之乾者天者定體之名乾者體用之稱故說卦云乾健也言天之體以健爲用元亨利貞者是乾之四德也子夏傳云元始也亨通也利和也貞正也

② 天氣起于陽潛在下故勿用

初九潛龍勿用正義云居第一之位故稱初以其陽爻故稱九潛者隱伏之名龍者變化之物言天地之自然之氣起於建子之月陰氣始盛陽氣潛在地下故言初九潛龍也此自然之象聖人作法言於此潛龍之時小人道　聖人雖有龍德於此時惟宜潛藏勿可施用

③ 卦位上有末義初有下義

第一位言第六位當言終第六言上第一位當言下初以文不同者莊氏云下言初則上有末義故大過彖曰棟撓

④ 陽爻稱九陰爻稱六其說二

本末弱是上有末義六言上則初當言下故小象云潛龍勿用陽在下也則初有下義互文相通義或然也且第一言初者欲明萬物積漸從無入有所以言初不言一與下也六言上者欲見位居卦上故不言六與末也此初九之等是乾之六爻之辭但乾卦是陽生之世故六爻所述皆以聖人出處託之其餘卦六爻各因象明義隨義而發不必皆論聖人他皆放此

四 蓍爲數爻卦辭之本

繫辭云爻也者效此者也聖人畫爻以倣效萬物之象先儒云後代聖人以易占事之時先用蓍以求數得數以定爻累爻而成卦因卦以生辭則蓍爲爻卦之本爻卦爲蓍之末今案說卦云聖人之作易也幽贊於神明而生蓍三天兩地而倚數觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻繫辭云成天下之亹亹者莫大乎蓍龜是故天生神物聖人則之又乾鑿度云垂皇策者犧據此諸文皆是用蓍以求卦先儒之說理當然矣然陽爻稱九陰爻稱六其說有二一者乾體有三畫陽得兼陰故其數九陰不得兼陽故其數六二者老陽數九老陰數六老陰老陽皆變周易以變者爲占故杜元凱註襄九年傳遇艮之八及鄭康成注易皆稱周易以變者爲占故稱九稱六所以老陽數九老陰數六者以揲蓍之數九遇揲則老陰其少陽稱七少陰稱八義亦準此張氏以陽數有七有九陰數有八有六但七

為七陽八為少陰質不變為爻之本體九為老陽六為老
陰爻而從變故為爻之別名且七既為陽爻其畫已具今
有之老陽不可復畫為陽爻以重錢避少陽七數故稱九也
八為陰數而畫陰爻今六為老陰不可復畫陰爻故交其錢
避八而稱六但易含萬象義記多塗蓋或然之
㊅王氏二五為大人鄭讀二見五之大人
九二見龍在田利見大人出潛離隱故曰見龍處於地上
故曰在田德施周普居中不偏雖非君位君之德也初則
不彰三則乾乾四則或躍上則過亢利見大人唯二五焉
正義曰天下眾庶利見九二之大人故先儒云若夫子教
於洙泗利益天下有人君之德故稱大人案文言云九二
德博而化又云君德也王輔嗣注云雖非君位君之德也
是九二有人君之德所以稱大人也輔嗣又云利見大人
唯二五焉是二之與五俱是大人為天下所利見也而褚氏
張氏鄭康成之說皆以為九二利見九五之大人其義非也
且大人之文不專在九五與九二故訟卦云利見大人又蹇
卦利見大人此大人之文施處廣矣故輔嗣注謂九二也是大
人非專九五在田者先儒以為重卦之時重於上下兩體故初
與四相應二與五相應三與上相應是上下兩體論天地人
各別但易含萬象為例非一及其六位則一二為地道三四
為人道五上為天道二在一上是九二處於地上所田食之處
㊇乾六爻子至巳消止三五七九者非

諸儒以為九二當太蔟之月陽氣發見則九三為建辰之月
九四為建午之月九五為建申之月為陰氣始殺不宜稱飛
龍在天上九為建戌之月群陰既盛上九不得言與時偕極
於此時陽氣仕何論之有諸儒此說於理稍乖此乾之
陽氣漸生似聖人漸出宜據十一月之後至建巳之月已來
此九二當據建丑建寅之間於時地之萌芽初有出者即
是陽氣發見之義乾卦之象其應然也但陰陽二氣共成歲
功故陰興之時仍有陽在陽生之月尚有陰存所以六
律六呂陰陽相閒取象論義與此不殊乾之初九則與
復卦不殊乾之九二又與臨卦無別
㊆九三位不中履重剛故惕厲
九三君子終日乾乾夕惕若厲無咎處下體之極居上體
之下在不中之位履重剛之險上不在天未可以安其尊
也下不在田未可以寧其居也正義曰處下體之極者終
也三是上卦之下下體之極故云極也又云居上體之下者
四五與上是上體三居四下未入上體但居上體之下四則
已入上體但居上之下故九四注云居上體之下與此
別也云履重剛之險者上下皆有陽爻剛強好為險難
㊈諸儒以若厲為句於上下文不合
夕惕猶若厲也者言雖至于夕恒懷惕懼猶如未夕之前
常若厲也案此卦九三所居之處實有危厲又文言曰雖
危無咎是實有危也據其上下文勢若字宜為語辭但諸

儒王以思為知知似有屬質是無屬也理恐未盡今且以
知解之竭知力而後免於咎者王以九三與上九相並九
三處下卦之極其位猶卑故竭知力而得免咎也上九在
上卦之上其位極尊雖竭知力不免亢極言下勝於上卑勝
於尊

㊟有悔謂當有此悔故法戒之

上九亢龍有悔正義曰上九亢陽之至大而極盛故曰亢龍
此自然之象以人事言之似聖人有龍德上居天位久而亢
極物極則反故有悔也純陽雖極未至大凶但有悔吝而
已繫辭云悔吝者言乎其小疵也故鄭引堯之末年四凶
在朝是以有悔未大凶也凡悔之為文既是小疵不單稱

常是樓

悔也必以餘字配之其悔若在則言有悔謂當有此悔則
此經是也其悔若無則言悔亡言其悔已亡也若恒卦九
二悔亡是也其悔雖亡或是更取他文結之若復卦初九
不遠復無祇悔元吉是也但聖人至極終始無虧故文言
云知進退存亡而不失其正者其惟聖人乎是知大聖之人本
無此悔但九五天位有大聖而居者亦有非大聖而居者不
能不有驕亢故聖人設法以戒之也

㊟夫子所作彖辭統論一卦之體

彖曰大哉乾元正義曰夫子所作彖辭統論一卦之義
或說其卦之德或說其卦之義或說其卦之名故略例云
彖者何也統論一卦之體明其所由之主案褚氏莊氏並云彖斷

也斷定一卦之義所以名為彖也但此彖釋乾與元亨利
貞之德但諸儒所說此彖分解四德意各不同今案莊氏
之說於理稍密依而用之大哉乾元萬物資始乃統天者
此三句總釋乾與元也乾是卦名元是乾德之首故以
元德配乾釋之大哉乾元者陽氣昊大乾體廣遠又以元
大始生萬物故曰大哉乾元萬物資始者釋其乾元稱大
義以萬象之物皆資取乾元而各得始生不失其宜所以
稱大也乃統天者以其至健而為始以此乃能統於天天是
有形之物以其至健能總統有形是乾元之德也雲行雨施品
物流形者此二句釋亨之德也言乾能用天之德使雲氣
流行雨澤施布故品類之物流布成形各得亨通無所壅

常是樓

蔽是其亨也大明終始六位　者此二句總結乾坤之德也
以乾之為德大明曉乎萬物終始之道始則潛伏終則飛
躍可潛則潛可飛則飛是明達乎始終之道故六爻之位
依時而成六龍以御天者此二句申明乾元乃統天之義言
健之為德以依時乘駕六爻之陽氣以控御於天體六龍即位
之龍也以居上下言之謂之六位也陽氣升降謂之六龍也變
謂從來改前以漸移改謂之變也化謂一有一無忽然而改
謂之為化言乾之為道使物漸變者使物卒化者各能正定
物之性命性者天生之質若剛柔遲速之別命者人所禀受若
貴賤壽夭之屬是也保合太和乃利貞此二句釋利貞也純
陽剛暴若無和順則物不得利又失其正以能保安合會

大和之道乃能利貞於萬物言萬物將利而貞正也首出
庶物萬國咸寧者自上以來皆論乾德自然養萬物之道
此二句論聖人上法乾德生養萬物言聖人為君在眾物之
上各置君長以領萬國皆得寧也

(四)聖人象乾立化亦有此四德
賢人亦當令萬物資始統領於天位而雲行雨施布散恩澤
使兆庶衆物各流布其形又大明乎終始之道使天地
四時貴賤高下各以時而成又任用群賢以奉行聖化使物
各正性命此聖人所以象乾而立化

(五)凡物兆肯若皆有象惟天運日行一度
象曰天行至不息正義曰此大象也十翼之中第三翼總
象一卦天行健者運動之稱健者強壯之名乾是衆健之
訓今大象不取餘健為釋偏說天者萬物壯健皆有衰怠
惟天運動日過一度蓋運轉混沒未曾休息故曰天行健
是乾之訓也順者坤之訓也坤則地勢坤此不言天行乾
而言健者劉表云詳其名也然則天是体名乾是用名健是
其訓三者並見最為詳悉所以尊乾異於他卦凡六十四卦
說象不同或總舉象之實體又總包六爻不顯上体下体
則乾坤二卦是也或直舉上下二体者若雲雷屯也天地交
泰也天地不交否也雷電噬嗑也雷風恒也雷雨作解也風雷
益也雲雷皆豐也洊雷震也隨風巽也習坎坎也明兩
作離也兼山艮也麗澤兌也凡此一十四卦皆總舉兩体而
結義也取兩体俱成或有直舉兩上下相對者天與水違
行訟也上天下澤履也天與火同人也上火下澤睽也凡此四卦
或取兩體相違或取兩體相合或取兩體上下相承而為卦也
故因兩體相對而俱言也雖上下二體共成一卦或直指上體
而為文者若雲上於天需也風行天上小畜也火在天上大
有也雷出地奮豫也風行地上觀也山附於地剝也澤滅木
大過也雷在天上大壯也明出地上晉也風自火出家人也
澤上於天夬也澤上於地萃也風行水上渙也水在火上既
濟也火在水上未濟也凡此十五卦皆先舉上象而連於下
亦意取上象以立卦名也亦有雖意在上象而先舉下象以
出上象者地上有水比也澤上有地臨也山上有澤咸也
山上有火旅也木上有水井也木上有火鼎也山上有木
漸也澤上有雷歸妹也山上有水蹇也澤上有水節也澤
上有風中孚也山上有雷小過也凡此十二卦皆先舉下
象以出上象亦意取上象共下象而成卦也或先舉上
象而出下象義取下象以成卦義者山下出泉蒙也地中
有水師也山上有風蠱也山下有火賁也天下雷行無妄
也山上有雷頤也天下有山遯也山下有澤損也天下有
風姤也地中有山謙也澤中有雷隨也地中生木升也澤
中有火革也凡此十三卦皆先舉上體後明下體也其上
體是天天與山則稱下也若上体是地地與澤則稱中也
或有雖先舉下象稱在上象之下者若雷在地中復也天

在山中大畜也明入地中明夷也澤無水困也是先舉下
象而稱上象之下亦義取下象以立卦也所論之例者皆
大判而言之其間每由各於卦下别更詳之

廿 有假象實象

先儒所云此等象辭或有實象或有假象實象者若地上
有水比也地中生木升也皆非虛故言實也假象者若天
在山中風自火出如此之類實无此象假而爲義故謂之
假也雖有實象假象皆以義示人總謂之象

廿 諸象不己在下者稱先王與后

若卦體之義惟施於天子不兼已在下者則言先王也若
比卦稱先王以建萬國豫卦稱先王以作樂崇德觀卦稱
先王以省方觀民設教噬嗑稱先王以明罰勑法復卦稱
先王以至日閉關无妄稱先王以茂對時育萬物渙卦稱
先王以享於帝立廟泰卦稱后以財成天地之道姤卦稱
后以施命誥四方稱后兼諸侯也自外卦並稱君子

廿 乾坤易之門特作文言此文凡六節

文言曰至利貞正義曰文言者是夫子第七翼也以乾坤
其易之門戶邪其餘諸卦及爻皆從乾坤而出義理深奧
故特作文言以開釋之莊氏云文謂文飾以乾坤德大故特
文飾以爲文言今謂夫子但贊明易道申説義理非是文
飾華彩當爲釋二卦之經文故稱文言從此元亨利貞明
乾之四德爲第一節從初九曰潛龍勿用至動而有悔明

六爻之義爲第二節自潛龍勿用下至天下治也論六爻
之人事爲第三節自潛龍勿用陽氣潛藏至乃見天則
論六爻自然之氣爲第四節自乾元者至天下平也此一
節復説乾元之四德之義爲第五節自君子以成德爲行
至其唯聖人乎此一節更廣明六爻之義爲第六節今各
依文解之

廿 元亨利貞配四時五行

莊氏云第一節元者善之長者謂天之體性生養萬物善
之大者莫善施生元爲施生之宗故言元者善之長也亨
者嘉之會者嘉美也言天能通暢萬物使物嘉美之會聚
故云嘉之會也利者義之和者言天能利益庶物使物各
得其宜而和同也貞者事之幹者言天能以中正之氣成
就萬物使物皆得幹濟莊氏之意以此四句明天之德也
而配四時元是物始於時配春春爲發生故下云體仁仁則
春也亨是通暢萬物於時配夏故下云合禮禮則夏也利
爲和義於時配秋秋既物成各合其宜貞爲事幹於時配
冬冬既收藏事皆幹了也於五行之氣唯少土也土則分
王四季四氣之行非土不載故不言也

一 四德配則仁禮義信不言知

於五事言之元則仁也亨則禮也利則義也貞則信也不
論智者行此四事並須資於智且乾鑿度云水土二行兼
信與知也故略之不言也

卅諸卦有四德三德二德一德無德
諸卦之中亦有四德但餘卦四德有劣於乾故乾則直云四德更無所言欲見乾之四德无所不包其餘卦四德之下則更有餘事以四德狹劣故以餘事繫之即坤卦之類是也亦有四德之上即論餘事若革卦云巳日乃孚元亨利貞悔亡也由乃孚之後有元亨利貞乃得悔亡也有四德者即乾坤屯臨隨无妄革七卦是也亦有其卦非善而有四德者以其卦凶故有四德乃可也故隨卦有元亨利貞乃得无咎是也四德具者其卦未必善也亦有三德者即離咸萃兌渙小過凡六卦就三德之中為文不一或總稱三德於上更別陳餘事於下若離咸之屬是也就三德之中上下不一離則云利貞亨由利貞乃得亨也亦有先云亨更陳餘事乃始云利貞者以其有餘事乃得利貞故也有二德者有大有蠱漸大畜升困中孚凡七卦此二德或在事上言之或在事後言之由後有事乃致此二德故也亦有一德者若蒙師小畜履泰謙噬嗑賁復大過震豐節既濟未濟凡十五卦皆一德也並是亨或多在事後者履卦云履虎尾不咥人亨由有事乃得亨以前所論德者皆於經文挺然特明德者乃言之也其有因事相連而言德者則不數之也若需卦云有孚光亨貞吉雖有亨貞二德連事起文故不數也遯卦云亨小利貞雖三德亦不數也旅卦云旅小亨旅貞吉雖有亨貞二德亦連他事不數也比卦云原筮元永貞無咎否卦云否之匪人不利君子貞雖有貞字亦連他文言又非本卦德亦不數之同人云同人於野亨坎卦云有孚維心亨損卦云無咎可貞此等雖有一德皆連事而言之故亦不數所以然者但易含萬象事義非一隨時曲變不可為典要故也其有意義各於卦下詳之亦有卦善而德少者若泰與謙復之類雖善惟一德亦有全無德者若豫觀剝晉蹇解夬姤井艮歸妹凡十一卦也大略惟有凶卦無德者若剝蹇夬姤之屬是也亦有卦善而無德者晉解之屬是也各於卦下詳之

事起文者不數

卌一文言第二節設問以釋潛龍
初九曰潛龍勿用至潛龍也正義曰此第二節釋初九爻辭也初九曰潛龍勿用何謂也者此夫子疊經初九爻辭故言初九曰方釋其義假設問辭故言潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也此夫子以人事釋潛龍之義聖人有龍德隱居者也不易乎世者不移易其心在於世俗雖逢險難不易本志也不成乎名者言自隱默不成就於令名使人知也遯世無悶者謂逃遯避世雖逢無道心無所悶不見是而無悶心以為樂已則行之心以為憂也則違之確乎其不可拔者雖身逐物推移隱德遯世心志守道確乎堅實其不可拔此是潛龍之義

卌二文漸見君舜漁陶民化之時
九二見龍至君德也正義曰此釋九二爻辭子曰龍德而

以異於諸爻特稱易曰又云君德也

正中者九二居中不偏然不如九五居尊得位但云龍德
而正中者也庸言之信庸行之謹者庸謂中庸庸常也從
始至末常言之信實常行之謹慎閑邪存其誠者言防
閑邪惡當自存其誠實也善世而不伐者謂為善於世而
不伐其功德博而化者言德能廣博而變化於世俗初爻
則全隱遯避世二爻則漸見德行以化俗也若舜漁於雷
澤陶於河濱以器不窳民漸化之是也易曰見龍在田利
見大人君德也者以其異於諸爻故特稱易曰見龍在田
未是君位但有君德也
七 明中徵故不驕知至至故不憂
是故居上位而不驕在下位而不憂居下体之上在上体
之下明夫終敝故不驕也知夫至至故不憂也
八 廣陳同類感應明聖作物覩
九五曰飛龍至其類也正義曰此明九五爻之義同聲相
應以下至各從其類也飛龍本天者言天能廣感衆物衆
物應之所以利見大人因大人與衆物感應故廣陳衆物
相感應以明聖人之作而萬物瞻覩以結之也同聲相應
者若彈宮而宮應彈角而角動是也同氣相求者若天欲
雨而柱礎潤是也此二者聲氣相感也水流濕火就燥者此
二者以形象相應水流於地先就濕處火焚其薪先就燥處
此同氣水火皆無識而相應先明自然之物故發初言之也
雲從龍風從虎者龍是水畜雲是水氣故龍吟則景雲

出是雲從龍也虎是威猛之獸風是震動之氣此亦是同類
相感故虎嘯則谷風生是從虎也此二句明有識之物感無
識故以次言之漸就有識而言也聖人作而萬物覩者此
二句正釋飛龍在天利見大人之義聖人作則飛龍在天也
萬物覩則利見大人也陳上數事之名本明於此是以有識感
有識也此亦同類相感聖人有生養之德萬物有生養之情
故相感應也本乎天者親上本乎地者親下者在上雖陳感應
之義莊氏云天地絪縕和合二氣共生萬物然萬物之体
有感於天氣偏多者有感於地氣偏多者故周禮大宗伯
有天產地產大司徒云動物植物本受氣於天者是動物
含靈之屬天体運動含靈之物亦運動是親附於上也本
受氣於地者是植物無識之屬地体凝滯植物亦不移動
是親附於下也則各從其類者言天地之間共相感應從
其氣類
十 有異類相感有逆事相感
亦有異類相感者若磁石引針琥珀拾芥蠶吐絲而商絃絕
銅山崩而洛鐘應其類煩多難以一一言也皆其理自然不知其
所以然也感者動也應者報也皆先者為感後者為應非
唯近事則相感亦有遠事遙相感者若周時獲麟乃為
[illegible]
十一 餘爻說龍九三君子各隨其義
乾文言者不論乾而先説元下乃曰乾何也夫乾者統行四

事者也君子以自强不息行此四者故曾不論乾而下曰乾
元亨利貞餘爻皆說龍至於九三獨以君子爲目何也夫易
剛諸也象之所生生於義也有斯義然後明之以其物故
以龍敘乾以馬明坤隨其事義而取象焉純而舉之乾
體皆龍別而叙之各隨其義

十二 上九無位六爻皆无陰是无民

上九曰亢龍有悔也正義曰此明上九爻辭也子曰貴而無
位者以上九非位而上九居之是無位也高而無民者六爻皆
無陰是無民也賢人在下位而無輔者賢人雖在下位而不
爲之輔助也是以動而有悔者聖人設誡居此之時不可動
作也

周易傳

一廿 文言第三節說六爻人事所治

故乾元用九則天治也夫識物之動則其所以然之理皆
可知也龍之爲德不爲妄也潛而勿用何乎必窮處於下
也見而在田必以時之通舍以爻爲人以位爲時人不妄動
則時皆可知也文王明夷則主可知矣仲尼旅人則國可知
矣正義曰此一節是文言第三節說六爻人事所治之義
潛龍勿用下也者言聖人於此潛龍之時在卑下也見龍在田
時舍者舍爲通舍九二見龍在田是時之通舍也終日乾乾
行事者言行此知至知終之事也或躍在淵自試者言聖人
逼近五位不敢果決而進唯漸漸日試意欲前進遲疑不
定故云自試也飛龍在天上治者言聖人居上位而治理也亢

龍有悔窮之災者言位窮而致災災則悔也非爲大禍災
也乾元用九天下治者言皆能上耕用九用九之文總是乾德
又乾字不可獨言故擧無德以說乾也言乾元用九德而天下
治見而在田必以時之通舍者經唯云時舍也注云必以時
之通舍者則輔嗣以通解舍舍是通也初九潛藏不見九二
既見而在田是時之通舍義也以爻爲人以位爲時者爻居其
位猶若人遇其時

卌 文言第五以天氣明六爻

潛龍勿用至見天則正義曰此一節是文言第四節明六爻
天氣之義天下文明者陽氣在田始生萬物故天下有文
章而光明也與時偕行者此以天道釋爻象也所以九

周易傳

三乾乾不息終日自戒者同於天時生物不息言與時偕行
也偕俱也諸儒以爲建辰之月萬物生長不有止息與天
時而俱行若不息言之是建寅之月三陽用事三當生物之
初生物不息同於天時生物不息故言與時偕行也乾道乃
革者下體入上體故云乃革也乃位乎天德者位當天德之
位言九五陽居於天照臨廣大故云天德也乃見天則者陽
是剛亢之物能用此純剛唯天然故云乃見天則

卌五 文言第五節明四德終始

不爲乾元何能通物之始不性其情何能久行其正是故
始而亨者必乾元也利而貞者必性情也正義曰此一節
是第五節復明上初章及就四德之義也性者天生之

三十六

三十七

質正而不邪情者性之欲也言若不能以性制情使其情如性則不能久行其正其六爻發揮之義案略例云爻者言乎變者也故合散屈伸與体相乖形躁好靜質柔愛剛体與情反質與願違是爻者所以明情故六爻發散旁通萬物之情輔嗣之意以初為無用之地上無盡末之境其居位者唯二三四五故繫辭唯論此四爻初末雖無正位統而論之爻亦始末之位故乾彖曰六位時成二四為陰位陰居為得位陽居為失位三五為陽位陽居為得位陰居為失位略例云陽之所求者陰也陰之所求者陽也一與四二與五三與上若一陰一陽為有應若俱陰俱陽為無應此其六爻之大略其義具於繫辭於此略言之

八文言第六節又明六爻之義

君子以成德至弗用也正義曰此一節是文言第六節更復明六爻之義此節明初九爻辭周氏云上第六節乾元者始而亨者也是廣明乾與四德之義此君子以成德為行亦是第六節明六爻之義總屬第六節不更為第七節義合當然也君子以成德為行者明初九潛龍之義故先開此語也

周易要義卷第一上

㊁

㊂

周易要義卷第一中　　坤至需

一文王卦辭利牝馬之貞與乾異

☷☷坤下坤上 坤元亨利牝馬之貞坤貞之所利利於牝馬也馬在下而行者也而又牝馬順之至也至順而後乃亨故唯利於牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南得朋東北喪朋安貞吉西南致養之地與坤同道者也故曰得朋東北反西南者也故曰喪朋陰之為物必離其黨之於反類而後獲安貞吉正義云此一節是文王於坤卦之下成坤德之辭但乾坤合体之物故乾後次坤言地之為体亦能始生萬物各得亨通故云元亨與乾同也利牝馬之貞者與乾異乾之所利於萬事為貞此唯云利牝馬之貞坤是陰道當以柔順為貞假借柔順之象以明柔順之德也不云牛而云馬者牛雖柔順不能行地無疆無以見坤廣生之德馬雖比龍為劣所行亦能廣遠象地之廣育君子有攸往若以其柔順利貞故君子利有所往先迷後得主利者以其至陰當待唱而後和凡有所為若在物之先即迷惑若在物之後即得主利以陰不可先唱猶臣不可先君卑不可先尊故也西南得朋者此假象以明人事西南坤位是陰也今以陰詣陰是得朋俱是陰類不獲吉也猶人既懷陰柔之行又向陰柔之所是純陰柔弱故非吉也東北喪朋安貞吉者西南既為陰東北反西南即為陽也以柔順之道往詣於陽是喪失陰朋故得安靜貞正之吉以陰而兼

有陽故也呂以人事言之張人臣離其黨而入君之朝女子
離其家而入夫之室凡言朋者非惟人爲其黨性行相同亦
爲其黨假令人是陰柔而是剛正亦是離其黨

四大與至始與生統天與承天之異

正義曰至哉坤元者歎美坤德故云至哉至謂至極也言地
能生養萬物至極與天同也但天亦至極包籠於地非但至極又
大於地故乾言大哉坤言至哉萬物資生者言萬物資地而生
初稟其氣謂之始成形謂之生乾本氣初故云資始坤據成形
故云資生乃順承天者乾是剛健能統領於天坤是陰柔以
和順承奉於天坤厚載物德合無疆者以其廣厚故能載物
有此生長之德合會無疆凡言無疆者其有二義一是廣博無
疆二是長久無疆

五象在經辭後輔嗣始分附爻下

象曰履霜至冰也正義曰夫子所作象辭元在六爻經辭之
後以自卑退不敢干亂先聖正經之辭及至輔嗣之意以爲象者
本釋經文宜相附近其義易了故分爻之象辭各附其當爻下言之
猶如元凱注左傳分經之年與傳相附陰始凝也釋履霜之義
言陰氣始凝結爲霜也馴致其道至堅冰也者馴猶狎順也若
鳥獸馴狎然言順其陰柔之道習而不已乃至堅冰也褚氏云履
霜者從初六至六三堅冰者從六四至上六陰陽之氣無爲故積
馴履霜必至於堅冰以明人事有爲不可不制其節度故於
履霜而逆以堅冰爲戒

七九二居中得位極地之質

六二直方大不習無不利居中得正極於地質任其自然而物自
生不假修營而功自成故不習焉而無不利象曰六二之動直
以方也動而直方任其質也不習無不利地道光也正義曰直
方大不習無不利者文言云直其正也二得其位極地之質故亦
同地也其包三德生物不邪謂之直也地體安靜是其方也無物
不載是其大也既有三德極地之美自然而生不假修營故云不
習無不利物皆自成無所不利以此爻居中得位極於地體地之
形質直方又大此六二居中得正是盡極地之体質也

八居陰極不爲物始含章待時

六三含章至光大也正義曰含章可貞者六三處下卦之極而
能不被疑於陽章美也既居陰極能自降退不爲事始唯內
含章美之道待命乃得可以爲正故曰含章可貞或從王事
無成有終夫子釋含章之義以身居陰極不敢爲物之首但
內含章美之道待時而發是以時發也或從王事知光大者釋
無成有終也既隨從王事不敢主成物始但奉終而行是知慮光大

九括囊謂閉其知

六四括囊至不害也正義曰括結也囊所以貯物以譬心藏知
也閉其知而不用故曰括囊功不顯物故曰無譽不與物忤
故無咎象曰慎不害者釋所以括囊無咎之義由其謹慎不
與物競故不被害也

十黃裳以柔順處盛位

六五黃裳元吉黃中之色也裳下之飾也坤為臣道美盡於
下夫体無剛健而能極物之情通理者也以柔順之德處於盛
位任無文理者也

一十 陰盛似陽陽所不堪故戰而傷

上六龍戰于野其血玄黃陰之為道卑順不盈乃全其美
盛而不已固陽之地陽所不堪故戰于野正義曰龍戰于野其
血玄黃者以陽謂之龍上六是陰之至極陰盛似陽故稱龍焉
盛而不已固陽之地陽所不堪故陽氣之龍與之交戰即說卦云
戰乎乾是也戰於卦外故曰于野陰陽相傷故其血玄黃

二十 積柔致禍故於初六言善惡之積

積善至于順也正義曰此一節明初六爻辭也積善之家必有
餘慶積不善之家必有餘殃者欲明初六其惡有漸故先明其
所行善惡事由久而積漸故致後之吉凶其言猶者言此履霜
堅冰至言順習陰惡之道積微而不已乃致此弒害稱善者
是欲之辭凡萬事之起皆從小至大從微至著故上文善惡並
言今獨言弒君弒父有漸者以陰主柔順積柔不已乃終至
禍亂故獨於坤之初六言之

三十 黃中至暢發外內俱善

君子黃至之至也正義曰此一節明六五爻辭也黃中通理者以
黃居中兼四方之色奉承臣職是通曉物理也正位居體者
居中得正是正位也處上體之中是居體也黃中通理是美在
其中有美在於中必通暢於外故云暢於四支四支猶人手足

比于四方物務也外內俱善能宜發于事業所營謂之事
事成謂之業美莫過之故云美之至也

卌 玄黃言陰陽俱傷莊氏云上六穀氣

陰疑于至地黃正義曰此一節明上六爻辭陰疑于陽必戰
者陰盛為陽所疑陽乃發動欲除去此陰陰既強盛不肯
退避故必戰也為其嫌於無陽故稱龍焉者上六陰盛以
陽為嫌純陰非陽故稱龍以明之猶未離其類也故稱血焉
者言上六雖陰盛似陽然猶未能離其陰類故為陽所傷而
成藏也夫玄黃者天地之雜也天玄而地黃者釋其血玄
黃之義莊氏云上六之爻兼有天地雜氣所以上六被傷其
血玄黃也天色玄地色黃故血有天地之色今輔嗣注云猶
與陽戰而相傷是言陰陽俱傷也恐莊氏之言非王氏之本
意今所不取也

卌 屯乃元亨亨乃利貞與乾四德異

䷂ 震下坎上 屯元亨利貞剛柔始交是以屯也不交則否故屯乃
大亨也大亨則無險故利貞也張倫反難也盈也坎宮二世卦
否備鄙反勿用有攸往往益屯也利建侯得主則定正義曰
屯難也剛柔始交而難生初相逢遇故云屯難也以陰陽始交
而為難因難物始大通故云元亨也萬物大亨乃得利益而
貞正故利貞也但屯之四德劣於乾之四德故屯乃元亨亨
乃利貞乾之四德無所不包此即勿用有攸往又別言利建
侯不如乾之無所不利此以上說屯之自然之四德聖人之

法當之勿用有攸往利建侯者以其屯難之世世道初創其
物未寧故寧利建侯以寧之此二句釋人君也
卅君子法屯象以經綸綱綸
象曰雲雷屯經綸正義曰經謂經緯綸謂綱綸言君子法
此屯象有為之時以經綸天下約束於物故云君子以經綸也
姚信曰綸謂綸也以織綜為令也姚信云綸緯曰矢以之
織綜經此君子之事非其義也
卅屯初動則難生故磐桓居貞建侯
初九磐桓利居貞利建侯處屯之初動則難生不可以進
故磐桓也處此時也其利安在不唯居貞建侯乎夫息亂以
靜守靜以侯安民在正弘正在謙屯難之世陰求於陽弱求
於強民思其主之時也初處其首而又下為之構斯義宜
其得民也
卄二志在初不從初故屯邅為班如
六二屯如邅如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃
字志在乎五不從于初屯難之時正道未行與初相近而
不相得困於侵害故屯邅也時方屯難正道未通涉遠而行
難可以進故曰乘馬班如也寇謂初也無初之難則與五
婚矣故曰匪寇婚媾也志在于五不從于初故曰女子貞
不字也屯難之世勢不過十年者也十年則反常反常則
本志斯獲矣故曰十年乃字也如子夏傳云如辭也邅迍
又馬云難行不進之貌乘繩證反四馬曰乘下反至並同

鄭云馬牝牡曰乘子夏傳音純班如字子夏傳云相牽不
進貌鄭本作般女子謂六二也女子以守貞正不受初九之愛
字訓愛也十年乃字者十年難息則後此和不害己者乃
得往適於五受五之字愛十者數之極數極則變故云十年
也象曰六二之難乘剛也者釋所以屯如邅如也有畏難者
以其乘陵初剛不肯從之故有難也十年乃字反常者謂十
年之後屯難之息得反常者謂反常道即二適于五是得
其常也已前有難不得行常十年難息得反歸于常以適
五也此爻因六二之柔以明女子婚媾之事即其餘人事亦
當法此猶如有人逼近於強雖遠有外應未敢進彼近
者守陵經久之後乃得與應相合是知萬事皆象於此
非唯男女而已諸爻所云陰陽男女之象皆做於此
廿即鹿無虞幾作機君子幾有二音
六三即鹿無虞惟入于林中君子幾不如舍往吝三既近五而
無寇難而雖比往其志在初不妨也路可以進而無屯邅也
見路之義不撥其志五應在二往必不納何異無虞以從
禽乎雖見其禽而無其虞徒入于林中其可獲乎幾辭
也夫君子之動豈取恨辱哉故不如舍往吝窮也鹿王肅作
麓云山足幾徐音祈辭也注同又音機近也速也鄭作機
云弩牙也幾為語辭不為義也知此幾不為事之機微凡
幾微者乃從無向有其事未見乃為機也今鹿無虞
是以成之事事已顯著故不待為幾微之幾

文義恐不如此

卅屯膏而不光故小貞吉大貞凶
九五屯其膏小貞吉大貞凶處屯難之時居尊位之上不能拯
弘博施無物不與極濟微滞亨于群小而繫應在二屯難
其膏非能光其施者也固志同好不容他閒小貞之吉大貞
之凶正義曰屯其膏者膏謂膏澤恩惠之類言九五既居
尊位當恢弘博施唯繫應在二而所施者編狹是屯難其
膏小貞吉大貞凶者貞正也出納之吝謂之有司是小貞吉
吉者大人不能恢弘博施是大貞爲凶
卅以剛處中能斷疑故童蒙求之
䷃坎下艮上 蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則
不告筮者決疑之物也童蒙之來求我欲決所惑也決之不
一不知所從則復惑也故初筮則告再三則瀆瀆蒙也能
爲初筮其唯二乎以剛處中能斷大疑者也蒙其二不蒙
蒙也稚也稽覽圖云無以教天下曰蒙方言曰蒙萌也
離宮四世卦童如𥿑字字書作僮鄭云未冠之稱
卅初筮不剖決告之而再三瀆蒙不如不告
又義曰蒙者微昧闇弱之名物皆蒙昧惟願亨通故云
蒙亨匪我求童蒙童蒙求我者物既闇弱而意願亨通
卽明者不求於闇卽匪我師德之高明往求童蒙之闇但
闇者求明明者不諮於闇故云童蒙求我也初筮告者初
者發始之辭筮者決疑之物童蒙既求於我我當以初始
一理剖決告之再三瀆瀆則不告者師若遲疑不定或再

時中張仲
及又加字

或三是褻瀆瀆則不告童蒙來問本爲決疑師若以廣
深二義再三告之卽童蒙聞之轉亦瀆亂故不如不告也
卅内險外止爲蒙時所礙者以亨行
彖曰蒙山下有險險而止蒙退則困險進則閡山不知
所適蒙之義也蒙亨以亨行時中也時之所願惟願亨
也以亨行得時中也匪我求童蒙童蒙求我之應也我謂
非童蒙者也非童蒙者卽陽也凡不識者求問識者識者
不求所告闇者求明明者不諮於闇故蒙之爲義匪我求童
蒙童蒙求我也童蒙之來求我志應故也初筮告以剛中也
謂二也二爲衆陰之主也無剛決中何由得初筮之吉乎再
三瀆瀆則不告瀆蒙也蒙以養正聖功也正義曰再三瀆
瀆則不告瀆蒙者所以再三不告恐瀆亂蒙者自此以上
彖辭總釋蒙亨之義蒙以養其聖功也者能以蒙昧隱
默自養正道乃成至聖之功九一句釋經之利貞
卅蒙發疑明刑其說皆當以往則吝
初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝處蒙之初二照
其上故蒙發也蒙發疑明刑說當也以往吝刑不可長
也象曰利用刑人以正法也刑人之道道所惡也以正法制
故刑人也正義曰以初近於九二以陽處中而明能照闇
故初六以能發去其蒙也利用刑人用說桎梏者蒙既發
去無所疑滞故利用刑戮於人又利用說去罪人桎梏以
蒙既發去疑事顯明刑人說桔皆得當在足曰桎在手曰

梏小雅云相請之梏械謂之桎以桎吝者若以正道而桎則
其事益善矣若以刑人之道出往刑之即有鄙吝象曰利用
刑人以正法也且刑人之道乃賊害於物是道之所忌以刑用刑
人者以正其法制不可不刑矣故刑罰不可不施於國鞭扑不
可不施於家案此刑人說人二事象直云利用刑人一者但
舉刑重故也
卅 上不求三而三求上故云見金夫
六三既用取女見金夫不有躬無攸利童蒙之時陰求於陽
故求於明各求發其昧者也六三在下卦之上上九在上卦之
上男女之義也上不求三而三求上女先求男者也女之為體
正行以待命者也見剛夫而求之故曰不有躬也施之於
女行在不順故勿用取女而無攸利取女往反
九卅 陽主生息故言實
象曰獨遠實者謂九三之陽也九二以陽故稱實也六三近
九二六五近上九又應九二唯此六四既不近二又不近上故
云獨遠實也陽主生息故稱實陰主消損故不得言實
十五 自有孚至大川為繇辭
十五 需險在前以剛健而進故利涉
䷄ 乾下坎上 需有孚至大川正義曰此需卦繇辭也需者待也
物初蒙稚待養而成無信則不立所待唯信也故云需有
孚言需之為體唯有信也光亨貞吉者若能有信則需道
光明物得亨通于正則吉故云光亨貞吉也利涉大川者以

剛健而進即不忌於險乾德乃亨故云利涉大川
卅 需字從雨而者訓養猶為秀
需音須字從雨重而者非飲食之道也訓養鄭讀為秀
解云陽氣而不直前者畏上坎下乾坤宮游魂卦
卅 不云險不云雨不云天上有雲
象曰雲上於天需君子以飲食宴樂童蒙已發盛德光亨
飲食宴樂其在茲乎正義曰坎既為險又為雨今不言險雨
者此象不取險難之義也故不云險也雨是以下之物不是須
待之義故不云雨也不言天上有雲而言雲上於天者天之
欲雨待時而落所以明需天忠將施而盛德又亨故君子
於此之時以飲食宴樂上時掌反于寶云升也於天王肅
本作雲在天上
卅 用恒乎常不能見幾但得無咎
初九需於郊至未失常也正義曰但難在坎初九去難
遠故待時在于郊郊者是境上之地亦去水遠矣利用恒
無咎者恒常也遠難待時以避其害故宜利保守其常所
以無咎猶不能見幾速進但得無咎而已
卅 近難需沙而寬衍在中
九二需於沙小有言終吉轉近於難故云需于沙也不至
致寇故曰小有言也近不逼難遠不後時履健居中以待其
會雖小有言以終吉也沙如字鄭作沚正義曰沙是水傍
之地去水漸近待時于沙象曰需于沙衍在中者衍謂寬

衍去難雖近猶未逼于難而寬衍在其中也故雖小有言以
終吉也

六四陰陽相傷稱穴居坎之始稱穴

六四需于血出自穴凡稱血皆陰陽相傷者也陰陽相近而
不相得陽欲進而陰塞之則相害也穴者陰之路也處坎之始
居穴者也九三則進四不能距見侵則辟順以聽命者也故曰
需于血出自穴也辟音避

九五九五居中得正無所復需

九五需于酒食貞吉九五居中正也正義曰需于酒食貞吉者五既為需之
主已得天位無所復需但以需待酒食逆相宴樂而得貞吉
象曰酒食貞吉以中正者釋酒食貞吉之義言九五居中得
正需道亨通上下無事也

傳是樓

上六以一陰為三陽主故須敬乃吉

象曰不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也處無位之
地不當位者也敬之則得終吉故雖不當位未大失也正義
曰上六入于穴者上六陰爻故亦稱穴也上六與三相應三來
之己不為禍害乃得為己援助故上六無所畏忌乃入于穴
而居也有不速之客三人來者速召也不須召喚之客有三人
自來三人謂初九九二九三此三陽務欲前進但畏于險難不
能前進其難既通三陽務欲上升不須召喚而自來故云有
不速之客三人來也敬之終吉者上六居無位之地以一陰而為
三陽之主不可怠慢故須恭敬此三陽乃得終吉且需之一

卦需待難通其於六爻皆假他物之相以通人事待通而亨

周易要義卷第一中

傳是樓

周易要義卷第一下

一 訟必有爭不可長利見大人　訟五復

䷅坎下乾上 訟有孚窒惕中吉 窒謂窒塞也皆惕然後可以獲
中吉 訟才用反爭也言之于公也鄭云辯財曰訟離宮游魂
卦 窒張栗反徐得悉反又得失反馬作咥云讀為躓猶止
也鄭云咥覺悔貌 終凶 利見大人不利涉大川 正義曰訟有孚
窒惕中吉者窒塞也惕懼也凡訟者物有不和情相乖爭而
致其訟凡 訟之體不可妄興必有信實被物止塞而能
惕懼中道而止乃得吉也終凶者訟不可長若終竟訟事雖
復窒惕亦有凶也利見大人者物既有訟須大人決之故
利見大人也不利涉大川者以訟不可長若以訟而往涉
危難必有禍患故不利涉大川

二 險而健所以訟惟中止乃吉

彖曰訟上剛下險險而健訟 正義曰此釋繇辭之義訟上剛
下險險而健訟者上剛即乾也下險即坎也猶人意懷險惡
性又剛健所以訟也中乃吉者謂訟事以中途而止乃得吉
也前注云可以獲中吉謂獲中止之吉不閉其源使訟不
至者若能謙虛退讓與物不競即此是閉塞訟之根源使
訟不至也今不能如此是不閉塞訟源使訟得至也雖每不
枉而訟至終竟者謂雖每訟陳其道理不有枉曲而訟至
終竟此亦凶矣

四 不云雖與人訟自健者始

象曰天與水違行訟君子以作事謀始 聽訟吾猶人也必
也使無訟乎無訟在于謀始謀始在于作制契之不明
訟之所以生也物有其分職不相濫爭何由興 正義曰天道
西轉水流東注是天與水相違而行 相違而行象
人彼此兩相乖戾故致訟也不云水與天違行者凡訟之
所起必剛健在先以為訟始故云天與水違行也

五 竄不可掇故云人三百戶無眚

九二不克訟歸而逋其邑人三百戶無眚 以剛處訟不能
下物自下訟上宜其不克若能以懼歸竄其邑乃可以免
災邑過三百非為竄也竄而據強災未免也 象曰不克訟
歸逋竄也自下訟上患至掇也 正義曰不克訟者克勝也
以剛處訟不能下物自下訟上與五相敵不勝其訟言訟不
得勝也歸而逋其邑者訟既不勝怖懼還歸逋竄其邑
若其邑強大則大都偶國非逋竄之道人三百戶無眚者若其邑
狹小唯三百戶乃可也三百戶者鄭注禮記云小國下大
夫之制又鄭注周禮小司徒云方十里為成九百夫之地溝
渠城郭道路三分去其一餘六百夫又以田有不易有一易
有再易定稅田三百家即此三百戶者一成之地也鄭注云
不易之田歲種之一易之田休一歲乃種再易之地休二歲乃種
言至薄也苟且藏隱不敢與五相敵則無災眚 象曰歸逋
者釋歸而逋邑以訟之不勝故退歸逋竄也患至掇者掇
猶拾掇也自下訟上悖逆之道故禍患乃至若手自拾掇

甚言患必來也故王肅云若手拾掇物然釋注以剛至災不
免也正義曰若能以懼歸竄其邑乃可免災者如此注意
則經其邑二字連上爲句人三百戶合下爲句
七 六三食舊德謂順從上九以保所有
六三食舊德貞厲終吉或從王事無成體夫柔弱以順於
上下爲九二自下訟上不見侵奪保全其有故得食其舊
德而不失也居爭訟之時處兩剛之間而皆近不相得故曰貞
厲柔體不爭繫應在上衆莫能傾故曰終吉上壯爭勝難
可忤也故或從王事不敢成也正義云食舊德者六三以陰
柔順從上九不爲上九侵奪故保全己之所有故食其舊日
之德祿位貞厲者貞正也厲危也象曰從上吉者釋所以
德以順從上九故得其吉食舊德也
八 九五以中正爲訟主故元吉
九五訟元吉處得尊位爲訟之主用其中正以斷枉直中則
不過正則不邪剛無所溺公無所偏故訟元吉
九 訟二五皆爲主一卦兩主者非一
此卦之內斷訟獄之人凡有二主案上注云善聽之主其在二
乎是二爲主也此注又云爲訟之主用其中正以斷枉直是五
又爲主也一卦兩主者凡諸卦之內如此者多矣五是其卦
尊位之主餘爻是其卦爲義之主猶若復卦初九是復卦
之主復義在于初九也六五亦居復之尊位爲復卦尊位
之主如此之例非一事也所以然者五居尊位猶若天子

總統萬機與萬物爲主故諸卦皆五居尊位諸爻則
偏主一事猶若六卿春官主禮秋官主刑之類偏主一事
則其餘之爻各主一事也即六卿總歸於天子諸卦之爻
皆以九五爲尊位也若卦中五位五爻居尊正爲一主也
若比之九五之類是也今此訟卦二既爲主五又爲主皆有斷
獄之德其二與五爻其義同然也故俱以爲主也
十 在下象者稱來亦有下從上而稱來
案上彖辭剛來而得中今九五象辭云訟元吉以中正和之
彖辭剛來得中非據九五也輔嗣必以爲九二者凡上下二象
在于下象者則稱來故賁卦云柔來而文剛是離下艮上而
稱柔來此云剛來而得中故知九二也且凡云來者皆
從其類而來九二在二陰之中故稱來九戶在外卦又三爻俱陽不
得稱來若於爻辭之中亦有從下卦向上卦稱來也故需上六
有不速之客三人來謂下卦三陽然需上六陰爻陽來詣
類亦是往非類而稱來也
十一 以訟受服不足敬故終朝三褫
上九或錫之鞶帶終朝三褫之處訟之極以剛居上訟而
得勝者也以訟受錫榮何可保故終朝之間褫帶者三也錫
星府反又星自反賜也鞶不干反馬云大也徐云王肅作槃
正義曰或錫之鞶帶者上九以剛居上是訟而得勝者也以
其因訟得勝受此錫服非德而受亦不足可敬故終朝之間
三被褫脫之

叶丈人嚴莊之稱馬云貞丈人純句

䷆坎下坤上 師貞丈人吉無咎丈人嚴莊之稱也為師之正丈人乃吉也興役動衆無功罪也故吉乃無咎也正義曰師貞丈人吉無咎者師衆也貞正也丈人謂嚴莊尊重之人言為師之正唯得嚴莊丈人監臨主領乃得吉無咎馬云二千五百人為師北宮歸夷卦貞丈人純句丈人嚴莊之稱鄭云能以法度長於人

叶師貞謂衆正剛中九二險順上下應

貞之為上其義也見於此從云貞正者欲見釋衆必須以正故訓貞為正也與下文為首引之勢故云能以衆正可以王矣剛中而應者剛中謂九二而應謂六五行險而順者行險謂下體坎也而順謂上體坤也若剛中而無應或有應而不剛中或行險而不柔順皆不可行師得吉也以此毒天下而民從之吉又何咎矣者毒猶役也若用此諸德使役天下之衆人必從之以得其吉又何無咎而咎責乎自剛中以下釋丈人吉無咎也言丈人能備此諸德也

叶地能包水是容畜之象

象曰地中至畜衆正義曰君子以容民畜衆者言君子法此師卦容納其民畜養其衆地中有水欲見地能包水水又衆大是容民畜衆之象若其不然或當云地在水上或云上地下水或云水上有地今云地中有水是水容畜之義也畜敕六反聚也王肅許六反養也

十六

叶師出不以律否臧皆凶

初六師出以律否臧凶為師之始齊師者也齊衆以律失律則散故師出以律律不可失失律而臧何異于否失令有功法所不赦故師出不以律否臧皆凶否音鄙恚也注同馬鄭王肅方有反正義曰初六師出以律者律法也否謂破敗臧謂有功然否為破敗即是凶也何須更云否臧凶者本意所明雖臧亦凶象曰失律凶者釋師出以律之義言所以必須以律者以其失律則凶反經之文以明經義失令有功法所不赦者皆何異于否之義令則法律也若從此法令雖有功勞軍法所不容故故云何異于否然閫外之事將軍所裁臨事制宜不必皆依君命何得有功法所不赦者凡為師之禮理非一端量事制宜隨時進退此則將軍所制隨時施行若順施行故違君命犯律斷法則事不可赦耳

叶在師中吉注吉屬下象吉屬上

九二在師中吉無咎王三錫命以剛居中而應于上在師而得其中者也承上之寵為師之主任大役重無功則凶故吉乃無咎也行師得吉莫善懷邦邦懷衆服錫莫重焉故乃得成命正義曰在師中吉者以剛居中而應于五是在師中吉也象曰承天寵者釋在師中吉之義也正謂承受五之恩寵故中吉也懷萬邦也者以其有功能招懷萬邦故被王三錫命也說注之意以在師中為句其吉字屬下觀象之文在師中吉承天寵者則以吉字屬上此言之一字上下兼該

傳是樓

故注文屬下象文屬上但相累其無咎之字故言屬師中也
故乃得承命者案曲禮云三賜三命而尊之德成故乃得成
命也寵如字鄭云光耀也王肅作龍云寵也
注兵法右背高故左次未失常
六四師左次無咎得位而無應無應而不可以行得位則可以處
故左次之而無咎也行師之法欲右背高故左次之象曰左次
無咎未失常也雖不能有獲足以不失其常也正義曰行
師之法欲右背高者此兵法也故漢書韓信云兵法欲右
背山陵前阻水澤
注長子九二居中弟子六三失位
莊氏云長子謂九二德長於人弟子謂六三德劣於物今
案象辭云長子帥師以中行也是九二居中也弟子輿尸
使不當也謂六三失位也
注大君正此上六之功戒用小人
上六大君至亂邦也正義曰大君有命者上六處師之極是
師之終竟也大君謂天子也言天子爵命此上六若其功大
使之開國為諸侯若其功小使之承家為卿大夫小人勿
用者言開國承家須用君子勿用小人也象曰大君有命以
正功也者正此上六之功也
注地與水相得故曰比
註坤下坎上 比毗志反卦內並同親也輔也序卦云比比也子夏
傳云地得水而柔水得地而流故曰比徐又甫履反坤宮歸

魂卦
注原筮以永比之無咎惟元永貞
象曰比吉也比輔也下順從也原筮元永貞無咎以剛中也處
比之時將原筮以求無咎其惟元永貞乎夫群黨相比而
不以元永貞則凶邪之道也若不遇其主則雖永貞而猶未
足免於咎也使永貞而無咎者其惟九五乎正義曰比吉也
者釋親比為善言相親比而得吉也輔也者釋比所以得吉
由比者人來相輔助也下順從者在下之人順從於上是相
輔助也謂衆陰順從九五也自比以上釋文比名為吉之
義原筮元永貞無咎以剛中者釋原筮元永貞無咎之義
所以得如此者以九五剛而處中故使比者皆得原筮元永
貞無咎也元大也永長也為己有大長貞正乃能原筮相親
比之情得久長而無咎
注上體故云外比四比五故云從上
六四外比之貞吉外比於五履得其位比不失賢處不失
位故貞吉也象曰外比於賢以從上也六四外比之至從上
也正義曰六四上比於五故外比也居得其位比不失賢所
以貞吉凡下體為內上體為外六四比五故云外比也象曰外
比於賢以從上也者九五居中得位故稱賢也五在四上四往
比之是以從上也
注顯比則親狹故常失前禽
九五顯比王用三驅失前禽邑人不誠吉為比之主而有

傳是樓

應在二顯比者也比而顯之則所親者狹矣夫無私於物
唯賢是與則去之與來皆無失也夫三驅之禮禽逆來趣己則
舍之背己而走則射之愛于來而惡於去也故其所施常失前
禽也以顯比而居王位用三驅之道者也故曰王用三驅失前
禽也用其中正征討有常伐不加邑動必討叛邑人無虞故
不誡也雖不得乎大人之吉是顯比之吉也此可以為上之
使非為上之道
注以上使中為九五據為王者之使
象曰顯比之吉位正中也舍逆取順失前禽也邑人不誡上使
用也正義曰所以顯比得吉者所以居之位正而其中故云顯
比之吉舍逆取順失前禽也者禽來向己者則舍之而
不害禽順去背己而走者則射而取之是失前禽也邑人
不誡上使中者釋邑人不誡之義所以己邑之人不須防試
正由在上九五之使得其中正之人伐不加邑動必討叛不
橫加無罪正由在上使中也中謂九五也此九五雖不得為
王王之身諸為王者之使以居中位故云上使中也
比之無首者諸卦終後大
上六比之無首凶無首後也處卦之終是後大也親道已
成無所與終為時所棄宜其凶也
巽推害王九五為密雲為不雨
☰☴ 乾下巽上 小畜亨不能畜大止健剛志故行是以亨畜不及
非當用散大反積也聚也卦內皆同郭行六反畜也巽宮一

世卦正義曰小畜亨者但小有所畜唯畜九三而已初九九二
猶剛健得行是以剛志上得亨通故云小畜亨也若大畜
乾在于下艮在于上艮是陽卦又能止物能止此乾之剛健
所畜者大故稱大畜此卦則巽在于上乾在于下巽是陰
柔性又和順不能止畜在下之乾唯能畜止九三所畜狹
小故名小畜密雲不雨者若陽之上升陰能畜止兩氣相薄
則為雨也今惟能畜止九三其氣被畜但為密雲初九九二
猶自上通所以不能為雨也自我西郊者所聚密雲出在
我之西郊去我既遠潤澤不能行也但聚在西郊而已
密雲乃自我西郊未足為雨讀四三
健而巽剛中而志行乃亨密雲不雨尚往也自我西郊施
未行也小畜之勢足作密雲乃自我西郊未足以為雨也何由
知未能為雨夫能為雨者陽為陰薄陰能固之然後蒸而
為雨今不能制初九之復道固九二之牽復九三更以不能
為雨而尚往故也何以明之夫陰能固之然後乃雨乎上九獨
能固九三之路故九三不可以進而輿說輻也能固其路而安
于上故得既雨既處若四三皆能若上九之善則能雨明
矣故舉一卦而論之能為小畜密雲而已陰苟不足以固陽
則雖復至盛密雲自我西郊故不能雨也雨之未下即施之未行
象總二象眾明一爻故雨不雨異
象全論一卦之體故曰密雲不雨象各言一爻之德故曰既雨
既處也正義曰九三更以不能復為劣者初九既得復道

凡大象或取卦象或取卦名

九二可牽以復復皆得剛從上道則是陰不能固陽而九三
劣弱之不能自復則是陽不畜陰是以皆不雨也且小畜之
義貴于尚往而九三不能自復更為劣弱故言九三故不能復
為劣也能固其路而安于上者謂上九能閑故九三之道路不
被九三所陵得安于上所以既雨既處也故舉一卦而論之
能為小畜密雲而已者此明卦之與爻其義別也但卦揔二
象明上體不能閑畝下體所以密雲不能為雨爻則止明一爻
之事上九能閑九三所以上九而有雨也所以卦與爻其義異
也諸卦多然若比卦云比吉上六則云比之無首凶也復卦云
復亨上六云迷復凶此皆卦之與爻義相違反它皆做此

十三 風在天上未及施但修德待時

象曰風行至文德正義曰君子以懿文德者懿美也以其
時施未德行於君子之人但修美文德待時而發風為號令
若風行天下則施附于物不德云施未云也今風在天上去
物既遠無所施及故曰風行天上凡大象君子所取之義或
取二卦之象而法之者若比中有水師君子以容民畜衆取
卦包含之以若履卦象云上天下澤履君子以辨上下取上
下尊卑之義如此之類皆取二象君子法以為行也或直
取卦名因其卦義所有君子法之須合卦義行事者若訟
卦云君子以作事謀始防其所訟之源不取天與水違行之
象若小畜君子以懿文德不取風行天上之象餘皆做此

廿三 陰畜陽故有貞厲幾望征凶之戒

大畜畜極而通 小畜積極而能畜

上九既雨既處而德載婦貞厲月幾望君子征凶處小畜之極
既能畜者也陽不獲亨故既雨也剛不能侵故既處也體巽
處上剛不敢犯尚德者也為陰之長能畜剛健德積載者也
婦制其夫臣制其君雖貞近危故曰婦貞厲也陰之盈盛於
此故曰月幾望也滿而又進必失其道陰疑於陽必見戰伐
雖復君子以征必凶故曰君子征凶象曰既雨既處德積載也
君子征凶有所疑也大處不可以征而無患者唯泰也然則坤
本體下又順而弱不能敵剛故可以全其類征而吉也自此
以往則其進各有難矣夫巽雖不能若艮之善畜猶不肯
坤之順從也故可得少進不可盡陵也是以初九九二其復則
可至于九三則與說輻也夫大畜者畜之極也畜而不已畜極
則通是以其畜之盛在于四五至于上九道乃大行小畜積
極而後乃能畜是以四五可以進而上九說征之輻

廿 六三為履主故云履虎尾措履危

☰ 兌下乾上 履虎尾不咥人亨正義曰履虎尾不咥人亨者履卦
之義以六三為主六三以陰柔履踐九二之剛履危者也猶
如履虎尾為危之甚不咥人亨者以六三在兌體兌為和說而
應乾剛雖履其危而不見害故得亨通猶若履虎尾不見咥
齧于人此假物之象以喻人事象曰履柔履剛也說而應
乎乾是以履虎尾不咥人亨凡卦者言乎一卦之所以為主
也成卦之體在六三也履虎尾者言其危也三為履主以
柔履剛履危者也履虎尾不見咥者以其說而應乎乾

傳是樓

也剛乾正之德者也不以說行夬佞邪而以說應乎乾宜其
履虎尾不見咥而亨
十五 以爻言三履二象言上天下澤
象曰上天下澤履君子以辨上下定民志象曰上天至民志
正義曰君子以辨上下定民志者天尊在上澤卑處下君
子法此履卦之象以分別上下尊卑以定正民之志意使尊
卑有序也但此履卦名含二義若以二卦上下之象言之
則履禮也在下以禮承事于上此象之所寫取上下二卦卑
承尊之義故云上天下澤履但易含萬象反覆取義不可
定為一體故也
十七 六三陰居陽柔乘剛故為眇為跛

六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人為于大君居履
之時以陽處陽猶曰不謙而況以陰居陽以柔乘剛者乎故
以此為明眇目者也以此為行跛足者也以此履危見咥者
也志本剛健不修所履欲以陵武加人為于大君行未能免
於凶而志存於五頑之甚也
十八 九四多懼故履虎尾愬愬
九四履虎尾愬愬終吉逼近至尊以陽承陽處多懼之地故
曰履虎尾愬愬也然以陽居陰以謙為本雖處危懼終獲其
志故終吉也愬山革反子夏傳云恐懼貌何休注公羊傳云
驚愕也馬本作虩虩音許逆反云恐懼也說文同廣雅云
懼也

十九 居極應說履道成故可考祥
上九視履考祥其旋元吉禍福之祥生乎所履處履之極
履道成矣故可視履而考祥也居極應說高而不危是其
旋也履道大成故元吉

周易要義卷第一下

周易要義卷第二上　　泰五撰

一泰不具四德物大通則多失節

䷊乾下坤上泰小往大來吉亨正義曰小往大來吉亨者陰去故小
往陽長故大來以此吉而亨通此卦亨通之極而四德不具
者物既大通多失其節故不得以爲元始而利貞也所以象
以財成輔相故四德不具泰如字大通也鄭云通也馬云大
也坤宮三世卦

二天地之道謂四時之氣宜謂地所宜

象曰天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜以左右
民泰者物大通之時也上下大通則物失其節故財成而
輔相以左右民也天地之道謂四時也冬寒夏暑春生
秋殺之道若氣相交通則物失其節則冬溫夏寒秋生春
殺君當財節成就使寒暑得其常生殺依其節此天地自
然之氣故云天地之道也天地之宜者謂天地所生之物各
有其宜若大司徒云其動物植物及職方云揚州其貢宜稻
麥雍州其貢宜黍稷若天氣大同則所宜相反故人君輔助
天地所宜之物各安其性得其宜

三三處天地之際將復其所處

九三無平不陂無往不復艱貞無咎勿恤其孚于食有福乾
本上也坤本下也而得泰者降與升也而三處天地之際將復
其所處復其所處則上守其尊下守其卑是故無往而不
復也無平而不陂也處天地之將閉平路之將陂時將大變

世將大革而居不失其正動不失其應艱而能貞不失其義
故無咎也信義誠著故不恤其孚而自明也故曰勿恤其孚
于食有福也陂彼爲反徐甫寄反偏也注同又破阿反偏
也象曰無往不復天地際也天地將各分復之際

四乾樂上復坤樂下復故四云翩翩

六四翩翩不富以其鄰不戒以孚乾樂上復坤樂下復四處坤
首不固所居見命則退故曰翩翩也坤爻皆樂下已退則從
故不待富而用其鄰也莫不與己同其志願故不待戒而自
孚也翩如字子夏傳作翩翩向本同云輕舉貌古文作偏偏
象曰翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願也正義曰六四翩
翩者四主坤首而欲下復見命則退故翩翩而下象曰皆失實
也解翩翩不富之義猶似陰皆失其本實所居之處今既見
命翩翩樂動不待財富並悉從之故云皆失實也不戒以孚
中心願者解不戒以孚之義所以不待六四之告誡而六五上
六皆以孚信由中心皆願下復故不待戒而自孚也

五女處尊位而履二故爲帝乙歸妹

六五帝乙歸妹以祉元吉婦人謂嫁曰歸泰者陰陽交通之
時也女處尊位履中居順降身應感以相與用中行願不失
其禮帝乙歸妹誠合斯義履順居中行願以祉盡夫陰陽交
配之宜故元吉也祉音恥一音勅字又又音止

上處泰上極否道已成故告命不行

上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝居泰上極各反所應

泰道將壊上下不交卑不上承尊不下施是故城復于隍卑
道崩也勿用師不煩攻也自邑告命貞吝否道已成命不行
也隍音皇城壍也子夏作堭姚作湟子夏傳云隍是城下
池也城之為體由基土陪扶乃得為城今下不陪扶城則損
壊以此崩倒反復于隍猶君之為體由臣之輔翼今上下不
交臣不扶君君道傾危
七否大往小來故匪人不利君子貞
䷋乾上坤下否之匪人不利君子貞大往小來從否之至小來正義曰
否之匪人者言否閉之世非是人道交通之時故云匪人不利
君子貞者由小人道長君子道消故不利君子為政也陽氣
往而陰氣來故云大往小來陽主生息故稱大陰主消耗
故稱小否備鄙反卦內閉也塞也乾宮三世卦
傳是樓
八三陰類進更而不諂則吉亨
初六拔茅茹以其彙貞吉亨居否之初處順之始為類之
首者也順非健也何可以征居否之時動則入邪三陰同
道皆不可進故茅茹以類貞而不諂則吉亨邪似嗟反諂
勅檢反象曰拔茅貞吉志在君也志在于君故不苟進
九包承小人吉大人否亨
六二包承至亂羣也正義曰包承者居否之世而得其位
用其至順包承于上小人吉者否閉之時小人路通故於為
吉也大人否亨者君大人用此包承之德能否閉小人之
吉其道乃亨象曰大人否亨不亂羣者此釋所以大人否

亨之意良由否閉小人防以得其道小人雖盛不敢亂羣
十同人是以涉難無心利君子貞
䷌離下乾上同人于野亨利涉大川利君子貞疏同人于野至君子貞
正義曰同人謂和同于人于野亨者野是廣遠之處借其
野名喻其廣遠言和同于人必須寬廣無所不同用心無
私處非近狹遠至于野乃得亨通故云同人于野亨與
人同心足以涉難故曰利涉大川也與人和同義涉邪僻故
利君子貞也此利涉大川假物象以明人事同人和同也
一十同人非二所能故曰乾行曰同人曰
同人曰同人于野亨利涉大川乾行也所以乃得同人于野
亨利涉大川非二之所能也是乾之所行故特曰同人曰
傳是樓
二十天火性同上故法之以類族辨物
象曰天與火同人君子以類族辨物正義曰天體在上火又炎上取其性同故云
天與火同人君子以類族辨物者族聚者也言君子法此
同人以類而聚也辨物謂分辨事物各同其黨使自相同
不間雜也辨如字王肅卜免反
二十初九無係吝出門逢人則同
初九同人于門至誰咎也正義曰同人于門者居同人之首
无應于上心无係吝含弘光大和同于人在於門外出門皆同
故云無咎也象曰又誰咎者釋出門同人無咎之義言此心
無係吝出門逢人皆同則誰與為過咎
一十逢同人不泰則用師捷論一卦

上九同人于郊無悔郊者外之極也處同人之時最在於外
不獲同志而遠於內爭故雖無悔吝亦未得其志遂衆爲友
爭爭闘之爭象曰同人于郊志未得也九處同人而不泰爲
則必用師矣不能大通則各私其黨而求利焉楚人亡弓不能
亡楚愛國愈甚益爲它災是以同人不弘剛健之文皆志用
師也正義曰九處同人而不泰爲則必用師矣者王氏注
意非止上九一爻乃總論同人一卦之義去初上而言二
有同宗之吝三有伏戎之禍四有不克之困五有大師之
患是處同人之世无大通之志則必用師矣楚人亡弓不
能亡楚愛國愈甚益爲它災者案孔氏家語弟子好生篇
云楚昭王出遊亡烏號之弓左右請求之王曰楚人亡弓

傳是樓

楚得之又何求焉孔子聞之曰惜乎其志不大也不曰人
亡之人得之何必楚也昭王名軫哀六年吳伐陳楚救陳在
城父卒此愛國而致它災也引此者證同人不弘皆至用師矣
卦十大有則必能大通故云元亨
乾下離上大有元亨不大通何由得大有乎大有則必元亨矣
正義曰大有元亨者柔得尊位幷陽並應大能所有故稱
大既能大有則其物大得亨通故云大有元亨大有包容豐
富之象乾宮歸魂卦
六十大有包容之象故爲遏惡揚善順命
象曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命大有包
容之象也故遏惡揚善成物之美順夫天德休物之命不

云天在火下而云火在天上者天體高明火又在上火是照
耀之物而在於天上是光明之甚无所不照亦是包含之義
又爲揚善之理也
七十公用亨于天子衆家並香兩反
九三公用亨于天子小人弗克處大有之時居下體之極
乘剛健之上而履得其位與五同功威權之盛莫此過焉
公用斯位乃得通乎天子之道也小人不克害可待也亨
許庚反通也下同衆家並香兩反京云獻也干云亨宴也姚
云享祀也
八十匪其彭作旁爲九三
九四匪其彭无咎既失其位而上近至尊之威下比分權之

傳是樓

臣其爲懼也可謂危矣唯夫有聖知者乃能免斯咎也三
雖至盛五不可舍能辯斯數專心承五常匪其旁則无咎
矣旁謂三也彭步郎反又子夏作旁干云彭亨驕滿貌王
肅云壯也虞作尫姚云彭旁徐音同
九十易中言吉不言吉或大人吉或小人吉
謙亨君子有終正義曰謙者屈躬下物先人後己以此待
物則所在皆通故曰亨也小人行謙則不能長久唯君子有
終也謙必獲吉其吉可知故不言之凡易經之体有吉理可
知而不言吉者即此謙卦之繇及乾之九五利見大人是吉
理分明故不云吉也若坤之六五及泰之六五並以陰居尊
位若不行此事則無吉若行此之事則得其吉故並稱元吉

其餘皆吉事亦做此亦有大人為吉於小人為凶若否之
九五云休否大人吉是也或有於小人為吉大人為凶若否
之九五小貞吉大貞凶及否之六二包承小人吉之類是也
亦有其吉明然而稱吉者若大有上九自天祐之吉無不利
之類是也但易之為體不可以一為例今各隨文解之義具
諸卦之下今謙卦之繇其吉可知也既不云吉何故初六六
二及九三並云吉者謙卦是總諸六爻其善既大故不須云
吉也六爻各明其義其義有優劣其德既小嫌其不及故
須吉以明之也謙卑退為義屈己下物也先卦五世卦子
夏作嗛云嗛嘆也

十二 天下濟地上通及虧盈變流等義

鄭是樓

象曰謙亨至之終也正義曰謙亨天道下濟而光明地道
卑而上行者此釋亨義也欲明天地上下交通坤體在上故
言卑而上行也其地道既上行天地相對則天道下濟也且
艮為陽卦又為山天之高明今在下體是亦天道下濟之義
也下濟者謂降下濟生萬物也而光明者謂三光垂耀而
顯明也地道卑而上行者地體卑柔而氣上行交通於天
以生萬物也天道虧盈而益謙者從此以下廣說謙德之
美以結君子能終之義也虧謂減損盈滿而增益謙退若
日中則昃月盈則食是虧減其盈盈者虧減則謙者受益
也地道變盈而流謙者丘陵川谷之屬高者漸下下者益高
是改變盈者流布謙者也鬼神害盈而福謙者驕盈者被
害謙退者受福是害盈而福謙也人道惡盈而好謙者盈溢
驕慢者皆以惡之謙退恭遜悉皆好之謙尊而光卑而不可
踰者尊者有謙而更光明盛大卑謙而不可踰越是君子之
所終也言君子能終其謙之善事又獲謙之終福故云君子
之終也

一卅 裒多是事先益寡是平不可踰

象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施多者用謙以
為裒少者用謙以為益隨物而與施不失平也正義曰裒多
者君子若能用此謙道則裒益其多言多者得謙物更裒
聚彌益多也故云裒多即謙尊而光是尊者得謙而光大
也益寡者謂寡者得謙而更進益即卑而不可踰也卑延
者得謙而更進益不可踰越也稱物平施者稱此物之多少
均平而施

鄭是樓

二卅 謙爻雖有失位无應乘剛皆無凶咎

上六鳴謙利用行師征邑國者處於外不與內政故有名而
已志功未得也處外而履謙順可以征邑國而已征國亦或
伯征邑國者非象曰
鳴謙志未得也可用行師征邑國也夫吉凶悔吝生乎動者
也動之所起興於利者也故飲食必有訟訟必有眾起未有
居眾人之所惡而為動者所害處不競之地而為爭者所
奪是以六爻雖有失位无應乘剛而皆无凶咎悔吝者以謙
為主也謙尊而光卑而不可踰信矣哉

周易要義卷第二下　　豫至觀

一豫無四德逸豫不可常行

☷☳坤下震上豫利建侯行師正義曰謂之豫者取逸豫之義以和順而動動不違衆衆皆悅豫故謂之豫也動而衆說故可利建侯也以順而動不加無罪故可以行師也无四德者以逸豫之事不可以常行豫餘慮及悅豫也猶豫也為云

豫樂震宮一世卦

二彖所美者十二卦或時或時用或時義

豫之時義大矣哉者嘆美為豫之善言於逸豫之時其義大矣此歎卦也凡言不盡意者不可煩文具說故歎之以示情使後生思其餘蘊得意而忘言也然歎卦有三體一

傳是樓

直歎時如大過之時大矣哉之例是也二歎時并用如險之時用大矣哉之例是也三歎時并義豫之時義大矣哉之例是也夫立卦之體各象其時時有屯夷事非一揆故爻來適時有凶有吉人之生世亦復如斯或逢治世或遇亂時出處存身此道豈小故曰大矣哉也然時運雖多大體不出四種者一者治時頤養之世是也二者亂時大過之世是也三者離散之時解緩之世是也四者改易之時革變之世是也故舉此四卦之時為歎餘皆可知言用者謂適時之用也雖知居時之難此事不小而未知以何而用之耳故坎睽蹇之時宜用君子小人勿用用險取濟不可為常斟酌得宜是用時之大略舉險難等三卦餘從可知矣又言義者始卦注云凡言義者不盡于所見中有意謂者也是其時皆有意也略明佚樂之世相隨相遇之日隱遯羇旅之時凡五卦其義不小則餘卦亦可知也今所歎者十二卦足以發明大義恢弘妙理者也凡于彖之末歎云大哉者凡一十二卦若豫旅遯姤凡四卦皆云時義案姤卦注云凡言義者不盡于所見中有意謂以此言之則四卦各未盡其理其中更有餘意不可盡申故但云義也隨之一卦亦言義但與四卦其文稍別四卦皆云時義隨卦則隨時之義者非但其時有義意又取隨逐其時故變云隨時之義大矣哉睽蹇坎此三卦皆云時用案睽卦注云睽離之時非小人之所能用蹇卦亦云非小人之所用此二卦言之大哉者

傳是樓

則是大人能用故云大矣哉其中更無餘義唯大人能用故云用不云義也坎卦時用則與睽蹇稍別注云非用之常用有時也謂坎險之事時之須用利益乃大與睽蹇時用文同而義異也解之時革之時頤之時大過之時此四卦直云時不云義與用也案解卦注難解之時非治難時故不言用體盡於解之名無有幽隱故不曰義以此言之直云時者尋卦之名則其意具盡中間更無餘義

三雷出地奮豫注此作樂薦配

象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考正義曰案諸卦之象或云雲上于天或云風行天上以類言之今此應云雷出地上乃云雷出地奮豫者雷是陽氣之

氣奮是震動之狀雷既出震動萬物被陽氣而生各皆逸
豫故云雷出地奮豫也先王以作樂崇德者雷是鼓動故
先王法此鼓動而作樂崇盛德業樂以發揚盛德故也殷
為之上帝者用此殷盛之樂薦於上帝也象雷出地而向
天也以配祖考者謂以祖考配上帝用祖用考若周夏正
郊天配靈威仰以配后稷配也配祀明堂五方之帝以考
文王也故云以配祖考也奮方問反殷於勤反馬云盛也
說文云作樂之盛稱殷

四 六二介於石順不苟從豫不違中

六二介于石不終日貞吉處豫之時得位履中安夫貞正
不求苟豫者也順不苟從豫不違中是以上交不諂下

傳是樓

交不瀆明禍福之所生故不苟說辯必然之理故不改其
操介如石焉不終日明矣介音界識介古文作砎鄭古八
反云謂磨砎也馬作扴云觸小石聲苟說音悅豫四不終
日貞吉以中正者釋貞之吉義所以見其惡事即能離去
不待終日守正吉者以此六二居中守正順不苟從豫不違
中故不須待其一日終守貞吉也

五 盱豫謂雖盱而豫姚引詩盱日始旦

六三盱豫悔遲有悔居下体之極處兩卦之際履非其位承
動豫之主若其雖盱而豫悔亦生焉遲而不從豫之所疾
位非所豫而以從豫進退離悔宜其然矣盱香于反睢盱
也向云睢盱小人喜悅之貌王肅云盱大也鄭云誇也說

文云張目也字林火孤反又況于反子夏作紆京作汙姚作
盱云日始出引詩盱日始旦睢香維反說文云仰目也字
林火佳反

六 衆陰由一陽以豫故勿疑則朋合疾

九四由豫大有得勿疑朋盍簪處豫之時居動之始獨體
陽爻衆陰所從莫不由之以得其豫故曰由豫大有得也
夫不信於物物亦疑焉故勿疑則朋合疾也盍合也簪疾
也由側由反也鄭云用也馬作猶云猶豫疑也盍胡臘反
合也簪徐側林反子夏傳同疾也鄭云速也埤蒼同王肅
又祖感反古文作貸京作撍馬作臧荀作宗虞作戠戠叢
合也蜀才本依京義從鄭若能不疑于物以信待之則衆
陰羣朋歛而疾來也象曰由豫大有得志大行者釋由豫
大得之意衆陰既由之而豫大有所得是志意大行也

七 九隨有元亨利貞乃无咎

䷐ 震下兌上 隨元亨利貞无咎正義曰元亨者於相隨之世必
大得亨通若其大亨通則無以相隨逆於時也利貞者相
隨之體須利在得正隨而不正則邪僻之道必須利貞也
无咎者有此四德乃無咎也凡卦有四德者或其卦當時
之義即有四德如乾坤也臨无妄此五卦之時即能四德
備其隨卦以惡相隨則不可也有此四德乃无咎无此
四德則有咎也與前五卦其義稍別隨從也震宮歸魂卦

八 六二係初九小子則失九五丈夫

傳是樓

六二係小子失丈夫陰之為物以處隨世不能獨立必有
係也居隨之時体於柔弱而以乘夫剛動豈能秉志違於
所近隨比失彼弗能兼與五處己上則處己下故曰係小
子失丈夫也正義曰小謂初九也丈夫謂九五也初九處
卑故稱小子五居尊位故稱丈夫六二既是陰柔不能獨
立所處必近係屬初九故云係小子既屬初九則不得往
應于五故云失丈夫也象曰係小子弗兼與者釋係小子
之意既隨此初九則失彼九五丈夫是不能兩處兼有
十六三舍初係四非正應故利居貞
六三係丈夫失小子隨有求得利居貞陰之為物以處隨
世不能獨立必有係也雖体下卦二已據初將何所附故
舍初係四志在丈夫四俱無應亦欲于己隨之則得其所
求矣故曰隨有求得也應非其正以係于人何可以妄故
利居貞也初處己下四處己上故曰係丈夫失小子也象
曰係丈夫志舍下也下謂初也

十輔嗣甲創制庚申令諸儒辛丁
巽下艮上蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日正義曰蠱者
是也有事營為則大得亨通有為之時利在濟難故利涉
大川也先甲三日後甲三日者甲者創制之令既在有為
之時不可因仍舊令今用創制之令以制于人人若犯者
未可即加刑罰以民未習故先此宣令之前三日殷勤而
誥之又于此宣令之後三日更丁寧而誥之其人不從乃

加刑罰也其褚氏何氏周氏等並同鄭義以為甲者造作
新令之日甲前三日取改過自新故用辛也甲後三日取
丁寧之義故用丁也今案輔嗣注甲曰創制之令不云創
制之日又巽卦九五先庚三日後庚三日輔嗣注命令謂
之庚輔嗣又云甲庚皆申命之謂則輔嗣不以甲為創制
之日而諸儒不顧輔嗣注旨妄作異端非也〇蠱音古惑也
亂也左傳云於文皿蟲為蠱又云女惑男風落山謂之蠱
徐又姬祖反一音故巽宮歸魂卦先息薦反後弃注同後
胡豆反
十物蠱必有事非訓蠱為事
彖曰蠱剛至天行也正義曰剛上而柔下巽而止蠱者此
釋蠱卦之名并明稱蠱之義也以上剛能制斷下柔能施
令巽順止靜故可以有為也褚氏云蠱者惑也物既惑亂終
致損壞當須有事也有為治理也故序卦云蠱者事也謂
物蠱必有事非為訓蠱為事義當然也蠱元亨而天下治
者釋元亨之義以有為而得元亨是天下治理也利涉大
川往有事也者釋利涉大川也蠱者有為之時拔拯危難
往當有事故利涉大川此則假外象以喻危難也先甲三
日後甲三日終則有始天行者釋先甲三日後甲三日之
義也民之犯令告之已終更復從春為始象動不已若天
之行四時既終更復從春為始象天之行故云天行也釋
注蠱者至四時也正義曰蠱者有事待能之時者物既蠱

壞須有事營為所作之事非賢能不可故經云幹父之蠱
幹則能也甲者創制之令者甲為十日之首創造之令為
在後諸令之首故以創造之令謂之為甲故漢時謂令之
甲令則此義也創制不可責之以舊有以人有犯令而致
罪者不可責之舊法有犯則刑故須先後三日殷勤語之
使知既新令而後乃誅誅謂兼通責讓之罪非專謂誅殺也
說音創初亮反此陸字也依字林
四十 振民象山下有風育德象山在上
象曰山下至育德正義云必云山下有風者風能動散
布潤澤今山下有風取君子能以恩澤下振於民育養已
德振民象山下有風育德象山在上也振舊之慎反濟也
偽是樓
御諭音真振振仁厚也育王肅作毓古育字
五十 有子考無咎微文父在亦稱考
初六幹父之蠱有子考無咎厲終吉處事之首始見任者
也以柔巽之質幹父之事能承先軌堪其任者也故曰有
子也任為事首能堪其事考乃無咎也故曰有子考无咎
也當是之首是以危也能堪其事故終吉也有子考无咎
疏句周氏馬王肅以考絕句象曰幹父之蠱意承考者案
幹父之蠱義此謂幹父事不可小大損益一依父命當量
事制宜以意承考而已對文父沒稱考若散而言之生亦
稱考若康誥云大傷厥考心是父在稱考此避幹父之文
故變云考也

六十 幹母不可貞猶不失中道
九二幹母至中道也正義曰居內處中是幹母事也不可
貞者婦人之性難可全正宜屈已剛不可固守貞正故云
不可貞也象曰得中道者幹母之蠱義雖不能全正猶
不失在中之道故云得中道也
七十 臨八月凶謂丑至申三陰盛
䷒ 兌下坤上 臨元亨利貞至于八月有凶正義曰案序卦云臨大
也以陽之浸長其德壯大可以監臨於下故曰臨也剛既
浸長說而且順又以剛居中有應於外大得亨通而利正
也故曰元亨利貞也至於八月有凶者以物盛必衰陰長
陽退臨為建丑之月從建丑至于八月建申之時三陰既
奔是樓
盛三陽方退小人道長君子道消故八月有凶也以盛不
可終保聖人作易以戒之也臨如字序卦云大也
八十 臨元亨利貞謂大亨以正
彖曰臨剛浸而長說而順者此釋
臨義也據諸卦之例說而順之下應以臨字結之此無臨
字者以其剛中而應亦是臨義故不得於剛中之上而加
臨也剛中而應大亨以正天之道者天道以剛居中而下
與地相應使物大得亨通而利正故乾卦元亨利貞今此
臨卦其義亦然故云天之道也八月者何氏云從建子陽
生至建未為八月褚氏云自建寅至建酉為八月今案此
注云小人道長君子道消宜據否卦之時故以臨卦建丑

而至否卦建申爲八月也

十五 宗廟可觀莫盛於盥注引禘禮

注 觀盥而不薦有孚顒若王道之可觀者莫盛乎宗廟宗廟之可觀者莫盛於盥者至薦簡略不足復觀故觀盥而不觀薦也孔子曰禘自既灌而往者吾不欲觀之矣盡夫觀盛則下觀而化矣故觀至盥則有孚顒若也觀官喚反示也觀官四世卦盥音管

一十 神道謂不以形制使物如天使四時

聖人以神道設教而天下服矣既觀觀之爲道不以形制使物而以觀感化物者也神則无形者也不見天之使四時不忒不見聖人使百姓而百姓自服也

備是樓

二十 大觀之時而爲童觀小人之道

初六童觀小人無咎君子吝處於觀時而最遠朝美體於陰柔不能自進无所鑒見故曰童觀趣順而已無所能爲小人之道也故曰小人无咎君子處大觀之時而爲童觀不亦鄙乎童觀馬云童猶獨也鄭云稚也遠衣萬反朝直遙反

三十 觀卦中或音官或去聲讀

童觀闚觀 皆讀爲去聲也觀國如字或音官喚反當大觀盛故觀至大觀在上王肅音官以觀天下餘惟此一字作官音觀盥而不薦觀之爲道而以觀感風行地上觀處於觀時君子處大觀之時大觀廣鑒亦音觀之時爲觀之主觀之極也從盡夫觀以下並官喚反於不出者並音官

一四 觀我生君子謂觀民以察己

九五觀我生君子无咎居於尊位爲觀之主宣弘大化光于四表觀之極者也上之化下猶風之靡草故觀民之俗以察己道百姓有罪在予一人君子風著己乃无咎上爲化主將欲自觀乃觀民也正義曰九五居尊爲觀之主四海之內由我而化我教化善則天下有君子之風教化不善則天下著小人之風故觀民以察我道有君子之風著則无咎也

周易要義卷第二下

備是樓

周易古義卷第三上　[illegible]

一 噬嗑亨利用獄 言用刑除間乃通

離上震下 噬嗑亨利用獄 噬嚙也嗑合也凡物之不親由有間也物之不齊由有過也間與過齧而合之所以通也刑克以通獄之利也噬嗑亨利用獄 正義曰噬嗑亨者噬齧也嗑合也物在于口則隔其上下若齧去其物上下乃合而得亨也此卦之名假借口象以為義以喻刑法也凡上下之間有物間隔當須用刑法之乃得亨通故云噬嗑亨也利用獄者以刑除間之物故利用獄也噬市制反嗑胡臘反巽宮五世卦

二 諸先標卦名惟噬嗑不同

正義曰頤中有物曰噬嗑此釋噬嗑名也案諸卦之彖先標卦名乃復言曰某卦曰同人曰大有曰小畜之類是也此發首不疊卦名者若義幽隱者先出卦名後更以卦名結之若其義顯露則不先出卦名此乃夫子物由曰噬嗑之類其事可知故不先出卦名此乃夫子因義理文勢隨義而發不為例也

三 易取象非一故噬嗑取分取合

剛柔分動而明雷電合而章者釋利用獄之義剛柔既分不相溷雜故動而顯明也雷電既合而不錯亂故事得彰著明而且著可以斷獄剛柔分謂震剛在下離柔在上剛柔云分雷電云合者欲見明之與動各是一事故剛柔云分也明動雖各一事相須而用故雷電云合但易之為體取象既多若取分義則云震下離上若取合義則云離震合體共成一卦也此釋二象利用獄之義

工輸俗字字 敕作敕

四 明罰勅法只取雷電不取口象

象曰雷電噬嗑先王以明罰勅法 正義曰雷電噬嗑者但噬嗑之象其象在口雷電非噬嗑之體但噬嗑象外物既有雷電之體則雷電欲取明罰勅法可畏之義故連云雷電勅耻力反此俗字也字林作敕鄭云勅猶理也一云整

六 屨校滅趾謂過輕戮薄

初九屨校滅趾无咎居无位之地以處刑初受刑而非治刑者也凡過之所始必始於微而後至于著罰之所始必始于薄而後至于誅過輕戮薄故屨校滅趾桎其行也足懲而已故不重也過而不改乃謂之過小懲大誡乃得其福故无咎也校者以木絞校者也即械也校者取其通名也

七 何校滅耳謂刑及其首非誡非懲

上九何校滅耳凶處罰之極惡積不改者也罪非所懲故刑及其首至于滅耳及首非誡滅耳非懲凶莫甚焉象曰何校滅耳聰不明也聰不明故不慮惡積至于不可解也正義曰馬云耳无所聞鄭云目不　耳不聰王肅云言其聰之不明

八 噬以剛乘柔不得中位故小

十 附表一 堂文 何曲文

離下艮上 賁亨小利有攸往 正義曰賁飾也以剛柔二象交相
文飾也賁亨者以柔來文剛而得亨通故曰賁亨也小利
有攸往者以剛上文柔不得中位故不能大有所往故云
小利有攸往也賁彼偽反徐甫寄反李軌府甕反傅氏云
賁古斑字文章貌鄭云變也文飾之貌王肅符文反云有
文飾黃白色艮宮一世卦

九 賁猶柔來文剛謂坤上六來居二
彖曰賁亨柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸
往剛柔不分文何由生故坤之上六來居二位柔來文剛
之義也柔來文剛居位得中是以亨乾之九二分居上位
分剛上而文柔之義也剛上文柔不得中位不若柔來文
剛故小利有攸往分剛上時掌反

十 天文剛柔交錯人文詩書禮樂
正義曰天文也者天之為體二象剛柔剛柔交錯成文是
天文也文明以止人文者文明離也以止艮也用此文明
之道裁止於人是人之文德之教此賁卦之象既有天文
人文欲廣美天文人文之義聖人用此以治於物也觀乎
天文以察時變者言聖人當觀視天文剛柔相錯相飾成
文以察四時變化若四月純陽用事陰在其中靡草死者
十月純陰用事陽在其中薺麥生也是觀剛柔而察時變
也觀乎人文以化成天下者言聖人觀察人文則詩書禮
樂之謂當法此教而化成天下也

鄦是樓

十一 坤柔居二乾剛居上此本泰卦
正義曰坤之上六何以來居二位不居於初三乾之九二
何以分居上位不居于五者乾性剛亢故以己九二上居
坤極坤性柔順不為物首故以己上六下居乾之二位也
且若柔不分居乾二剛不分居坤極則不得文明以止故
也又陽本在上陰本在下應分剛而下分柔而上何因分
剛向上柔向下者今謂此本泰卦故也若天地交泰則剛
柔得交若乾上坤下則是否閉剛柔不得交故分剛而上
分柔而下也

十二 卑等潰以來始有居舍
初九賁其趾舍車而徒舍居鄭張本作輿從漢時始有
居音

十三 四應初而三隱故辭疑其焉以待
六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾 應在初而閡於三
而已匪敵二志相感不獲通亨欲靜則疑初之應欲進則
懼三之難故或飾或素內懷疑懼也絜其馬翰如以待雖
履正位未敢果其志也三為剛猛未可輕犯匪寇乃婚終
無尤也皤白波反說文老人貌董音盤云馬作橫行曰皤
鄭陸作燔音煩荀作波翰戶旦反董黃云馬舉頭高卬也馬
荀云高也鄭云白也亦作寒案反

十四 飾以儉約樸賁于丘園無嫌實意
六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉處得尊位為飾之主飾

鄦是樓

（十六 漢聘之賓異服 玄纁蒲輪駟馬 不止束帛）

之盛者也飾施於物其道害也施飾丘園盛莫大焉故賁
于束帛丘園乃落賁于丘園帛乃戔戔用莫過儉泰而能
約故必吝焉乃得終吉也賁於束本賁作世束帛子夏傳
曰五匹為束三玄二纁象陰陽戔在于見為云委積貌薛
虞云禮之多也又音殘黃云猥積貌一云顯貌子夏傳作
殘殘案曰六五之吉有喜也正義曰為飾之主飾之盛者
若宮室與服之屬五為飾主若施飾華飾在于輿服宮館
之物則大道損害也施飾丘園盛莫大焉者丘謂丘墟園
謂園圃唯草木所生是質素之處非華 之所若能飾施
每事質素與丘園相似盛莫大焉故賁于束帛丘園乃落
者束帛財物也舉束帛言之則金銀珠玉之等皆是也若

賁飾于此束帛珍寶則質素之道乃隕落故云丘園乃落
也賁于丘園帛乃戔戔者設飾在于丘園質素之所則不
靡費財物束帛乃戔戔衆多也諸儒以為若賁飾束帛不
用聘士則丘園之士乃落也若賁飾丘園之士與之故束
帛乃戔戔也諸家注易多此為解但今案輔嗣之注全無
聘賢之意且爻之與象亦無待士之文輔嗣云用莫過泰
而能約故必吝焉乃得終吉此則普論為國之道不尚華
侈而貴儉約也若用先帥惟用束帛招聘丘園以儉約待
賢豈其義也所以漢聘隱士或乃用玄纁安車蒲輪駟馬
豈止束帛之間而云儉約之事今觀注意故為此解耳

廿 陰長陽消剝落故不利往

䷖坤下艮上 剝不利有攸往正義曰剝者剝落也今陰長變剛
陽剝落故稱剝也小人既長故不利有攸往剝邦角反叙
曰剝剝也馬云落也乾宮五世卦

八十 順止觀象不欲強亢以禍身

象曰順而止之觀象也君子尚消息盈虛天行也坤順而
艮止也所以順而止之不敢以剛止者以觀其形象也強
亢激拂觸忤以隕身身既傾焉功又不就非君子之所尚
也

七十 剝從下起故厚下安宅

象曰山附於地剝正義曰山附於地剝者山本高峻今附
於地即是剝落之象故云山附於地剝也上以厚下安宅

者剝之為義從 起故在上之人當須豐厚於下安物
以居以防於剝也

廿 剝牀以辨辨牀足上

初六剝牀以足蔑貞凶牀者人之所以安也剝牀以足猶
云剝牀之足也蔑猶削也削牀之足滅下之道也下道始
滅剛猶未盡則正削而凶來也蔑莫結反猶削也是從肯
削滅之言為亦凶也鄭云輕慢荀作非六二剝牀以辨蔑貞
凶蔑猶甚極之辭也辨者足之上也剝道浸長故剝其辨
也稍近於牀轉欲滅物之所處長柔而削正以斯為德物
所棄也辨徐音辨具之辨足上也馬鄭同黃云牀簣也薛
虞云膝下也鄭符勉反王肅否勉反正義曰剝牀以辨者

辨謂牀身之下牀足之上足與牀身分辨之處也今剝落
侵上乃至于辨是漸近人身初既稍蔑二又稍蔑蔑上復
蔑此為蔑甚極之辭也或謂微蔑物之見削則微蔑也故
以蔑為削
一廿 羣陰剝陽而三獨應故失上下
六三剝之无咎與上為應群陰剝陽我獨協焉雖處於剝
可以无咎象曰剝之无咎失上下也三上下各有二陰而
三獨應於陽則失上下也
二廿 處剝之時若能寵於宮人而已
六五貫魚以宮人寵无不利處剝之時居得尊位為剝之
主者也剝之為害小人得寵以消君子者也若能施寵小

人於宮人而已不害於正則所寵雖衆終无尤也貫謂
此衆陰也駢頭相次似貫之
三廿 在君子頭為果得輿小人為剝廬
上九碩果不食君子得輿小人剝廬處卦之終獨全不落
故果至於碩而不見食也君子居之則民覆蔭小人用之
則剝下所庇象曰君子得輿民所載者釋得輿之義若君
子居處此位養育其民民所仰載也小人剝廬終不可用
者言小人處此位為君剝徹民之廬舍此小人終不可用
為君也
四廿 出則長入陽反故无疾陽來故无咎
䷗復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有

攸往正義曰復亨者陽氣反復而得亨通故云復亨也出
入无疾者出則剛長入則陽反理會其時故无疾病也朋
來无咎者朋謂陽也反復衆陽朋聚而來則无咎也若非
陽衆來則有咎以其衆陽之來故无咎也反復其道七日
來復者欲使反之與復而得其道不可過遠唯七日則來
復乃合於　也利有攸往也復音服反也還也坤宮一世
卦
五廿 復者反本之謂天地以本為心
彖曰復亨剛反動而以順行是以出入无疾入則陽長出
則剛長故无疾无病也剛反絕句朋來无咎朋謂陽也反
復其道七日來復陽氣始剝盡至來復時凡七日天行也

以天之行反覆不過七日復之不可遠也利有攸往剛長
也往則小人道消也復其見天地之心乎復者反本之謂
也天地以本為心者也凡動息則靜靜非對動者也語息
則默默非對語者也然則天地雖大富有萬物雷動風行
運化萬變寂然至无是其本矣故動息地中乃天地之心
見也若其以有為心則異類未獲具存矣
六廿 七日來復或謂七月或為六日七分
釋注陽氣至凡七日正義始剝盡謂陽氣始於剝盡之後
至陽氣來復時凡經七日觀注之意陽氣從剝盡之後
至反復凡經七日其注分明如褚氏莊氏並云五月一陰
生至十一月一陽生凡七月而云七日不云月者欲見陽

之
反之為剝反
復謂復而

長須速故變月言日本輔嗣云剝盡至來復是從盡至來
復雖七日也猶從五月言之何傳云始盡也又臨卦亦是
陽長而八月今復是陽長何以獨變月而稱七日觀注之
意必謂不然亦用易緯六日七分之義同鄭康成之說但
於文省略不復具言案易緯稽覽圖云卦氣起中孚故離
坎震兌各主其一方其餘六十卦卦有六爻爻別主一日
凡三百六十日餘有五日四分日之一者每日分為八十
分五日分為四百分四分日之一又為二十分是四百二
十分六十卦分之六七四十二卦別各得七分是每卦得六
日七分也剝卦陽氣之盡在於九月之末十月當純坤用
事坤卦有六日七分坤卦之盡則復卦陽來是從剝盡至

八　集是樓

陽氣來復隔坤之一卦六日七分舉成數言之故輔嗣言
反之日也又復者則出入之義反謂入而倒反復謂既反
之後復而向上也

疏　註謂冬至　之復夏至　之復

象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方
方事也冬至陽之復也夏至　之復也故為復則至于寂
然大靜先王則天地而行者也動復則靜行復則止事復
則無事也正義曰雷在地中復者雷是動物復卦以動息
為主故曰雷在地中不但不可出行亦不可省視事也冬
至陽之復頭反本靜為動本冬至一陽生是陽動用而陰
復于靜也夏至一陰生是陰動用而陽復于靜也動復則

三十
祇悔有悔元

疏　不遠復無祇悔幾悔而反

初九不遠復無祇悔元吉最處復初始復者也復之不速
遂至迷凶不遠而復幾悔而反以此修身患難遠矣錯之
於事其殆庶幾乎故元吉也祇音支辭也馬同音之是反
韓伯祁支反云大也鄭云病也王肅作禔時之反陸云禔
安也九家本作多字音祇幾音機正義曰不遠復者最處
復初是始復者也既在陽復既能從而復之是迷而不遠
即能復也无祇悔元吉者韓氏云祇大也既能速復是无
大悔所以大吉象曰不遠之復以修身者釋不遠之復也

疏　二得位處中而比陽故曰下仁

六二休復吉得位處中最比於初上无陽爻以疑其親陽

八　集是樓

為仁行在初之上而附順之下仁之謂也既處中位親仁
善鄰復之休者象曰休復之吉以下仁也正義曰下如字
王肅云下附於仁徐戶嫁反

疏　頻復道貴速頻變而復故厲

六三頻復厲无咎頻頻蹙之貌也處下體之終雖愈於上
六之迷也失復遠矣是以蹙也蹙而求復未至於迷故雖
危无咎也復道宜速蹙而乃復義雖无咎它來難保頻如
字本又作嚬嚬眉也鄭作顰音同馬云憂頻也

疏　云中行以居衆陰中應初故云獨復

六四中行獨復四上下各有二陰而處厥中履得其位而
應於初獨得所復順道而反物莫之犯故曰中行獨復也

象四中行獨復者處于上卦之下上下各有二陰己獨居初居在群陰之中故曰中行獨自居初故云獨復從道而歸故象云以從道也

上六處復後故云迷終敗至凶

上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶至於十年不克征最處復後是迷者也以迷求復故曰迷復也用之行師難用有克也終必大敗用之於國則反乎君道也大敗乃復量斯勢也雖復十年修之猶未能征也災本又作災鄭作栽按說文栽正字也災或字也災籀文也眚生領反一卦同子夏傳云傷害曰災妖祥曰眚鄭云異自自內生曰眚自外曰祥害物曰災

无妄實理大亨而利於貞王肅作望

☰☳震下乾上无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往正義曰无望者以剛為內主動而能健以此臨下物皆无敢詐偽虛妄俱行實理所以大得亨通利於貞正故曰元亨利貞也其匪正有眚不利有攸往者既无妄當以正道行之若其匪依正道則有眚災不利有所往也妄亡亮反无妄無虛妄也說文云妄亂也馬王王肅皆云妄猶望謂无所希望也案當四世卦

物與二字缺見萬物皆无妄

象曰天下雷行物與无妄與辭也猶皆也天下雷行物皆不可以妄也先王以茂對時育萬物茂盛也物皆不可以妄也先王以茂對合其時對時育物茂盛於斯也正義曰天下雷行者雷是威恐之聲今天下雷行震動萬物物皆驚肅无敢虛妄象諸卦之象直言兩象即以卦名結之若雷在地中復今无妄應云天下雷行无妄今云物與无者欲見萬物皆无敢加物與二字也其餘諸卦未必萬物皆與卦名同義

不耕不當獨臣道代終而不造始

六二不耕獲不菑畬則利有攸往不耕而獲不菑而畬代終已成而不造也不擅其美乃盡臣道故利有攸往獲黃郭反災依注作不耕而獲非下句亦無當個其反馬云田一歲也董云反草也畬音餘馬云田三歲也董云悉耨曰

畬說文云二歲治田也字林弋恕反樅而燒反象曰不耕獲未富也正義曰不耕獲不菑畬者六二處中得位盡於臣道不敢創首唯守其終猶若田農不敢發首而耕唯在後獲刈而已不敢菑發新田唯治其畬熟之地皆是不為其初而成其末猶若為臣之道不為事始而代君有終也則利有攸往者為臣如此則利有攸往若不如此則往而无利也象曰不耕獲未富也者釋不耕而獲之義不敢前耕但守後獲者未敢以耕耕之與獲俱為己事唯為後獲不敢先耕事既闕初不擅其美故云未富也

牛者稼穡之資六三僭耕有司繫牛

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災以陰居陽

行違謙順是无妄之所以爲災也牛者稼穡之資也二以
不耕而穫利有攸往而三爲不順之行故或繫之牛是有
司之所以爲擾故人之所以爲災也正義曰无妄之災或
繫之牛行人得牛邑人之災也无妄之世邪道不行六三
陰居陽位失其正道行違謙順而乖臣範故无妄之所以
爲災矣牛者稼穡之資六三僭爲耕事行唱始之道而爲
不順王事之行故有司或繫其牛制之使不妄造故曰或
繫之牛也行人者有司之義也有司繫得其牛是行人制
之得功故曰行人之得彼居三者是處邑之人僭爲耕事
受其災罰故曰行人之得邑人之災也象曰行人得牛邑
人災也者釋行人之得

傳是樓

十一无妄之疾猶堯湯水旱非己招

九五无妄之疾勿藥有喜居得尊位爲无妄之主者也下
皆无妄害非所致而取藥焉療之者也非妄之災勿治自
復非妄而藥之則凶故曰勿藥有喜象曰无妄之藥不可
試也藥攻有妄者也而反攻无妄故不可試也正義曰无
妄之疾者凡禍疾所起由有妄而來此假病象以喻人事
猶若人主而剛正自修身无虛妄下亦无虛妄而遇逢凶
禍若堯湯之厄災非已招但順時修德勿須治理至于凡
人之事亦皆然也若已之无罪忽逢禍患此乃自然之理
不須憂勞救護亦恐傷其性

周易要義卷第三上

周易要義卷第三下　　大畜至離

一大畜艮能止乾小畜巽不能止乾

☶☰乾下艮上大畜利貞不家食吉利涉大川正義曰謂之大畜者
乾剛上進艮止在上止而畜之能畜止剛健故云大畜彖
云能止健大正也是能止健故爲大畜也小畜則巽在乾
以其巽順不能畜止乾之剛故云小畜也此則艮能止
之故爲大畜也利貞者人能止健非正不可故利貞也不
家食吉者已有大畜之資當須養贍賢人不使賢人在家
自食如此乃吉也利涉大川者豐財養賢應於天道不憂
險難故利涉大川　畜本又作蓄勅六反義與小畜同艮宫
二世卦

傳是樓

二物弱而講則退順剛健篤實故日新

彖曰大畜剛健篤實輝光日新其德凡物既厭而退者弱
也既榮而隕者薄也夫能輝光日新其德者唯剛健篤實
也大畜剛健句篤實輝光句絕句輝音揮日新其德鄭以日
新絕句其健連下句正義曰言大畜剛健篤實者此釋大
畜之義剛健謂乾也乾體剛性健故言剛健也篤實謂艮
也艮體靜止故稱篤實也輝光日新其德者以其剛健篤
實之故故能輝耀光榮日日增新

一天在山中取德積於身中

象曰天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德物
之可畜於懷令德不散盡於此也正義曰天在山中者欲

取德積於身中故云天在山中

五鄭本良馬逐逐曰闌輿衛

九三良馬逐利艱貞曰閑輿衛利有攸往凡物極則反故畜極則通初二之進值於畜盛不可以升至於九三升於上九而上九處天衢之亨塗徑大通進無違距可以馳騁故曰良馬逐也履當其位進得其時之平通不憂險厄故利艱貞也閑闌也衛護也進得其時雖涉艱難而无患也輿雖遇閑而故衛之與上合志故利有攸往也逐如字鄭本作逐逐云兩馬走也姚云逐逐疾並驅之貌一音胄曰音越劉云猶言也鄭人實反云日習車徒

六何天之衢音河梁武音賀

傳是樓

上九何天之衢亨處畜之極 極則通大畜以至於大亨之時何辭也猶云何畜乃天之衢亨也何音河梁武帝音賀

七觀頤觀所養物自求口實觀自養

震下艮上 頤貞吉觀頤自求口實正義曰頤貞吉者於頤養之世養此其正則得吉也觀頤者頤養也觀此聖人所養物也自求口實者觀其自養求其口中之實也頤以之反養也此象文字也巽宮遊魂卦

八禍從口出患從口入故節

象曰山下至飲食正義曰山止於上雷動於下頤之為用下動上止故曰山下有雷頤人之開發言語咀嚼飲食皆動頤之事故君子觀此頤象以謹慎言語裁節飲食先儒云禍從口出患從口入故於頤養而慎節也

九居養賢之世舍靈龜而羨朵頤

初九舍爾靈龜觀我朵頤凶朵頤者嚼也以陽處下而為動始不能令物由己養動而求養者也夫安身莫若不競修己莫若自保守道則福至求祿則辱來居養賢之世不能貞其所履以全其德而舍其靈龜之明兆羨我朵頤而躁求離其致養之致道闚我寵祿而競進凶莫甚焉象曰觀我朵頤亦不足貴也正義曰朵頤者嚼也朵是動義如手之捉物謂之朵也今動其頤故知嚼也不能令物由己養者若道德弘大則己能養物是物由己養今身處無位

傳是樓

之地又居震動之始是動而自求養也

十顛頤謂上養下拂經于丘不養上

六二顛頤拂經于丘頤征凶養下曰顛拂違也經猶義也丘所履之常也處下體之中无應於上反而養初居下不奉上而反養下故曰顛頤拂經于丘也以此而養未見其福也以此而行未見有與故曰頤征凶

十一虎視威而不猛欲逐逐尚敦實

六四顛頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎體屬上體居得其位而應於初以上養下得頤之義故曰顛頤吉也下交不可以瀆故虎視眈眈威而不猛不惡而嚴養德施賢何可有利故其欲逐逐尚敦實也修此二者然後乃得全其吉

而無容假其自養觀其自養則養正察其所養則養陽頤
文之貴斯爲蔽夫視徐市志反又常立反耽丁南反欲而
不猛也馬云虎下視耽
二十 數陰從一陽以養故曰由頤
上九由頤至有慶也正義曰由頤也以陽處上而履四陰
陰不能獨爲其主必宗事於陽也衆陰莫不由之以得其
養故曰由頤也厲吉者爲衆陰之主不可褻瀆嚴厲乃吉
二十 大過言越過王肅音戈
䷛ 巽下兌上 大過音相過之過徐古卧反罪過也超過也王肅
音戈震宮遊魂卦
一十 聖人越常理拯患難故曰大過

正義曰過義超越之過非經過之過此衰難之世唯陽爻
乃能 過越常理以拯患難也故曰大過以人事言之猶
若聖人過 常理以拯患難也棟撓者謂摧撓也本之與
末俱撓弱以言衰亂之世始終皆弱也利有攸往亨者既
遭衰難聖人利有所往以拯患難乃得亨通
二十 澤曰常而滅木君子處衰難而獨立
象曰澤滅至無悶正義曰澤滅木者澤體處下木體處上
澤無滅木之理今云澤滅木者乃是澤之甚極而至滅木是
極大過越之義其大過之卦有二義也一者物之自然大
相過越常分即此澤滅木是也二者大人過越常分以拯
患難則九二枯楊生稊老夫得其女妻是也君子以獨立

不懼遯世無悶者明君子於衰難之時卓爾獨立不有畏
懼隱遯於世而無憂悶欲有遯難之心其操不改凡人遇
此則不能然唯君子獨能如此是其過越之義遯本又作
遁
六十 枯楊生稊老得女妻言過以相與
九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利稊者楊之秀以陽
處陰能過其本而救其弱者也上无其應心無持吝處過
以此无衰不濟也故能令枯楊之生稊老夫更得少妻拯
弱興衰莫盛斯爻故无不利也老過則枯少過則稚以老
分少則稚者長以稚分老則枯者榮過與相與之謂也大
過之衰而已至壯以至壯輔至衰應斯義也

七十 棟隆則其下根柱害不使撓
九四棟隆至于下也正義曰棟隆吉者體居上體以陽處陰
能拯救其弱不爲下所撓故得棟隆起而獲吉也有它吝
者以其應在初心不弘闊故有它吝也象曰棟隆之吉不撓乎
下也者釋棟隆之吉者其能拯于難不被撓乎在下故得
棟隆吉九四處物之又謙順能拯于難然唯只拯初初謂
下也下得其拯猶若所居屋棟隆起下必不撓若何得云
不被撓乎在下但此又云棟撓彖釋棟撓者本末弱也以
屋棟撓弱而偏則屋下根柱亦先弱柱爲根本末觀此彖
辭是已見其義故子產云棟折榱崩僑將壓焉以屋棟撓
折則根柱亦同崩則此義也上六過涉滅頂凶无咎處大

過之極過之甚也涉難過甚故至于滅頂凶至于致將故
不可咎也頂捨冷反象曰過涉之凶不可咎也雖凶無咎
不害義也正義曰猶龍逢比干憂時危亂不懼誅殺直言
深諫以忤無道之主遂至滅亡其意則善而功不成復有
何咎責

廿八 坎險陷之名習有二義

䷜ 坎下坎上 習坎坎險陷之名也習謂便習之習便習也重也
劉云水流行不休故曰習坎徐音感反本亦作埳京劉作
欿險也陷也八純卦象水險陷

廿九 內剛外順內則外順故行有尚

有孚維心亨剛正在內有孚者也陽不外發而在于內心
亨者也行有尚內亨外闇內剛外順以此行險行有尚也心
亨言心得通也行有尚者內剛外順以行險事可
尊上故云行有尚也案諸卦之名皆於卦上不加其字此
坎卦之名特加習者以坎為險難故特加習名習有二義
一者習重也謂上下俱坎是重疊有險險之重疊乃成險
之用也二者人之行險先須便習其事乃可得通

三十 來坎之亦坎故曰險且枕

六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用既履非其位而又
處兩坎之間出則之坎居則亦坎故曰來之坎坎也枕者
枝而不安之謂也出則無之處則無安故曰險且枕也來
之皆坎無所用之苟而已險且如字徐又反鄭向本作檢

衛是樓

鄭云木在手曰檢枕徐針鴆反王肅針甚反鄭玄云木在
首曰枕

卅一 四五剛柔相際故尊酒簋貳儉約成禮

六四樽酒簋貳用缶納自牖終无咎處重險而履正以柔
居柔履得其位以承於五五亦得位剛柔各得其所不相
犯位皆無餘應以相承比明信顯著不存外飾處坎以斯
雖復一樽之酒二簋之食瓦缶之器納此至約自進於牖
乃可羞之於王公薦之於宗廟故終無咎也樽酒音尊絕
句簋貳音軌絕句用缶方有反絕句舊讀樽酒簋絕句貳
用缶一句象曰樽酒簋貳剛柔際也剛柔相比而相親焉
際之謂也所以一樽之酒貳簋之食得進獻者以六四之
柔與九五之剛相交際而相親故得以此儉約而為禮也

卅二 坎盈平乃無咎明九五未免於咎

九五坎不盈祗既平無咎為坎之主而无應輔可以自佐
未能盈坎者也坎之不盈則險不盡矣祗辭也為坎之主
盡平乃無咎故曰祗既平無咎也說既平乃無咎明九五
未免於咎也祗音支又祁支反鄭云當為坻小丘也

卅三 離以柔為正不可害剛

䷝ 離下離上 離利貞亨離之為卦以柔為正故必貞而後乃亨
故曰利貞亨也畜牝牛吉柔處於內而履正中牝之善也
外強而內順牛之善也離之為體以柔順為主者也故不
可以畜剛猛之物而吉於畜牝牛也

衛是樓

卌柔不出內不履正中皆非牝之善
正義曰柔出於內而履正中牝之善也若柔不處於內似
婦人而預外事若柔而不履中正則邪僻之行皆非牝之
善也
卌五柔麗乎中正故亨謂六五六二
正義曰柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉者釋經亨義也
又總釋畜牝牛吉也柔麗於中正謂六五六二之柔皆
麗於中中則不偏故云中正以中正為德故萬事亨
以中　德通故畜養牝牛而得吉也以牝牛有中正故也
案諸卦之彖釋卦名之下乃釋卦下之義於後乃嘆而
美之此彖既釋卦名即廣歎為卦之美乃釋卦下之義
與諸卦不例者此乃夫子隨義則言因文之便此既釋離
名麗因廣說日月草木所麗之事然後却明卦下之義
更無義例
卌六八純卦象各異此言兩明乃作離
象曰明兩作離者離為日日為明
今有上下二體故曰明兩作離也案八純之卦論象不
同各因卦體事義隨文而發乾坤不論上下之體直總云
天行健地勢坤以天地之大故總稱上下二体也雷是連
續之至水為流注不已義皆取連續相因故震云洊雷
坎云洊至也風是搖動相隨之物故巽云隨風巽也山澤
各自為體非相入之物故云兼山艮麗澤兌是兩物

傳是樓

各行也今明之為体前後各照故云明兩作離是積聚
兩明乃作於離若一明暫絕其離未久必取兩明前後
相續乃得作離卦之美故云大人以繼明照於四方是
繼續其明乃得照於四方若明不繼續則不得久為照
臨所以特云明兩作離取不絕之義也作鄭云作起也
荀云用也
卌七黃離元吉以居中得位而處於文明
六二黃離元吉居中得位以柔處柔履文明之盛而得
其中故曰黃離元吉也正義曰黃者中色離者文明居
中得位而處於文明故元　也故象曰得中道以其得
中央黃色之道也
卌八六五柔乘剛四未害已至於沱嗟
六五出涕沱若戚嗟若吉履非其位不勝所履以柔乘
剛不能制下下剛而進將來害己憂傷之深至于沱嗟
也然所麗在尊四為逆首憂傷至深衆之所助故乃沱
嗟而為吉也出如字徐尺遂王嗣宗勑類反
卌九五為王位而言王公使文以會韻
象曰六五之吉離王公者此釋六五吉義也所以終得
吉者以其所居在五離附於王公之位被衆所助故得
吉也五為王公而言公者此連王為言公取其便文以
會韻也離王公者麗鄭作麗王肅云麗王者之後為公
梁武力智反

傳是樓

一上經天道下經人道亦不可分

䷞艮下兌上咸亨利貞取女吉正義曰先儒以易之舊題分自此以上三十卦為上經已下三十四卦為下經序卦至此又別起端首先儒皆以上經明天道下經明人事然韓康伯注序卦破此義云夫易六畫成卦三才必備錯綜天人以效變化豈有天道人事偏於上下哉案上經之內明飲食必有訟訟必有衆起是兼於人事不專天道既不專天道則下經不專人事理則然矣但孔子序卦不以咸繫離繫辭云二篇之策

六十四卦當分上乾坤象天地咸恒明夫婦乾坤乃造化之本夫婦實人倫之原因而擬之何為不可天地各卦夫婦共卦者周氏云尊天地之道略於人事猶如三才天地為二人止為一也此必不然竊謂乾坤明天地初闢至屯乃剛柔始交以純陽象天純陰象地則咸以明人事人物既生共相感應若二氣不交則不成於相感既相感應乃得亨通若以邪道相通則凶害斯及故利在貞正既感通以正即是婚媾之善故云咸亨利貞取女吉也彖如字象曰感也兌宮三世卦取七具反

四凡感不能感非類故以取女明之

天地萬物之情見於所感也凡感之為道不能感非類者也故引取女以明同類之義也同類而不相感應以其各亢所處也故女雖應男之物必下之而取女乃吉也正義曰柔上剛而下二氣感應以相與者皆因上下二體釋咸亨之義也艮剛而兌柔若剛自在下柔自在 是二氣感應以相與更所以為咸亨也止而說者此因二卦之義釋利貞也艮止而兌說也能自靜止則不隨欲動以止行說則不為邪諂不失其正所以利貞也男下女者此因二卦之象釋取女吉之義艮為少男而居於下兌為少女而處於上是男下於女也婚姻之義男先求女親迎之禮御輪三周皆是男先下於女然後女應於男所以取女得吉者也

五初拇感末二腓躁動三股隨人

初六咸其拇處咸之初為咸之始所感在末故有志而已如其本實未至傷靜拇茂后反馬鄭薛云足大指也子夏作䐡六二咸其腓凶居吉咸道轉進離拇升腓腓體動躁者也感物以躁凶之道也由躁故凶居則吉矣處不乘剛故可以居而獲吉腓房非反鄭云膞腸也膞音市轉反王廙云腓腓腸也九三咸其股執其隨往吝股之為物隨足者也進不能制動退不能靜處所感在股志在隨人者也志在隨人所執亦以賤矣用斯以往吝其宜也

六九四不能至于無思故憧憧往來

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思處上卦之初應下

鄉是樓

卦之始居体之中在股之上二体始相交感以通其至
心神始感者也凡物始感而不以之於正則至於害故
必貞然後乃吉吉然後乃得亡其悔也始在於感未盡
感極不能至於無思以得其黨故有憧憧往來然後朋
從其思也憧昌容反馬云行貌王肅云往來不絶貌廣
雅云往來也劉云意未定也徐又音童又音鍾

七咸其脢其志淺末無悔而已

九五咸其脢無悔脢者心之上口之下進不能大感退
亦不為無志其志淺末故無悔而已脢武杯反又音每
心之上口之下也鄭云背脊肉也說文同王肅又音灰
廣雅云胂謂之脢胂音以人反正義曰脢者心之上口
之下者子夏易傳曰在脊曰脢馬融曰脢背也鄭玄云
脢脊肉也王肅云脢在背而夾脊說文云脢背肉也雖
諸說不同大体皆在心上輔頰以四為心神上為輔頰
五在上四之間故直云心之上口之下也明其淺於心
神厚於言語上六咸其輔頰舌咸道轉末故在口舌言
語而已

八憧憧未光大滕口淺末可知

象曰咸其輔頰舌滕口說也輔頰舌者所以為語之具
也咸其輔頰舌滕口說也憧憧往來猶未光大況在滕
口薄可知也正義曰咸其輔頰舌者馬融云輔上頷也
輔頰舌者言語之具咸道轉末在於口舌言語而已故
云咸其輔頰舌也象曰滕口說也者舊說字作滕徒登
反滕競與也所競者口無復心實故云滕口說也鄭玄
又作媵媵送也咸道極薄徒送口舌言語相感而已不
復有志於其間王注義得兩通未知誰同其旨也滕徒
登反送也九家作乘虞作媵鄭云送也說如字

九注恆亨以濟三事褚說長

巽下震上恆亨无咎利貞恆而亨以濟三事也恆之為道亨
乃无咎也恆通无咎乃利貞也恆如字久也震宮三世
卦注恆而亨以濟三事也正義曰褚氏云三事謂无咎
利貞利有攸往莊氏云三事者无咎一也利二也貞三
也注不明數故先儒各以意說竊謂注云恆而亨以濟
三事者明用此恆亨濟彼三事无疑亨字在三事之中
而此注云恆之為道亨以无咎恆通无咎乃利貞也又
注彖曰道得所久則常通无咎而利正也此解皆以利
正相將為一事分以為二恐非注旨驗此注云恆之為
道亨乃无咎此以亨字濟无咎也又云恆通无咎乃利
正也此以恆字濟利貞也下注利有攸往云各得所恆
修其常道終則有始往而无違故利有攸往此以恆亨
濟利有攸往也觀文驗注褚氏為長

十恆卦有順序交感無違相應四義

彖曰恆久至可見矣正義曰恆久也者訓釋卦名也恆
之為名以長久為義剛上而柔下者既訓恆為名因明

此卦得其恒名所以釋可久之意此就二体以釋恒也
震剛而巽柔震則剛尊在上巽則柔卑在下得其順序
所以為恒也雷風相與者此就二象釋恒也雷之與風
陰陽交感二氣相與更互而相成故得恒久也巽而動
者此就二卦之義因釋恒名震動而巽順无有違逆所
以可恒也剛柔皆應者此就六爻釋恒此卦六爻剛柔
皆應相和无孤絶者故可長久也恒者歷就四義釋恒
名訖故更舉卦名以結之也明上四事皆可久之道故
名此卦為恒

十一 咸取二氣相交恒取尊卑得序

注剛尊柔卑得其序也正義曰咸明感應故柔上而剛
下取二氣相交也恒明長久故剛上而柔下取尊卑得
序也

十二 長陰長陽明夫婦可久之道

注長陽長陰相成也正義曰雷風相與雷之與風共相
助成之義故褚氏云雷資風而益 風假雷而增威是
也今言長陽長陰能相成者因震為長男巽為長女遂
以長陰長陽而名之作文体也又此卦明夫婦可久之
道故以二長相成如雷風之義也

十三 處恒之初而求深者人義即不厭深

初六浚恒貞凶无攸利處恒之初最處卦底始求深者
也求深窮底令物無餘緼漸以至此物衛不堪而兇始
求深者也以此為恒凶正害德无施而利也浚荀潤反
象曰浚恒之凶始求深也正義曰浚深也最處卦底故
曰深也深恒者以為恒是也施之於仁義即不厭深施
之於正即求物之情過深

十四 九三在不中之位以无恒取羞

九三不恒其无所容也正義曰不恒其德或承之羞貞
吝者九三居下体之上處上体之下雖處三陽之中又
在不中之位上不全尊下不全卑執心不定德行其恒
故曰不恒其德德既无恒自相違錯則為羞辱承之所
羞非一故曰或承之羞也處久如斯正之所賤故曰貞
吝也象曰无所容者謂不恒之人所往之處皆不納之
故无所容也

十五 婦人從一而終五係應在二為從婦凶

六五恒其德貞婦人吉夫子凶居得尊位為恒之主不
能制義而係應在二用心專貞從唱而已婦人之吉夫
子之凶也象曰婦人貞吉從一而終也夫子制義從之
凶也正義曰恒其德貞者六二係應在二不能傍及他
人是恒常貞一其德故曰恒其德貞也五與二相應五
居尊位在震為夫二處下体在巽為婦五係于二故曰
從 凶也

十六 處卦上居動極為振恒凶

上六振恒凶夫靜為躁君安為動主故安者上之所處

也静者可久之道也卦之上居動之極以此爲恒无施
而得也振之刃反馬云動也鄭云摇落也
十七遯以陰初長正道未全滅故小利貞
䷠艮下乾上遯亨小利貞正　曰遯亨者遯者隱退逃避之名
陰長之卦小人方用君子日消君子當此之時若不隱
遯世即受其害須遯而後得通故曰遯亨小利貞者陰
道初始浸長正道亦未全滅故曰小利貞遯徒巽反字
又作遯又作逃同隱退也匿迹避時奉身退隱之謂也
鄭云逃去之名序卦云遯者退也乾宫二世卦
十八天下有山陰長之象故君子遠小人
象曰天下有山遯天下有山陰　之象君子以遠小人
不忘而嚴正義曰天下有山遯者山者陰類進在天下
即是山勢欲上逼於天天性高遠不受於逼是遯避之
象故曰天下有山遯君子以遠小人不忘而嚴者君子
當此遯避之時小人進長理須遠避故陽爲天積陰爲
地山者地之高峻今上逼於天是陰長之象
十九遯尾厲不如不往之无災
初六遯尾厲勿用有攸往遯之爲義進内而之外者也
尾之爲物最在體後者也處遯之時不往何災而遯尾
禍所及也危至而後求行難爲可免乎　厲則物用有
攸往也象曰遯尾之厲不往何災也象曰不往何災者
象釋當遯之時宜須出避而勿用有攸往者既爲遯尾

出也无執不如不往即无災害何災者猶言无災也與
何傷何咎義同也
二十遯以陽附陰爲係遯畜臣妾可也
九三係遯有疾厲畜臣妾吉在内近二以陽附陰宜遯
而繫遯之爲義宜遠小人以陽附陰繫於所在不能遠
害亦以憊矣宜其有疾而危厲也繫於所在畜臣妾可
也施於大事凶之道也係古詣反本或作繫
廿一好遯君子舍之言小人繫戀而否
九四好遯君子吉小人否處於外而有應於内
君子好遯故能舍之小人繫戀是以否也好呼報反注
下同否音鄙注下同忘也徐方有反鄭王肅備鄙反云
塞也舍音捨象曰君子好遯小人否也音痞否之否
廿二四五以有應爲累上九獨稱肥遯
上九肥遯无不利最處外極无應於内超然絕志心無
疑顧憂患不能累矰繳不能及是以肥遯無不利也肥
如字子夏云肥饒裕累劣僞反矰則能反繳章若反象
曰肥遯無不利者無所疑也正義曰子夏傳曰肥饒裕
也四五雖在於外皆在内有應猶有反顧之心
廿三陽長既多大者獲正故大壯利貞
䷡乾下震上大壯利貞正義曰大壯卦名也壯者强盛之名以
陽稱大陽長既多是大者盛壯故曰大壯利貞者卦德
也群陽盛長小道將滅大者獲正故曰利貞也壯莊亮

反威盛强猛之名鄭云氣力浸强之名王肅云壯盛也
廣雅云健也馬云傷也郭璞云今淮南人呼壯爲傷坤
宮四世卦彖曰大壯至見矣正義曰大者壯也者就大
釋卦名陽長既多已至於四是大者盛壯故曰大者壯
也剛以動故壯者就二体釋卦名乾剛而震動柔弱而
動即有退弱剛强以動所以成壯大壯利貞大者正也
者就又釋卦德大者獲正故得利貞正大而天地之情
可見矣者因大獲正遂廣正大義
壯而違禮則凶故非禮弗履
象曰雷在天上大壯剛以動也君子以非禮弗履壯而
違禮則凶凶則失壯也故君子以大壯而順禮也

壯趾凶言居下而用壯
初九壯于趾征凶有孚夫得大壯者必能自終成也未
有陵犯於物而得終其壯者在下而壯故曰壯于趾也
居下而用剛壯以斯而進窮凶可必也故曰征凶有孚
象曰壯于趾其孚窮也言其信窮
小人用以爲壯即君子以爲罔
九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角處健
之極以陽處陽用其壯者也故小人用之以爲壯君子
用之以爲羅己者也貞厲以壯雖復羝羊以之觸藩能
無羸乎罔羅也馬王肅云无羝音低張云羝羊也廣雅
云吴羊曰羝觸徐處六反藩方袁反徐甫言反下同馬

云羅絡也羸律悲反又力追反下同馬云大索也徐力
犬反王肅作縲音螺鄭虞作纍以壯爲正其正必危故
曰貞厲也以此爲正狀似羝羊觸藩也必拘羸其角矣
象曰小人用壯君子罔者言小人用以爲壯者即是君子
所以爲羅罔也
喪羊于易言六五處九二則無悔
六五喪羊于易無悔居于大壯以陽處陽猶不免咎而
况以陰處陽以柔乘剛者乎羊壯也必喪其羊失其所
居也能喪壯于易不于險難故得無悔二履貞吉能幹
其任而已委焉則無悔委之則難不至之 則敗寇來
故曰喪羊于易正義曰羊剛狠之物故以喻壯云必喪
其羊失其所居者言違謙越禮理勢必然云能喪壯於
易不於險難者二雖應已剛長則侵陰爲己寇難必喪
其壯當在於平易寇難未來之時勿於險難寇難既來
之日良由居之有必喪之理故戒其預防而庄氏云能
上一字喪羊而注爲兩處分用初云必其喪羊失其所
居矣自然應大後云能喪壯於易不於險難故得无咎
自能喪其羊二理自於才猶竊請庄氏此言全不識注
意
康侯言其易進之道
䷢坤下離上 晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接正義曰晉者卦名
也晉之爲義進長之名此卦明臣之升進故謂之晉康

者也名美也侯者諸昇進之臣也臣既柔進天子美之
賜以車馬蕃多而衆庶故曰康侯用錫馬蕃庶也晝日
三接者言非惟蒙賜蕃多又被親寵頻數一晝之間三
度接見也晉孟云進也孟作齊齊子西反意同乾宮遊
魂卦

卅 訟受服則三褫柔受寵則晝三接

是以康侯用錫馬蕃庶晝日三接也康美之名也順以
著明臣之道也柔進而上物所與也故得錫馬而蕃庶
以訟受服則終朝三褫柔進受寵則一晝三接也

子 處進之初未受命宜寬裕進德

象以晉如摧如獨行正也裕無咎未受命也未得履位
未受命也獨行正也獨猶專也言進與退專行其正也
裕無咎未受命者處進之初未得履位未受錫命故宜
寬裕進德乃得无咎

一卅 鼫鼠進無所守即碩鼠即役窮者

九四晉如鼫鼠貞厲履非位其上承於五下據三陰履非
其位又負且乘無業可安志無所據以斯爲進正之危
也進如鼫鼠無所守也鼫音石子夏傳義鼫鼠五技四
蔡邕勸學篇云鼫鼠五能不成一伎術注曰能飛不能
過屋能緣不能窮木能游不能渡 能穴不能掩身能
走不能先人本草經云螻蛄一名鼫鼠謂此也鄭引詩
云碩鼠碩鼠無食我黍謂大鼠也陸璣以爲雀鼠鼫王
以爲無所守蓋五技者當之

二卅 晉其角則過亢故云厲吉无咎

上九晉其角者西南隅也上九
處進之極過明之中其猶日過於中已在於角而猶進之
進故曰進其角也維用伐邑者在角猶進過亢不已不
能端拱無爲使物自服必須攻伐其邑然後服之故云
維用伐邑也厲吉無咎貞吝者兵者凶器伐而服之是
危乃得吉吉乃得无咎故曰厲吉無咎以此爲正亦以
賤矣故曰貞吝也象曰道未光也者用伐乃服雖得之
其道未光大也

二卅 當明夷之時利在艱難貞吉

䷣ 離下坤上 明夷利艱貞正義曰明夷卦名夷者傷也此卦
入地中明夷之象施之於人事闇主在上明臣在下不
敢顯其明智亦明夷之義也時雖至闇不可隨世傾邪
故宜艱難堅守其貞正之德故明夷之世利在艱貞
夷傷也坎宮遊魂卦

卅 文王蒙難箕子正志皆晦其明

彖曰明入地中明夷者此就二象
以釋卦名故此及晉卦皆彖象同辭也內文明而外柔
順以蒙大難文王以之者既釋明夷之義又須出能用
明夷之人內懷文明之德撫教六州外執柔順之能三
分事紂以此蒙犯大難身得保全惟文王能用之故云

文王以之利艱貞晦其明也者此又能二体釋卦之德
明在地中是晦其明也既處明夷之世外晦其明恐陷
於邪道故利在艱固其貞不失其正所以利艱貞者用
晦其明也內難而能正其志箕子以之者既釋艱貞之
義又須出能用艱貞之人內有險難殷紂將傾而能自
正其志不為邪諂惟箕子能用之故云箕子以之

注 進難宜速故義不求食

初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主
人有言明夷之主在于上六上六為至闇者也初處卦
之始最遠於難也遠難過甚明夷遠遁絕迹匿形不由
軌路故曰明夷于飛懷懼而行行不敢顯故曰垂其翼
也尚義而行故曰君子于行志急于行飢不遑食故
曰三日不食也殊類過甚以斯適人人心必疑之故曰
有攸往主人有言象曰義不食也者君子逃難惟速故
義不求食也

注 夷于左股其傷小人不為闇主所疑

六二明夷夷至則也正義曰明夷夷于左　者左股被
傷行不能壯六二以柔居中用夷其明不行剛壯之事
者也故曰明夷夷于左股莊氏云言左者取其傷小則
比夷右未為切也夷于左股明避難不壯不為闇主所
疑猶得處位不至懷懼而行然後徐徐用馬以自拯濟
而獲其壯吉也故曰用拯馬壯吉也象曰順以則也者

言順闇主之則不同初九殊類過甚故不為闇主所疑
故得拯馬之吉也

注 南狩得大首不可疾貞謂除闇而漸化

九三明夷至大得也正義曰南方文明之所狩者征伐
之類大首謂闇君明夷于南狩得其大首者初藏明而
征狩而行至南方而發其明也九三應於上六是明夷
之臣發明以征闇君而得其大首故曰明夷于南狩得
其大首也不可疾貞者既誅其主將正其民民迷日久
不可卒正宜化之以漸故曰不可疾貞象曰南狩之志
乃大得者志欲除闇乃得大首

注 入于左腹獲心意故雖近不危

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭左者取其順也
入于左腹得其心意故雖近不危雖時辟難門庭而已能
不逆行也

注 劉向云今易箕子作荄滋

正義曰箕子之明夷可才箕作其劉向云今易箕子作
荄滋鄒湛云訓其為荄誥子為滋漫衍無經不可致詰
以譏荀爽

注 箕子事闇主而貞故云明不可息

六五箕子至可息也正義曰箕子之明夷者六五最比
闇君似箕子之近殷紂故曰箕子之明夷也利貞者箕
子執志不回闇不能沒明不可息正不憂危故曰利貞

象曰明不可息滅也象稱明不可滅者箕子能保其貞
卒以全身為武王師也

周易要義卷第

一家人利女貞其正在家內而已

䷤離下巽上家人利女貞家人之義各自修一家之道不能知家外他人之事也統而論之非無所利君子之貞故利女貞其正在家內而已家人說文家居也謂人所居稱家爾雅室內謂之家是也

二家人以內為本故先言女正

象曰家人女正位乎內謂二也男正位乎外謂五也家人女正以內為本故先說女也男女正天地之大義也

正義曰女正位乎內男正位乎外者此因二五得正以釋家人之義并明女正之旨家人之道必須女主於內男主於外然後家道乃立今此卦六二柔而得位是女正位乎內也九五剛而得位是男正位乎外也家人以內為本故先說女也男女正天地之大義也者因正位之言廣明家人之義乃道均二儀非惟人事而已家人即女正於內男正於外二儀則天尊在上地卑在下

三有物有恒言家道修近小而不妄

象曰風自火出家人由內以相成熾也熾久忘反君子以言有物而行有恒家人之道修於近小而不妄也故君子以言必有物而口無擇言行必有恒而身無擇行

正義曰風自火出家人者巽在離外是風從火出火之初因風方熾火既炎盛還復生風內外相成有似家人之

義故曰風自火出家人也君子以言有物而行有恒若
物事也言必有事
五凡教在初法在始故初九閑有家
初九閑有家悔亡凡教在初而法在始家瀆而後 之
志變而後治之則悔矣處家人之初為家人之始故宜
必閑有家然後悔亡也象曰志未變也者釋在初防閑
之義
六六二以陰處陽故無攸遂在中饋
六二無攸遂在中饋貞吉居內處中履得其位以陰應
陽盡婦人之義也無所必遂職乎中饋巽順而已是以
貞吉也
七嗃嗃嘻嘻樸寡反瀆寡反
九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝以陽處陽剛嚴
者也處下體之極為一家之長者也行與其慢寧過乎
恭家與其瀆寧過乎嚴是以家雖嗃嗃悔厲猶得其道
婦子嘻嘻乃失其節也嗃嗃呼落反又呼學反馬云悅樂
自得貌鄭云苦熱之意荀作確確劉作熇熇嘻嘻喜悲反
馬云笑聲鄭云驕佚喜笑之意張作嬉嬉陸作喜喜
八居尊位而明家道故勿恤而吉
九五王假有家勿恤假至也履正而應處尊體巽王至
斯道以有其家者也居於尊位而明於家道則下莫不
化矣父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦六親和睦交相愛
樂而家道正正家而天下定矣故王假有家則勿恤而
吉假更白反
九家人之道尚威以反身終之
上九有孚威如終吉處家人之終居家道之成刑于寡妻
以著於外者也故曰有孚凡物以猛為本者則患在寡
恩以愛為本者則患在寡威故家人之道尚威嚴也家
道可終唯信與威身得威敬人亦如之反之於身則知
施於人也
十睽小事吉謂不待衆力者
☲☱兌下離上睽小事吉正義曰睽者乖異之名物情乖異不可
大事大事謂 役動衆必須大同之世方可為之小事
謂飲食衣服不待衆力雖乖而可故也小事吉也睽苦
圭反馬鄭王肅徐呂沈並苦圭反字林云乖也雜卦云外
也說文云目不相聽也艮宮四世卦
十一火上澤下二女不同志皆為睽
彖曰睽至大矣哉正義曰睽火動而上澤動而下二
女同居其志不同行者此就二體釋卦名為睽之意同
而異者也水火二物共相烹飪理應相濟今火在上而
炎上澤居下而潤下無相成之道所以為乖中少二女
共居一家理應同志各自適人志不同行所以為異也說
而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛 以小事吉者
此就二體及六五有應釋所以小事得吉說而麗乎明

不爲邪僻柔進而上行所之在 得中而應乎剛非爲
全弱雖在乖違之時取之有此三 故可以行小事而
獲吉也天地睽而其事同也以下歷就天地男女萬物
廣明睽義體乖而合用也天高地卑其體睽隔是天地
睽也而生成品物其事則同也男女睽而其志通者男
外女内位有別 男女睽也而成家理事其志 通也
萬象殊形各 爲象是萬物睽也而於生長其事 類
五十 處睽下而上无應故見惡人以避咎
見惡人无咎者處於窮下上无其應无應則无以爲
窮下則无權可恃若標頓自異不能和光同塵以爲惡
人所害故曰見惡人无咎謂遜接之也象曰以辟咎也
若惡人不屈與之相見而遜接之也以辟咎也辟音避
四十 二位失位不期而遇故云于巷
九二遇主于巷无咎處睽失位將无所安然五亦失位
俱求其黨出門同趣不期而遇故曰遇主于巷也處睽
得援雖失其位未失道也巷戶絳反說文云里中道廣
雅云居也字書作衖
五十 三不能比二四爲與曳牛掣天且劓
六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終凡物近而
不相得則凶處睽之時履非其位以陰居 以柔乘剛
志在于上而不和于四二處於五則近而不相比故見
輿曳輿曳者履非其位失所在也其牛掣者滯隔所在

不獲進也其人天且劓者四從上取二從下取而應在
上九執志不回初雖受困終獲剛助曳以制反掣昌逝
反鄭作犎云牛角皆踊曰犎徐市制反說文作觢之世
反角一俯一仰子夏作契傳云一角仰也荀作觭劉本
從說文解依鄭人天天剠也馬云剠鑿其額曰天劓魚
器反截鼻也王肅作臲魚一反
六十 初與四皆陽初爲元夫是丈夫之夫
九四睽孤遇至志行也正義曰元夫謂初九也處於卦
始故云元也初四俱陽而言夫者蓋是丈夫之夫非夫
婦之夫
七十 自見豕至遇雨吉睽而合殊而通
上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪
寇婚媾往遇雨則吉處睽之極睽道未通故曰睽孤已
居炎極三處澤盛睽之極也以文明 之極而觀至穢之
物睽之甚也豕而負塗穢莫過焉至睽將合至殊將通
恢詭譎怪道將爲一未至于合先見殊怪故見豕負塗
甚可穢也見鬼盈車吁可怪也先張之弧將攻害也後
說之弧睽怪通也四剠其應故爲寇也睽志將通匪寇
婚媾往不失時睽疑亡也貴於遇雨和陰陽也陰陽既
和群疑亡也
八十 蹇難不利東北之平地
䷦ 艮下坎上 蹇利西南不利東北西南地也東北山也以難之平

則難解之山則道窮蹇訖見反窮及序卦皆云難也王
肅除艱難反兌宮四世卦
十七 救難利平若利見大人及當位貞吉
難二體有險有止以釋蹇名坎在其外是險在前也有
險在前所以為難若冒險而行或罹其害艮居其內止
而不往相時而動非知不能故曰見險而能止知矣哉
也蹇利西南得位中也者之於平易救難之理故曰往
得中也不利東北其道窮者之於險阻更益其難其道
彌窮故曰其道窮也利見大人往有功也者往見大人
必能除難故曰往有功也當位貞吉以正邦也者二三
四五爻皆當位所以得正而吉故曰當位貞吉也以正
邦也者居難守正正邦之道故曰以正邦也
十五 水失其性故曰蹇終反下故曰反身
象曰山下有水蹇山下有水蹇難之象君子以反身修
德除難者若反身修德王義曰山下有水蹇者山者是
巖險水是阻難水積山上彌益危難故曰山下有水蹇
君子以反身修德者蹇難之時未可以進惟宜反求諸
身反修其德道成德而方能濟險故曰君子以反身修
德也陸績曰水在山上失流通之性故曰蹇通水流下
今在山上不得下流蹇之象陸績又曰水本應山下今
在山 然產及下故曰反身處難之世不可以行只可
反自省察

二十一 五在難中而二應之為匪躬無尤
六二王臣蹇蹇匪躬之故處難之時履當其位居不失
中以應於五不以五在難中私身遠害執心不回志在
王室者也故曰王臣蹇蹇匪躬之故履中行義以在其
上處蹇以此未見其尤也
二十二 往蹇來連而當位實非妄所招
六四往蹇來連往則無應來則乘剛往來皆難故曰往
蹇來連得位履正當其本實雖遇於難非妄所招也連
力善反馬云難也鄭如字遲久之意王義曰馬云連以
難也鄭云遲久之意六四往則无應來則乘剛往來皆
難故曰往蹇來連也象曰當位實者明六四得位履正
當其本實而往來遇難者乃數之所招非邪妄之所致也
二十三 九五大蹇而同志集以不易其節
九五大蹇明未處難之時獨在險中難之大者也故曰
大蹇然居不失正履不失中執德之長不改其節如此
同志者集而至矣故曰朋來也象曰以中節者得位居
中不易其節故致朋來
二十一 解利西南吉利施於衆
坎下震上 解利西南西南衆者解難濟險利施于衆也亦不
困于東北故不吉不利東北也解音蟹序卦云緩震宮
二世卦
二十 无所往來復宜靜有往夙吉宜速

無所往共來復宜有攸往夙吉者有基于解難而速於
庚安也解未為義解難而濟危者也無難可往以解來
復則不失中有難而往則以速為吉也無難則能復其
中有難則能濟其危也褚氏云世有無事求功故誡以
無難宜靜亦有待致乃敗故誡以有難須速也
字六 六三乘二負四以致寇至之所戕
六三負且乘致寇至貞吝處非其位獲非其正以附於
四用夫柔邪以自媚者也乘二負四以容其身寇之來
也自以所致雖幸而免正之所賤也朱如字王肅純按
反正義曰負且乘致寇至者六三失正無應不乘于二
上附于四即是用夫邪佞以自說媚者也乘者君子之
器也負者小人之事也施之於人即在車騎之上而附
於物也故寇盜知其非己所有於是競欲奪之故曰負
且乘 寇至也貞吝者負乘之人正其所鄙故曰貞吝
也象曰亦可醜也者天下之醜多矣此是其一故曰亦
可醜也自我致戎又誰咎也者言此寇難由己之招
字七 君子解難而人服故曰有孚於小人
六五君子維有解吉有孚於小人居尊履中而應乎剛
可以有解而獲吉矣以君子之道解難釋險小人雖闇
猶知服之而無怨矣故曰有孚于小人也
字八 隼居高墉人所射三居高位人所誅
上六公用射隼于高墉之上獲之無不利初為四應二

為五應三不應上失位負乘處下體之上故曰高墉墉
非隼之所處高非三之所履上六居動之上為解之極
將解荒悖而除穢亂者也故用射之極而後動成而後
舉故必獲之而無不利也象曰公用射隼以解悖也正
義曰隼者貪殘之鳥鸇之屬墉牆也六三失位負乘不
應於上即是罪釁之人故以譬於隼此借飛鳥為喻而
居下體之上其猶隼處高墉隼之為鳥宜在山林隼
於人家高墉必為人所繳射以譬六三處於高位必當
被人所誅詩云公者臣之極上六以陰居上故謂之公
也象曰解悖也者悖逆也六三失位負乘不應於上是
悖逆之人也上六居動之上能除解六三之荒悖故云
以解悖也解佳買反
字九 行損以信無咎可貞吉通可正
䷨ 兌下艮上 損有孚元吉無咎可貞利有攸往曷之用二簋可
用享正義曰損者減損之名此卦名損下益上故謂之
損損之為義損下益上非補不足者也損剛益柔非長
君子之道者也若不以誠信則涉諂諛而遇咎故必有
孚然後大吉無咎可正而利有攸往矣故曰損有孚元
吉無咎可正而攸往也先儒皆無此無咎可貞各自為
義言既吉而无咎則可以為正準下注彖辭云損下而
不為邪益上而不為諂則何咎而可正然則王意以無
咎可貞共成一義故莊氏云若有損有咎則須補過以

正其失今行損用信則是無過可正故云無咎可貞竊
謂莊氏之言得王旨矣曷之用二簋可用享者明行損
之禮貴夫信不在於豐既行既行損以信何用豐為二
簋至約可用享祭矣故曰曷之用二簋可用享也損孫
本反虧減之義又訓失序卦云緩必有所失是也艮宮
三世卦
三十一忿欲有株未懲窒王文
象曰山下有澤損山有澤損之象也君子以懲忿窒欲
可損之善莫善忿欲也正義曰山下有澤損君子以懲
忿窒欲者澤在山下澤卑山高似澤之自損以崇山之
象也君子以法此損道以懲止忿怒窒塞情欲夫人之
情也感物而動境有順逆故情有忿欲懲者息其既往
窒者閉其將來忿欲皆有往來懲窒互文而相足也懲
其升反止也鄭云猶清也劉作懲云清也蜀才作澄窒
芳粉反窒珍栗反徐得悉劉鄭作憤憤止也孟作恎陸
作容欲如字
三十二三陰偕行乃損六三獨行則得友
六三三人行則損一人一人行則得其友損之為道損
下益上其道上行三人謂自六三已上三陰也三陰並
行以承於上則上失其友內無其主名之曰益其實乃
損故天地相應乃得化醇男女匹配乃得化生陰陽不
對生可得乎故六三獨行乃得其友三陰俱行則必疑

矣象曰一人行三則疑也正義曰三人行則損一人一
人行則得其友者六三處　之時居下於體損之為義
其道上行三人謂六三已上三陰上一人謂上九也下
一人謂六三也夫陰陽相應萬物化醇男女匹配故得
生育六三應於上九上有二陰六四六五也損道上行
有相從之義若與二陰并己俱行雖欲益上九一人更
使上九懷疑疑則失其適匹之義也名之曰益即不是
減損其實損之也故曰三人行則損一人若六三一人
獨行則上九納也無疑則得其友矣故曰一人行則得
其友也象曰三則疑者言一人則可三人益加疑惑也
五十三六五以損致益盡天人之助
六五或益之十朋之龜弗克違元吉以柔居尊而為損
道江海處下百谷歸之履尊以損則或益之矣朋黨也
龜者決疑之物也陰非先唱柔非自任尊以自居損以
守之故人用其力事竭其功知者慮能明者慮策弗能
違也則衆才之用盡矣獲益而得十朋之龜足以盡天
下人之助也正義曰馬鄭皆案爾雅云十朋之龜者一
曰神龜二曰靈龜三曰攝龜四曰寶龜五曰文龜六曰
筮龜七曰山龜八曰澤龜九曰水龜十曰火龜
三十四損終反益故得臣天下為一而無家
上九弗損益之無咎貞吉利有攸往得臣無家處損之
終上無所奉損終反益剛德不損乃反益之而不憂於

傳是樓

咎用五而吉不利於柔剛得遂長故曰弗損益之无咎
貞吉利有攸往也居上表柔處損之極爲大剛德爲物
所歸故曰得臣得則天下爲一故無家也
五十五 損益家說下得名志在惠下
䷩ 巽上震下 益利有攸往利涉大川正義曰益者增足之名損
上益下故謂之益下已有矣而上更益之利　人利物
之無已也損卦則損下益上益卦則損上益下得名皆
就下而不據上者向秀云明王之道志在惠下故取下
謂之損與下謂之益既上行惠下之道利益萬物動而
無違何往不利故曰利有攸往以益涉難理絕險阻故
曰利涉大川益增長之名又以弘裕爲義繫辭云益長
裕而不設也巽宮三世卦
六十 損上益下則民說涉川無害
彖曰益損上益下民說无疆者此
就二體釋卦名之義柔巽在上剛動在下上巽不違於
下損上益下之義也既居上者能自損以益下則下民
歡說無復疆限益卦所以名益者正以損上益下民說
無疆者也自上下下其道大光利有攸往中正有慶者
此就九五之爻釋利有攸往中正有慶也涉川無害方
見益之爲利故云利涉大川　道乃行也益動而巽日
進無疆者自此以下廣明益義前則就二體明損上益
下以釋卦名以下有動求上能巽接是損上益下之義

今就二體更明得益之方也天施氣於地地受氣而化
生亦是損上益下也其施化之益無有方所故曰天
施地生其益無方凡益之道與時偕行者雖施益無方
不可恒用當應時行之故擧凡益以結之
五十八 風之爲益在雷後故曰風雷益
象曰風雷益君子以見善則遷有過則改遷善改過益
莫大焉正義曰風雷益君子以見善則遷有過則改者
子夏傳云雷以動之風以散之萬物皆益孟喜亦與此
同其意言必須雷動於前風散於後然後萬物皆益如
二月啓蟄之後風以長物八月收聲之後風以殘物風
之爲益其在雷後故曰風雷益也六子之中並有益物
獨取雷風者何晏云取其最長可久之義也
九十 時可大作而下非厚事之地
初九利用爲大作元吉無咎處益之初居動之始體夫
剛德以莅其事而之乎巽以斯大作必獲大功夫居下
非厚事之地在卑非任重之處大作非小功所濟故元
吉乃得无咎也象曰元吉無咎下不厚事也時可以大
作而下不可以厚事得其時而無其處故元吉乃得無
咎也
十一 朋龜同於損位在不當尊用享帝吉
六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享于帝吉
以柔居中而得其位處內履中居益以沖益自外來不召

至自不先不為則朋龜獻策同於損卦六五之位位不當尊故吉在永貞也帝者生物之主興益之宗出震而齊巽者也六二 居益之中體柔當位而應於巽享帝之美在此時也用享帝而反注周王康許其反叚曰或益之自外來也

一罗帝者生物之主出震而齊巽

正義曰同於損卦六五之位故曰或益之十朋之龜弗克違也然位不當尊故永貞乃吉故曰永貞吉帝天也王用此時以享祭於帝明靈降福故曰王用享於帝吉也象曰自外來者明益之者從外自來不召而至也

二罗六四體柔當位處下用中利作遷國

六四中行至益志也正義曰中行告公從利用為依遷國者六四居益之時處巽之始體柔當位在上應下卑不窮下高不處元位雖不中用中行者也故曰中行也以此中行之德有事以告於公公必從之故曰告公從也用此道以依人而遷國者人無不納故曰利用為依遷國也遷國國之大事明以中行雖有大事而無不利如周之東遷晉鄭焉依之義也象曰以益志者既為公所從其志得益也

三罗信以惠心物亦應之故有孚惠我德

九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德得位履尊為益之主者也為益之大莫大於信為惠之大莫大於心因民所利而利之焉惠而不費惠心者也信以惠心盡物之願故不待問而 元吉有孚惠我德也以誠惠物物亦應之故曰有孚惠我德也

一罗無厭之求人弗與故曰或擊之又心勿恒凶

上九莫益之或擊之立心勿恒凶處益之極過盈者也求益無已心無恒者也無厭之求人弗與也獨唱莫和是偏辭也人道惡盈怨者非一故曰或擊之也正義曰曰偏辭者此有求而彼不應是偏辭也自來外者怨者非一不待召也

周易要義卷第四下

夬以剛決柔可告邑不可即戎　夬至井

乾下兌上夬揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往
夬與剝反者也剝以柔變剛至於剛幾盡夬以剛決柔如
剝之消剛剛損則君子道消柔則小人道損正義曰夬決
也此陰消陽息之卦也陽長至五五陽共決一陰故名為
夬也揚于王庭者明行決斷之法號號令也行決之法先
須號令夬剛決柔則是用明信之法而宣其號令如此之
柔邪者危故曰孚號有厲也以剛制斷行令於邑可也若
用剛即戎尚力取勝為物所疾以此用師必有不利故曰
告自邑不利即戎雖不利即戎然剛德不長則柔邪不削
陽爻宜有所往夬道乃成故曰利有攸往也夬古怪反決
也坤宮五世卦

二澤上於天夬君子施下忌德

象曰澤上至則忌正義曰澤上於天夬者澤性潤下雖復
澤上於天決來下潤此事必然故事夬之象也君子以施
祿及下居德則忌者忌禁也夬有二義象則澤來潤下象
則明法決斷所以君子法此夬義威惠兼施雖復施祿及
下其在身居德復須明其禁令合於健而能說決而能和
故曰君子以施祿及下居德則忌

三往不勝為咎言不勝之理在往前

初九壯于前趾往不勝為咎若見之初為決之始宜審其
策以行其事壯其前趾往而不勝宜其咎也象曰不勝而
往咎也不勝之理在往前也正義曰不勝而往咎者經稱
往不勝為咎象曰不勝而往咎翻其文者蓋暴虎馮河孔
子所忌謬於用壯必无勝理孰知不勝果決而往所以致
於咎故注

四九三獨行以應小人故若濡有慍

九三壯于頄有凶君子夬夬獨行遇雨若濡有慍無咎頄
面權也為上六也最處體上故曰權也剝之六三以應陽
為善夬剛長則君子道興陰盛則小人道長然則處陰長
而助陽則善處剛長而助柔則凶矣夬為剛長而三獨應
上六助於小人是以凶也君子處之必能棄夫情累決之
不疑故曰夬夬也若不與衆陽為群而獨行殊志應於小
人則受其困焉遇雨若濡有恨無所咎也頄求龜反顴也
又音求又丘倫反翟云面顴頰間骨也鄭作頯頯夾面也
王肅音龜江氏音琴威反蜀才作仇正義曰象曰君子夬
夬終無咎者衆陽決陰獨於上六相應是有咎也若能夬
夬決之不疑則終無咎矣然則象云無咎自失君子夬夬
非經之無咎也

五四聞言不信象以聰不明釋之

九四臀無膚其行次且牽羊悔亡聞言不信下剛而進非
己所據必見侵食失其所安故臀無膚其行次且也羊者
抵很難移之物謂五也五為夬主非下所侵若牽於五則

可得悔亡而已剛亢不能納言自任所處聞言不信以斯
而行凶可知矣臀徐徒敦反次本亦作趑或作跌說文及
鄭作趑同七私反注下同馬云趑行不前也說文倉卒也
下卦放此且本亦作趄或作跙同七餘反注及下同馬云
語助也王肅云趑趄行止之疑也下卦放此象曰其行次
且位不當也聞言不信聰不明也同於噬嗑滅耳之凶正
義曰四既聞言不信不肯牽係於五則必被侵克致凶而
經無凶文象稱聰不明者與噬嗑上九辭同彼以不明釋
凶知此亦為凶也
七九五剛決柔如決莧草然而未光
九五莧陸至未光也正義曰莧陸夬夬中行無咎者莧陸
草之柔脆者也夬之為義以剛決柔以君子除小人者也
五處尊位為夬之主親決上六決之至易也如決莧草然
故曰莧陸夬夬也但以至尊而敵於至賤雖其克勝不足
貴也特以中行之故纔得無咎故曰中行無咎象曰中未
光者雖復居中而行以其親決上六以尊敵卑未足以為
光大也釋注莧陸草之危脆者正義曰子夏傳云莧陸木
根草莖剛下柔上也馬融鄭玄王肅皆云莧陸一名商陸
皆以莧陸為一董遇云莧也陸商六也以莧陸為二案注
直云草之柔脆似亦為一同於子夏等也
九二柔遇五剛如溺壯之女勿用取
巽下乾上 姤女壯勿用取女正義曰姤遇也此卦一柔而遇五
剛故名曰姤施之於人則是一女而遇五男淫壯至甚故
戒之曰此女壯甚勿用取此女也姤古豆反薛云古文作
遘鄭同序卦及彖皆云遇也乾宮一世卦
十風行天無物不遇后法之施命
象曰天下有風姤后以施命誥四方正義曰風行天下則
無物不遇故遘遇象后以施命誥四方者風行草偃天之
威令故人君法此以施教命誥於四方
一十姤初繫金柅貞吉豕蹢躅則凶
初六繫于金柅貞吉者金者堅剛
之物柅者制動之主謂九四也初六陰質若繫於正應以
從於四則貞而吉矣故曰繫于金柅貞吉也有攸往見凶
皆若不牽於一而有所行往則唯凶是見矣故曰有攸往
見凶羸豕孚蹢躅者初六處遇之初以一柔而承五剛是
不繫金柅有所往者也不繫而往則如羸豕之務躁而蹢
躅然也陰質而躁淫特甚焉故取以為喻象曰柔道牽
者陰柔之道必須有所牽繫也正義曰柅之為物眾說不
同王肅之徒皆為織績之器婦人所用惟馬云柅者在車
之下所以止輪令不動者也王注云柅者制動之主蓋與
馬同
二十初來應己為包有魚擅人之物故不及賓
九二包有魚無咎不利賓初陰而窮下故稱魚不正之陰
處遇之始不能逆近者也初自樂來應己之廚非為犯奪

故無咎也擅人之物以為己惠義所不為故不利賓也包
本以作庖同白交反不同鄭伯交反虞云白茅苞之苟作
胞象曰義不及賓者言有他人之物於義不可及賓也

十五 五含章而未發志不含命不可殞

九五以杞包瓜含章有殞自天杞之為物生於肥地者也
包瓜為物繫而不食者也九五履得尊位而不遇其應得
地而不食含章而未發不遇其應命未流行然處得其所
體剛居中志不舍命不可傾損象曰中正也中正故有美
無應含章而不發若非九五中正則無美可含故舉爻位
而言中正也至不舍命者雖命未流行而居尊當位志不
舍命先儒說杞亦有不同焉云杞大木也左傳云杞梓皮
革自楚往則為杞梓之杞子夏傳曰作杞匏瓜薛虞記云
杞杞柳也杞性柔刃宜屈橈似匏瓜又為杞柳之杞案王
氏云生於肥地蓋以杞為今之枸杞也

十四 物聚歸己萃德乃洽故為有廟

☷☱ 坤下兌上 萃亨聚乃通也萃在季反彖反序卦皆云聚也彖言
二世卦亨王肅本同馬鄭陸虞等並無此字萃亨至有攸
往正義曰萃卦名也又萃聚也聚集之義也能招民聚物
使物歸聚於己故名為萃也亨者通也擁隔不通無由得
聚聚之為事其道必通故曰萃亨王假有廟者假至也天
下崩離則民怨神怒雖復享祀與無廟同王至大聚之時
孝德乃洽始可謂之有廟矣故曰王假有廟利見大人亨

利貞者聚而無主不散則亂惟有大德之人能正道乃得
常通而利正故曰利見大人亨利貞也用大牲吉者大人
為主聚道乃全以此而用大牲神明降福故曰用大牲吉
也利有攸往者人聚神祐何往不

十六 聚會不可無備故除治戎器

象曰澤上至不虞正義曰澤上於地則水潦聚故曰澤上
於地萃也除者治也人既聚會不可無防備故君子於此
之時修治戎器以戒備不虞也上時掌反除戎器如字本
作儲又作治王肅姚陸云除猶修治師同鄭云除去也蜀
才云除去戎器脩行文德也

十七 初應四而三承之故有亂萃號笑

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握為笑勿恤往無咎有
在四而三承之心懷嫌疑故有孚不終也不能守道以結
至好迷務競乎故乃亂乃萃也一握者小之貌也為笑者
懦劣之貌也已為正亂三以近寵若安夫卑退謙以自牧
則勿恤而往無咎也若號絕句户報反馬鄭王肅王廙户
羔反握烏學反傳氏作渥鄭云握當讀為夫三為屋之屋

十八 六二獨正易危故孚信利薄祭

六二引吉無咎孚乃利用禴居萃之時体柔當位處坤之
中已獨處正與衆相殊異操而聚民之多僻獨止者危未
能变体以遠於害故必見引然後乃吉而無咎也禴殷春

祭名也四時祭之省者也居聚之時處於中正而行以忠信故可以省薄薦於鬼神也禴羊略反馬王肅同鄭云夏祭云

十九 陽爻不當尊王用見大人乃勿恤

䷭巽下坤上 升元亨用見大人勿恤巽順可以升陽爻不當尊位無嚴剛之正則未免於憂故用見大人乃勿恤也震宮四世卦

二十 地中生木升積小善成大名之象

象曰地中至高大正義曰地中生木升者地中生木始於細微以志高大故為升象也君子以盛德積小以成高大者地中生木始於毫末終至合抱君子象之以順行其德積其小善以成大名故繫辭云善不足以成名是也

傳是樓

二十一 下升而進可納不可距為岐山之象

六四王用亨于岐山吉無咎處升之際下升而進可納而不可距也距下之進攘來自專則殃咎至焉若能不距而不納順物之情以通庶志則得吉而無咎也岐山之會順事之情無不納也亨許庚反通亨也馬鄭陸王肅許兩反馬云祭也鄭云獻也

二十二 冥升施於不息之貞則可

上六冥升利於不息之貞處升之極進而不息者也進而不息故雖冥冥猶升也故施於不息之正則可用於為物之主則喪矣終於不息消之道也冥莫經反闇暗之義也

二十三 困亨處窮而自通反是為小人

䷮坎下兌上 困亨窮必通也處窮而不能自通者小人也困窮也窮悴掩蔽之義故彖云剛揜也廣雅云困悴也兌宮一世卦

二十四 剛揜為困故有言不信尚口乃窮

彖曰困剛揜也剛見揜於柔也險以說困而不失其所亨處險而不改其說困而不失其所亨也其唯君子乎貞大人吉以剛中也處困而用剛不失其中履正而能體大者也能正而不能大恃未能濟困者也故曰貞大人吉也而言不信尚口乃窮也處困而言不見信之時也徒言之時而用欲言以免必窮者也其吉在於貞大人口何為乎

傳是樓

二十五 君子困窮故處困而致命遂志

象曰澤无水困君子以致命遂志澤無水則水在澤下水在澤下困之象也處困而屈其志者小人也君子固窮道可志乎

二十六 坎北方能致朱紱南方之

九二困于酒食朱紱方來利用享祀征凶無咎以陽居陰尚謙者也居困之時處得其中體無剛質而用中履謙應不在一心無所私盛莫先焉夫謙以待物物之所歸剛以處險難之所濟履中則所失其宜無應則無私恃以斯處困物莫不至不勝豐衍故曰困于酒食美之至矣坎北方之卦也朱紱南方之物也處困以斯能招異方者也故曰

朱紱方來也豊衍盈盛故利用享祀盈而又進傾之道也
以此而征凶誰咎乎故曰征凶無咎正義曰困于酒食者
九二體剛居陰處中無應體則從能濟陰也居陰則謙物
所歸也象曰中有慶者言二以中德被物物之所賴故曰
有慶也
二十七 困石為四據蒺謂二不見妻謂無應
六三困于石至不詳也正義曰困于石據于蒺藜者石之
為物堅剛而不可入也蒺藜之草有刺而不可踐也六三
以陰居陽自德剛武已有無應欲上附於四四自納於初
不受已者也故曰困于石也不欲比二二又剛陽非已所
據故曰據于蒺藜也入于其宮不見其妻凶者無應而入
難得配偶
二十八 四志在初而隔於九二故謂困于金車
九四來徐徐困于金車吝有終金車謂二也二剛以載者
也故謂之金車徐徐者疑懼之辭也志在於初而隔於二
履不當位威命不行棄之則不能欲往則畏二故曰來徐
徐困于金車也有應而不能濟之故曰吝也然以陽居陰
履謙之道量力處不與二爭雖不當位物終與之故曰有
終也
二十九 九二以謙能招赤紱五剛猛困於赤紱
九五劓刖至受福也正義曰九五以陽居陽用其剛壯物
不歸已見物不歸而用威行其劓刖之事既行此威行則

異方愈乖遐邇愈叛既為南方之卦赤紱南方之物故曰
劓刖困於紱之物也此言九五剛猛不能感異方之物也
若但用其中正之德招致於物不在速暴而徐徐則物歸
之而有說矣故曰乃徐有說也居得尊位困而能反不執
其迷用其祭祀則受福也象曰志未得也者由物不附已
也志未得故曰志未德也乃徐有說以中直也者居中得
其直不貪不暴終待其應乃竟綏脩其道德則德喜說故
曰乃徐有說以中直也利用祭祀受福者若能不遂迷志
用其中正則異方所歸祭則受福
三十 凡物困則謀通故六五有曰字
上六困于葛藟于臲卼曰動悔有悔征吉居困之吉而乘
於剛下無其應行則愈繞者也行則纏繞居不獲安故曰
困于葛藟于臲卼也下句無困困於正也處困之極行無
道路居無所安困之志也凡物窮則思變困則謀通處至
困之也用謀之時也曰者思謀之辭也謀之所行有隙則
獲言將何以通至困乎曰動悔令生有悔以往則濟矣故
曰動悔有悔征吉也象曰未當者也處於困極而有乘剛
所處不當故致此困也吉行者知悔而征行必獲吉也
三十一 井訓通訓深鄭云法
巽下坎上 井改邑不改井井以不變為得者也井精領反雜卦
云通也彖曰養而不窮周書云黃帝穿井世本化益作井宋
衷云化益伯益也堯臣廣雅云井深也鄭云井法也字林

作井子挺反周云井以不変更為義師說井以清絜為義
震宮五世卦
手二 汔至亦未繘井井以已出為功
無喪無得德有常也往來井井不渝変也汔至亦未繘井
已来至而未出井也汔徐許訖反注同幾也王肅音其乞
反繘音橘徐又居密反鄭云綆也方言云關西謂綆為繘
郭璞汲水索也又其律反又音述羸其瓶凶井道以上出
為功也幾至而覆與未汲同也
手三 久井不見渫治禽與人皆弃舍之
初六井泥不食舊井無禽最在井底上又應無沉滞滓穢
故曰井泥不食也井泥而不可食則是久井不見渫治者
也久井不見渫治禽所不嚮而況人乎一時所共棄舍也
井者不変之物居德之地恒德至賤物無取也況乃訐反
正義曰繫辭稱改邑不改井故曰井者不変之物居德者
繫辭又曰井德之地也故曰居德之地也釋注言此者明井
既有不変則是有恒既居德地即是用德也今居窮下即
是恒德至賤故物無取也禽之與人皆共棄舍也
手四 九二無應而比初如谷水下注微鮒
九二井谷至無與也正義曰井谷射鮒者井之為德以下
汲上九二上無其應反下與初施之於事正是谷中之水
下至微鮒井而似谷故曰井谷射鮒也鮒謂初也子夏傳云
井中蝦蟆呼為鮒魚也甕敝漏者井而下注失井之道有

似甕敝漏水水漏下流故曰甕敝漏也象曰無與也者井
既處下宜應汲上今反養下則不與上交物莫之與故曰
無與也
手五 在下體為渫不食有應為可用汲
九三井渫不食為我心惻可用汲王明並受其福渫不停
污之謂也處下卦之上履得其位而應於上得井之義也
當井之義而不見食脩已全絜而不見用故為我心惻也
為猶使也不下注而應上故可用汲也王明則見照明既
加其行又欽其用故曰王明並受其福也渫息列反黄云
治也正義曰井以上出為用猶在下體未有成功功既未
成井雖渫治未食也不同九二下注而不可汲也有應於
上是可汲也井之可汲猶人可用若不遇王則治其才用
若遭遇明主則申其行能賢主既嘉其行又欽其用故曰
可用汲王明並受其福也
手六 以塼壘井曰甃四無應自治而已
六四井甃無咎得位而應自守而不能給上可以脩井之
壞補過而已甃側舊反馬云為瓦裏下達上也字林云井
壁也象曰井甃無咎脩井也正義曰案子夏傳云甃亦治
也以塼壘井脩井之壞謂之為甃
手七 九五中正高絜為井洌寒泉食
九五井洌寒泉食洌絜也居中得位體剛不撓不食不義
中正高絜故井洌寒泉然後乃食也洌音列說文云泉清

傳是樓

也王肅音例
八、井收勿幕井已成功不私其利
上六井收勿幕有孚元吉處井之極水已出井井功大成
在此爻矣故曰井收也群下仰之以濟淵泉由之以通者
也幕猶覆也不擅其有不私其利則物歸之往無窮矣故
曰勿幕有孚元吉也收徐詩救反又如字馬云汲也陸云
非弊也荀作甃幕音莫于本勿作网象曰元吉在上大成
也正義曰收式由反凡物收成者則謂之收如五穀之有
收也

周易要義卷第五上

傳是樓

周易要義卷第五下　　革至歸妹

一　巳月乃孚故元亨利貞悔亡為革而當
䷰離下兌上革巳日乃孚元亨利貞悔亡夬民可與常難難與適
變可與樂成難與慮始故革之為道即日不孚巳日乃孚
也孚然後乃得元亨利貞悔亡也巳日而不孚革不當也
悔吝之所生生乎變動者也革而當其悔乃亡也

二　變生於不合故水火相戰乃生變
象曰革水火相息二女同居其志不相得曰革凡不合而
後乃生變變之所生生於不合者也故取不合之象以為
也息者生變之謂也火欲上而澤欲下水火相戰而後生
變者也二女同居而有水火之性近而不相得也息如字
為云滅也李斐注漢書同說文作熄正義曰革水火相息
二女同居其志不相得曰革者此就二体以釋名也水火相
息先就二象明革息生也火本乾燥澤本潤濕燥濕殊性不
可共處若其共處必相侵尅其變乃生變生則本性改矣
水熱而成湯火滅而氣冷是為革也二女同居者此就人
事明革也中少二女而成兌卦此雖形同而志革也一男
一女乃相感應二女雖復同居其志終不相得志不相得
則變必生矣所以為革

三　獨舉湯武革命以明損益之極
天地革者天地之道陰陽升降溫暑凉寒迭相變革然後
後時之序皆有成也湯武革命順乎天而應乎人者王者

傳是樓

相承改正易服皆有變革而獨舉湯武者蓋舜禹禪讓猶
或因循湯武干戈極其損益故相變甚者以明人革也

四 歷數時會存乎變

象曰澤中有火革君子以治歷明時歷數時會存乎變也

五 六二陰不能先唱故革巳乃能從之

六二曰乃革之征吉無咎陰之為物不能先唱順從者也
不能自革革巳乃能從之故曰巳日日乃革之也二與五
雖有水火殊体之異同處厥中陰陽相應往必合志不憂
咎也水火殊体嫌有相尅之過故曰無咎象曰行有嘉者
往應見納故行有嘉慶也行如字又下孟反

六 以大人之德為革之主猶虎變文炳

九六大人虎變未占有孚未占而孚合時必也象曰大人
虎變其文炳也正義曰大人虎變未占有孚者九五居中
處尊以大人之德為革之主損益前王創制立法有文章
之美煥然可觀有似虎變文彪炳則是湯武革命順天應
人不勞占决信德自著

七 豹變雖不同虎變小人處之但革面

上六君子志從君也正義曰君子豹變小人革面者上六
君革之終變道已成君子處之雖不能同九五革命創制
如虎文之彪炳然也潤色鴻業如豹文之蔚縟故曰君子
豹變也小人革面者小人處之但能變其顏色面容順上
而已故曰小人革面也征凶居貞吉者革道已成宜安靜
守正更有所征則凶居而守正則吉

八 鼎有亨飪之用有物象之法

鼎 巽下離上 鼎元吉亨正義曰鼎者器之名也自火化之後鑄金
而為此器以供亨飪之用謂之為鼎亨飪成新能成新法
然則鼎之為器且有二義一有亨飪之用二有物象之法
故彖曰鼎象也明其有法象也雜卦云革去故而鼎取新
明其飪飪有成新之用此卦明聖人革命示物法象惟新
其制有鼎之義以木巽火有鼎之象故名為鼎焉變故成
新必須當理故先元吉而後乃亨故曰鼎元吉亨鼎丁冷
反烹象也即鼎器離宮二世卦

九 享帝直言亨尚質養聖賢言大

亨飪所須不出二種一供祭祀二當賓客若祭祀則天人
為大賓客則聖賢為重故舉其重大則輕小可知享帝直
言亨養人則言大亨者享帝尚質特牲而已故直言亨

十 鼎取新成變故以正位序凝教命

象曰木上有火鼎君子以正位凝命凝者嚴整之貌也鼎
者取新成變者也革去故而鼎成新正位者明尊卑之序
也凝命者以成教命之嚴也

十一 陽實陰虛初六陰在下為鼎顛

初六鼎顛趾利出否得妾以其子無咎凡陽為實而陰為
虛鼎之為物下實而上虛而今陰在下則是為覆鼎也鼎
覆則趾倒失否謂不善之物也取妾以為室主亦顛趾之

十三 得妾以其 子貴謂以 賢子故為 室主

義也處鼎之初將在納新施顛以出穢得妾以為子故無
咎也顛丁田反倒也趾音止出徐尺遂反或如字注反下
同否悲巳反惡也注反下同否悲也反惡也注反下同覆
芳目反象曰鼎顛趾未悖也倒以寫否故未悖也悖必內
反逆也利出否以從貴也棄穢以納新也正室雖亡妾猶
不得為主亦猶鼎之顛趾而有咎過妾若有賢子則母以
子貴以之繼室則得無咎故曰得妾以其子無咎也象曰
未悖也若倒也以出否未為悖逆也以從貴者舊穢也新
貴也棄穢納新所以從貴也然則去妾之賤也而為室主
以從子貴也
二十 鼎有實而五不能即言喻才任已極

九二鼎有實我仇有疾不我能即吉以陽之質處鼎之中
有實者也有實之物不可復加益之則溢反傷其實我仇
謂五也困與乘剛之疾不能就我則我不溢得全其吉也
仇音求匹也鄭云怨耦曰仇復扶又反下同象曰鼎有實
慎所之也有實不可復有所取才任已極不可復有所加
我仇有疾終無尤也若五既有乘剛之疾不能加我則我
終無尤也
四十 鼎不能空已以待鉉雖雉膏不能食
九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉鼎之為義
虛中以待物者也而三處下体之上以陽居陽守實無虛
無所納受耳宜空以待鉉而反全其實塞故曰鼎而革其

十六 其形渥鄭 作剭屋誅 之刑

十八 鉉扛鼎而 舉之有扃 音

行塞雖有雉膏而終不能食也雨者陰陽交和不偏亢者
也雖体陽爻而統屬陰卦而不全任則元務在和通方雨
則悔虧終則吉也行下孟反注同塞悉則反膏如字鄭云
雉膏食之美者象曰失其義也若失其虛中納受之義也
五十 鼎覆餗其形渥不量力以致災
九四鼎折足覆公餗其形渥凶處上体之下而又應初既
承且施非己所堪故曰鼎折足也初已出否至四所盈則
已絜矣故曰覆公餗也渥沾濡之貌也既覆公餗体為渥
沾知小謀大不堪其任受其至辱災及其身故曰其形渥
凶也折之舌反注同餗送鹿反虞云八珍之具也馬云健
也健之然反鄭云菜也角渥於角反沾也鄭作剭音屋誅

始致反盈音成知音知象曰覆公餗信如也不量其力果
致凶災信如之何正義曰鼎折足覆公餗者餗移也八珍
之膳鼎之實也信如何也者言不能治之於未亂既敗之
後乃責之云不量其力果致凶災凶災既及矣信如之何
也言信有此不可之事也
七十 鼎黃耳金鉉能以通理納剛正
六五鼎黃耳金鉉利貞居中以柔能以通理納乎剛正故
曰黃耳金鉉利貞也耳黃則能納剛正以自舉也鉉玄典
反徐又古玄反徐又古冥反一音古螢反馬云鉉扛鼎而
舉之也象曰鼎黃耳中以為實也以中為實所受不妄也
九 上九鼎玉鉉謂体剛處柔為道成

上九爲玉至剛柔節也正義曰爲玉鉉者王者堅剛而有
潤者也上九居爲之中爲道之成体剛履柔則是用玉鉉
以自節者也故曰爲玉鉉也大吉无不利者底不在一即
舉所不爭故得大吉而無不利象曰剛柔節者以剛履柔
雖復在上不爲亢之元龍故曰剛柔節者
二十 虩虩恐懼貌啞啞笑樂貌
震下震上 震亨懼以成則是以亨震止慎反動也八純卦象雷
震來虩虩笑言啞啞震之爲義威至而後乃懼也故曰震
來虩虩恐懼之貌也震者驚駭怠惰以肅懈慢者也故震
來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也虩許逆反馬云恐
懼貌鄭同荀作愬愬笑言古作亦語下同啞烏客反馬云
笑聲鄭云樂也
二十一 雷不至百里文王以殷制象侯國
正義曰先儒皆云雷之發聲聞乎百里故古帝王制國公
侯地方百里故以象爲稱爲天之震雷不應止聞百里盖
以古之啓土百里爲極文王作繇在殷時明長子威震於
國故以百里言之
二十二 匕以棘爲之載爲實也有二義
陸績云匕者棘匕撓爲之器先儒皆云匕形似畢但不兩
岐耳以棘木爲之長三尺刊柄與末詩曰有捄棘匕是也
用棘者取其赤心之義祭祀之礼先烹牢於鑊既納諸爲
而加冪焉將薦乃舉冪而以匕出之升于俎上故曰匕所

以載爲實也鬯者鄭玄之義則爲秬黍之酒其氣調暢故
謂之鬯詩傳則爲鬯是香草案王度記云天子鬯諸侯熏
大夫蘭以例而言之則鬯是草明矣今特言匕鬯者鄭玄
云人君於祭祀之礼尚牲薦鬯而已其餘不足觀也
二十三 君出則長子守廟社爲祭主
出可以守宗廟社稷以爲祭主也明所以堪長子之義也
不喪匕鬯則已出可以守宗廟正義曰出可以守宗廟社
稷以爲祭主者釋不喪匕鬯之義也出謂君出巡狩等事
也君出則長子留守宗廟社稷攝祭主之礼是也釋注已
出正義曰已出謂君也長丁丈反已音紀象曰洊雷震君
子以恐懼脩省正義曰洊重也因仍也雷相因仍乃威震
也此是重震之卦故曰洊雷震也君子以恐懼脩省者君
子恒自戰戰兢兢不敢懈惰今見天之怒畏雷之威弥自
脩身省察已過
二十四 震來虩虩爻卦象同猶屯而建侯
震來虩虩後笑言啞啞言此爻辞兩句既與卦同象辞釋
之又與彖不異者蓋卦本威震之功令物恐懼致福爻論
遇震而懼脩省致福之人卦則自震言人爻則據人威震
所說雖殊其事一也所以爻卦二辞本末俱等其猶屯卦
初九與卦俱稱利建侯然卦則汎舉屯時宜其所有卦建
爻則以貴下賤則是堪建之人
二十五 初九以恐致富六二乘剛喪貝

六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得震之為義威
駭怠解肅整惰慢者也初幹其任而二乘之震來則危喪
其資貨亡其所處矣故曰震來厲億喪貝億辭也貝資貨
粮用之屬也犯逆受戮無應而行行無所舍威震大行物
莫之納無粮而走雖復超越陵陜必困于窮匱不過七日
故曰勿逐七日得也象曰震來厲乘剛也初九以剛處下
聞震而懼恐而致福即是有德之人六二以陰賤之体不
能敬於剛陽尊有德反乘之是傲尊陵貴為天所誅震來
則有危亡喪其資貨故曰震來厲億喪貝也濟於九陵勿
逐七日得象曰乘剛也者只為乘於剛陽所以犯逆受戮
億本又作億同與其反六五同鄭於力反云十萬曰億

廿七 震蘇蘇以下當位故懼行而無眚
六三震蘇蘇震行無眚不當其位非所處故懼蘇蘇也而
無乘剛之逆故可以懼行而無眚也蘇疑懼貌王肅云躁
動貌云不安也馬云尸祿素飡貌眚生領反象曰震蘇蘇
位不當也正義曰驗注以訓震為懼蓋懼不自為懼由震
故懼也自下文辞皆以震言懼
廿八 索索心不安貌々視不專惧鄰而戒
上六震索々視矍々征凶震不于其躬于其鄰无咎婚媾
有言處震之極震者也居震之極求中未得故懼而索々
視而矍々無所安親也求處動極而復征焉凶其宜也若
恐非已造彼動故懼々鄰而戒合於備豫故无咎也極懼

極疑故雖婚媾而有言也索桑落反注及下同懼也馬云
內不安貌鄭云猶縮々足不正也視如字徐市至反矍俱
縛反徐許縛反馬云中未得之貌鄭云目不正正義曰震
索々視矍々者索々心不安之貌矍々視不專之容象曰
中未得也者猶言未得中也畏鄰戒也者畏鄰之動懼而
自戒乃得无咎
廿九 施止於背無見則静止
艮上艮下 艮其背目無患也不獲其身所止在後故不得其身
也行其庭不見其人相背故也无咎凡物對面而不相通
否之道也艮者止而不相交通之卦也各止而不相與何
得无咎唯不相見乃可也施止於背不隔物欲得其所止

也背者無見之物也無見則自然静止静止而無見則不
獲其身矣相背者雖近而不相見故行其庭不見其人也
夫施終不在無見令物自然而止強々止之則姦邪並興
近而不相得則凶其得无咎艮其背不獲其身行其庭不
見其人故也正義曰目者能見之物施止於面則抑割所
見強隔其欲是目見之所患今施止於背則目無患也
三十 物之動息有時應時行止光明
彖曰艮止至无咎也正義曰艮止也者訓其名也時止則
止時行則行動静不失其時其道光明者將釋施止有所
光明施止有時凡物之動息者各有時運用之法不可為
常必須應時行止然後其道乃得光明也艮既訓止今言

二十一 八純卦比 無應獨於 艮高明上 義

艮其止是止其所止也故曰艮其止止其所也上下敵應
不相與也者此就六爻皆不相應釋艮卦之名又釋不獲
其身以下之義凡應一陰一陽二体不敵今上下之位雖
復相當而爻皆峙敵不相交與故曰上下敵應不相與也
然八純之卦皆六爻不應何獨於此言之者謂此卦既止
而不交爻又峙而不應與止義相協故兼取以明之也是
以不獲其身行其庭不見其人無咎也者此舉經文以結
之明相與而止之則有咎也

二十二 兼山止義彌大君子以各止其所

象曰兼山艮君子以思不出其位各止其所不侵官也正
義曰兼山艮者兩山重謂之兼山也直一山已能鎮止
今兩止重疊止義彌大故曰兼山艮也君子以思不出其
位者止之為義各止其所故君子於此之時思慮所反不
出其已位也

二十三 處止之初行則有咎故艮其趾

初六艮其止无咎利永貞處止之初行無所之故止其趾
乃得无咎至靜而定故利永貞象曰未失正也者行則有
咎止則下失其正釋所利永貞

二十四 艮其腓謂躁動之物而強止之故不快

六二艮其腓不拯其隨其心不快隨謂趾也止其腓故其
趾不拯腓体躁而處止而不得拯其隨又不能退聽 安
靜故其心不快也腓符非反本又作肥義與咸同卦拯音

二十六 人列夤則 身危君臣 不接則閡 塞

拯救之拯馬云舉也正義曰艮其腓腓腸也在足之上腓
體或屈或伸躁動之物腓動則足隨之故謂足為隨拯舉
也今既施止於腓〻不得動則足無由舉故曰艮其腓不
拯其隨也其心不快者腓是躁動之物而強止之貪進而
不得動則情與質乖也故曰其心不快此爻明施止不得
其所也

二十五 艮各止其所故三有列夤危厲之象

九三艮其限列其夤厲薰心限身之中也三當兩象之中
故曰艮其限夤當中脊之肉止加其 身中體而分故
列其夤而憂危薰心也艮之為義各主於其所上下不相
與至中則列矣列加其夤危莫甚焉危亡之憂乃薰灼其
心也施止体中其体分焉体分兩主大器喪矣限馬云限
要鄭荀虞同夤引真反馬云夾脊肉也鄭本作䐪徐又音
亂荀作腎云互体有坎〻為腎薰許云反荀作動云互体
有震〻為動喪息浪反象曰艮其限危薰心也正義曰然
則君臣共治大体若身大体不通則君臣不接上下離心
列夤則身亡離心則國喪故曰列其夤厲薰心

二十七 六四艮其身總兩体異乎三之列夤

六四艮其身无咎中上稱身履得其位未諸身得其所處
故不陷於咎也象曰艮其身止諸躬也自止其躬不分全
体正義曰艮卦總其以為一身兩体不分乃謂之全〻乃
謂之身以九三居兩体之際在於身中未入上体則是止

於下体不與上交所以体分異列六四已曰上体不則非
上下不接故能抵止其身不分全体
三十八 婦備礼乃動故漸為女歸吉利貞
䷴艮下巽上 漸女歸吉利貞漸者漸進之卦也止而巽以斯適進
漸進者也止巽為進故女歸吉也進而用正故利貞也正
義曰漸者不速之名也凡物有変利徐而不速謂之漸也
女歸吉者歸嫁也女人生有外成之義以夫為家故謂嫁
曰歸也婦人之嫁備礼乃動故漸之所施宜在女嫁故曰
女歸吉也利貞者女歸有漸得礼之正故曰利貞也漸捷
撿反以之前為義郎階漸之道艮宮歸魂卦
三十九 進以正可以立邦言九五得位剛中
進以正可以正邦也者此就九五得位剛中釋利貞也言
進而得於貴位是往而有功也以六二適九五是進而以
正身既得正可以正邦也其位剛得中者此卦爻皆得位
上言進得位嫌是兼二三四等故特言剛得中以明得位
之言惟是九五也
四十 鴻漸于干未得位故困厲然无咎
初六鴻漸于干小子厲有言无咎鴻水鳥也適進之義始於
下而升者也故以鴻為喩六爻皆以進而之履為義焉始
進而位乎窮下又無其應若履于干危不可以安也始進
而未得其位則困於小子窮於謗言故曰小子厲有言也
困於小子讒諛之言未傷君子之義故曰无咎也子如字

四十二 不素飽謂故無祿食而全得之

鄭云干水傍故得水處陸云水畔稱干毛傳詩云涯也又
云澗也荀王肅云山間澗水也翟云涯也
四十一 鴻漸于磐既安故飲食衎衎
正義曰鴻漸于磐既得可安之地所以飲食衎衎然樂而
獲吉福也故曰鴻漸于磐飲食衎衎吉也象曰不素飽者
素故也故無祿養今日得之故願莫先為釋注磐山石之
安也正義曰馬季長云山中石盤紆故稱磐也鴻是水鳥
非是集於山石陵陸之禽而文辭以此言鴻漸者蓋漸之
為義漸漸之於高故取山石陵陸之應漸高之義不復係
水鳥也
四十三 鴻漸得桷六四得三而安
六四鴻漸于木王以巽也正義曰鴻漸于木者鳥而之木
得其宜也六四進而得位故曰鴻漸于木也或得其桷无
咎者桷椽也之木而遇堪為桷之枝取其義且可安也六
四與三相得順而相保故曰或得其桷既與相得无乘剛
之咎故曰无咎象曰順以巽也者言四雖乘三体巽而下
附三雖被乘上順而相保所以六四得其安棲由順以巽
也
四十四 鴻陸可儀謂進處高潔不累於位
上九鴻漸于陸其羽可用為儀吉進處高潔不累於位無
物可以屈其心而乱其志峨峨清遠儀可貴也故曰其羽
可用為儀吉正義曰鴻漸于陸者上九與三皆處卦上故

四十五
上九與三皆
處卦上故並
稱漸于陸

並稱陸必言羽者既以鴻明漸故用羽表儀也象曰不可
亂也者進處高絜不累於位無物亂〻其志也

四十六 咸二少相感恒二長相承歸妹少承長

䷵兌下震上 歸妹征凶無攸利妹者少女之稱也兌為少陰震為
長陽少陰而承長陽說以動嫁妹之象也正義曰歸妹者
卦名也婦人為嫁曰歸〻妹猶言嫁妹也然易論歸妹得
名不同泰卦六五云帝乙歸妹彼據兄嫁妹謂之歸妹此
卦名歸妹以妹從娣而嫁謂之歸妹故初九爻辭云歸妹
以娣是也上咸卦名二少相感恒卦明二長相承今此卦
以少承長非是匹敵明是妹從娣嫁故謂之歸妹焉古者
諸侯一取九女嫡夫人及左右媵皆以姪娣從故以此卦

當之矣不言歸姪者女娣是兄弟之行亦舉尊以包之也
征凶無攸利者歸妹之嫁也征謂進有所往也妹從娣嫁
本非正匹惟須自守卑退以事元妃若妾進求寵則有並
后凶咎之敗故曰征凶无攸利歸妹婦人謂嫁曰歸无言
歸妹卦。

四十七 乘柔剛妄陵貴由失正而進

征凶位不當也履於不正說動以進妖邪之道也邪似嗟
反無攸利柔乘剛也以征則有不正之凶以處則有乘剛
之逆征凶位不當也者此因二三四五皆不當位釋征凶
之義位既不當明非正嫡因說動而更求進妖邪之道也
所以戒其征凶也无攸利柔乘剛也者此因六三六五乘

剛釋无攸利之義夫陽貴而陰賤以妾媵之賤進求殊寵
即是以賤陵貴故無施而利也象以失位釋征凶乘剛釋
无攸利而注連引言之者略例云去初上而論位分則三
五各在一卦之上何得不謂之陽二四各在一卦之下何
得不謂之陰則二四陰位也三五陽位也陽應在上陰應
在下今二三四五並皆失位其勢自然以賤陵貴以明柔
之乘剛緣於失正而進也

四十八 歸妹以永終知敝

象曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝歸妹相終始之道
也始以永終知敝

四十九 妹為娣雖非正配猶跛而能履

初九无以適寵非夫婦匹敵是從娣之義也故曰歸妹以
娣也跛能履者妹而繼娣為娣雖非正配不失常道譬猶
跛之人足然雖不正不廢能履故曰跛能履也征吉者少
長非偶為妻而行凶焉為娣而行則吉故曰征吉也象曰
以恒也者妹而為娣恒久之道也吉相承也者行得其宜
是相承之吉也

五十 歸妹以須言待時或以須為妾

六三歸妹以須反歸以娣室主猶在而求進焉未值時故
有須也不可以進故反歸待時以娣乃行也須如字待也
鄭云有才智之稱荀陸作嬬陸云妾也正義曰歸妹以須
者六三在歸妹之時處下体之上有欲求為室主之象而

居不當位象曰未當也者未當其時故宜有待也

一章 六五以震長從兑少故云不如娣良

六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉歸妹之中獨處貴位故謂之帝乙歸妹也袂衣袖所以為禮容者也其君之袂為帝乙所寵也即五也為帝乙所崇飾故謂之其君之袂也配在九二兑少震長以長從少不若以少從長之為美也故曰不若其娣之袂良也位在乎中以貴而行極陰之盛以斯適配雖不若少往以必合故曰月幾望吉袂弥世反幾音機又音祈荀作既象曰帝乙歸妹不知其娣之袂良也其位在中以貴行也象曰帝乙歸妹不知其娣之袂良者釋其六五所居貴位然長如少也言不如少女而從於長男也其位在中以貴行也者釋月幾望吉也既以長適少非歸妹之美而得吉者其位在五之中以貴盛而行所往必得合而獲吉也

二章 處卦之窮進退莫進退莫與為筐无實羊無血

上六女承至虛筐也正義曰女承筐无實士刲羊無血无攸利者女之為行以上有承順為美士之為功以下有應命為貴上以處卦之窮仰則無所承受故為女承筐則虛而無實又下無其應下命則無應之者故為士刲羊則乾而無血故曰女承筐無實士刲羊無血則進退莫與故無所利象曰承虛筐者筐本盛幣為實今之無實正是承捧虛筐空無所有也

周易要義卷第五下

周易要義卷第六上

豐至節

一 豐是腆厚光大與豐字不同

☳☲ 離下震上 豐亨王假之大而亨者王之所至豐芳忠反字林匹忠反依字作豐今並三直畫猶是變体若曲下作者礼字耳非也世人乱之久矣彖及序卦皆云大也案豐是腆厚光大之義鄭云豐之言倎充滿意也坎宮五世卦假庚白反至也下同馬古雅反大也

二 有不亨則憂未已豊亨乃得勿憂

勿憂宜日中豐之為義闡弘微細通夫隱滯者也為天下之主而令微隱者不亨憂未已也故至豐亨乃得勿憂也用豐不憂之德宜處天中以徧照者也故曰宜日中也

三 日中下言中昃盈虗孔子因豐設戒

勿憂宜日中宜照天下也者日中之時徧照天下王無憂慮德乃光被同於日中之盛故曰勿憂宜日中宜照天下也日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息而況於人乎況於鬼神乎者此孔子因豐設戒以上言王者以豐大之德照臨天下同於日中然盛必有衰自然常理日中至盛過中則昃月滿則盈過盈則食天之寒暑往來地之陵谷遷貿盈則與時而息虛則與時而消天地日月尚不能久況於人與鬼神而能長保其盈盛乎勉令反時脩德仍戒居存慮亡也此辭先陳天地後言人鬼神者欲以輕譬重亦先尊後卑也而日月先天地者承上宜日中之下遂言其昃食

四 豐大也輔嗣闡大之大

法音闡大之大也正義曰闡者弘廣之言凡物之大其有二種一者自然之大故音之也

五 雷電皆至則威且明故言刑獄

象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑文明以動不失情理也正義曰雷電皆至豐者雷者天之威動電者天地光耀雷電俱至則威明備斷決獄訟須得虛實之情致用刑罰必得輕重之中若動而不明則淫濫斯及故君子象於此卦而折獄致刑折之舌反

六 雖旬无咎旬猶均謂初四皆陽

初九遇其配主雖旬无咎往有尚處豐之初其配在四以陽適陽以明之動能相光大者也旬均也雖均无咎往有尚也初四俱陽爻故曰均也旬如字王肅尚純反或音脣荀作均劉昞作鈞

七 處見斗之時信以發志故得吉

日中者明之盛也斗見者闇之極也處盛明而豐其蔀故曰日中見斗不能自發故往得疑疾然困中當位處闇不邪有孚者也若乱也有孚可以發其志不履於闇故獲吉也蔀音部王廙同蒲戶反王肅普苟反略例云大暗之謂蔀馬云蔀小也鄭作菩云小席正義曰二五俱陰二已見斗之闇不能自發以自求於五往則得見疑之疾象曰信

九 見沫或云斗杓後星或小星或輔星

以發志者雖處幽闇而不為邪是有信以發其豐大之志
故得吉也
八 沛見沫愈於蔀見斗如折右肱不可用
九三豐其沛日中見沫折其右肱无咎沛幔幃所以禦盛
光也沫微昧之明也應在上六志在乎陰雖愈乎以陰處
陰亦未足以免於闇也所豐在沛日中見沫之謂也施明
則見沫而已施用則折其右肱故可以自守而已未足用
也沛本或作旆謂幡幔也又音普具反姚云滂沛也王廙
豐蓋反又補賴反徐普蓋反子夏作芾傳云小也鄭干作
芾云祭祀之蔽膝沫徐武蓋反又亡對反微昧之光也字
林作昧亡大反云斗杓後星王肅云音妹鄭作昧服虔云
日中而昏也子夏傳云昧星之小者馬同薛云輔星也褒
曰折其右肱終不可用也雖有左在不足用也正義曰處
光大之時而豐沛見沫雖愈於豐蔀見斗然於大時終不
可用假如折其右肱自守而已乃得无咎
十四 初皆陽故曰旬曰夷又互害主
九四豐其至吉行也正義曰豐其蔀九四以陽居陰闇同
於六二故曰豐其蔀也日中見斗遇其夷主吉者夷平也
四應在而同是陽爻能相顯發而得其害故曰遇其夷主
吉也言四之與初交相為主者若賓主之義也若據所適
四適初則以四為主故曰遇其配主自四之初則以初為
主故曰遇其夷主也二陽体敵兩主均平故初謂四為旬

傳是樓

十四 處明動之時而天際翔故云自藏

而四謂初為夷也象曰位不當者止謂以陽居陰而位不
當所以豐蔀而闇者也幽不明也者日中盛明而反見斗
以譬當光大而居陰是應明而幽闇不明也吉行也者處
於陰位為闇已甚更應於應無由獲吉猶與陽相遇故得
吉行也
二十 六五陰來遇陽能自章顯故有慶譽
六五來章有慶譽吉以陰之質來適陽尊之位能自光大
章顯其德獲慶譽也象曰有慶也者言六五以柔處尊履
得其中故致慶譽也
三十 陰處極而在外故為豐屋蔀家無人
上六豐其屋蔀其家闚其戶閴其無人三歲不覿凶屋藏
蔭之物以陰處極而最在外不履於位深自幽隱絕跡深
藏者也既豐其屋又蔀其家屋厚家覆闇之甚也雖闚其
戶閴其無人棄其所處而自深藏也處於明動尚友之時
而深自幽隱以高其行治道未濟隱猶可也既濟而隱以
治為亂也豐其屋說文作豐云大屋也闚若規反李登云
小視閴苦鶪反徐苦鵙反一音苦馘反馬鄭云無人貌正
義曰三年豐道已成而猶不見所以為凶故曰豐其屋蔀
其家闚其戶閴其無人三歲不覿凶象曰天際翔也者如
鳥之飛翔於天際言隱翳之深也自藏也者言非有為
而當自藏可以出而不出無事自為隱藏也藏如字衆
家作戕慈羊反馬王肅云殘也鄭云傷也

傳是樓

十五 羈旅而獲小亨是旅之貞吉
䷷ 旅小亨旅貞吉不足全夫貞吉之道唯足以為旅之
貞吉故特重曰旅貞吉也正義曰旅者客寄之名羈旅之
稱失其本居而寄他方謂之為旅旣為羈旅苟求僅存雖
得自通非甚光大故旅之為義小亨而已故曰旅小亨羈
旅而獲小亨是旅之正吉故曰旅貞吉也旅力舉反羈旅
也序卦云旅而無所容雜卦云親寡旅是也離宮一世卦
王肅等以為羈旅
十六 旅失其居智者宜有為故言時義大
旅之時義大矣哉旅者大散物皆失其所居之時也咸失
其居物願所附豈非知者有為之時
十七 柔處外而得中順陽故為旅亨貞
正義曰柔處於外弱而為客之象若所託不得其主得其主
而不能順從則乖逆而離散何由得自通而莫吉乎今柔
雖處外而得中順陽則是得其所託而順從於主又止而
麗明動不履妄故能於寄旅之時得通而正不失所安也
十八 艮止離明為慎刑不留獄之象
象曰山上至留獄正義曰山上有火旅君子以明慎用刑
而不留獄者火在山上逐草而行勢不久留故為旅象又
上下二体艮止離明故君子象此以靜止明察審慎用刑
而不稽留獄訟
十九 以寄旅而施下為主所疑若齊之田氏

九三旅焚其次喪其童僕貞厲居下体之上與二相得以
寄旅之身而為施下之道與萌侵權主之所疑也故次焚
僕喪而身危也象曰亦以傷矣者言失其所安亦可悲傷
也其義喪者言以旅理下理是喪亡也釋注與萌侵權言
與得政事之萌漸侵奪主君之權勢若齊之田氏故為主
所疑
二十 資斧諸家作齊斧或齊斧
九四旅于處得其資斧我心不快斧所以研除荊棘以安
其舍者也雖處上體之下不先於物然而不得其位不獲
平坦之地客于所處不得其次而得其資斧之地故其心
不快也得其資斧如字子夏傳及衆家並作齊斧張軌云
齊斧蓋黃鉞斧也張晏云整齊也應劭云齊利也虞喜志
林云齊當作齋齋戒入廟而受斧下卦同
二十一 旅不可盛位猶射雉亡矢以承上故譽命
六五射雉至上逮也正義曰射雉一矢亡終以譽命者羈
旅不可以處盛位六五以羈旅之身進居貴位其位終不
可保譬之射雉惟有一矢射之而復亡失其矢其雉終不
可得故曰射雉一矢亡也然處文明之內能照禍福之幾不
乘下以侵權而承上以自保故得終以美譽而見爵命故
曰終以譽命也象曰上逮者逮及也以能承及於上故得
終以譽命也
二十二 以旅在上故先笑後號咷本而終莫聞

凶
柔皆順剛
非獻替之
道故小亨

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶居高危而
以爲宅巢之謂也客而得上位故先笑也以旅而處于上
極衆之所嫉也以下覲之身而當嫉害之地必凶之道也
故曰後號咷牛者稼穡之資以旅處上衆所同嫉故喪牛
於易不在於難物莫之與危而不扶喪牛于易故莫之聞
莫之聞則傷之者至矣象曰終莫之聞也者衆所同疾危
而至扶至于喪牛于易終無以一言告之使聞而悟也
廿三 二五以剛巽乎中正故能行志而申命
䷸ 巽下巽上 巽小亨全以巽爲德是以小亨也上下皆巽不違其
命乃行也故申命行事之時上下不可以不巽也彖曰
重巽以申命〻〻乃行也未有不巽而命行也剛巽乎中正
而志行以剛而能用巽處乎中正物所共也柔皆順乎剛
明無違逆故得小亨是以小亨利有攸往利見大人正義
曰重巽以申命者此卦以卑巽爲名以申命爲義故就二
体上下皆巽以明可以申命也剛巽乎中正而志行者雖
上下皆巽若命不可從則物所不與也故又因二五之爻
剛而能巽不失其中所以志意得行申其命令也柔皆順
乎剛者剛雖巽爲中正柔若不順乎剛何以申其命乎案
彖併舉小亨利有攸往利見大人以結之明柔皆順剛之
意不專釋小亨二字而注獨言明無違逆故得小亨者褚
氏云夫獻可替否其道乃弘柔皆順剛非大通之道所以
大王繫小亨之辞孔子數皆順之釋案王注上下卦之体

皆以巽言之柔不違剛正是巽義故知皆順之言通釋諸
辞也
廿五 甲庚皆申命之謂言以漸物
九五貞吉悔亡无不利初有終先庚三日後庚三日吉以
陽居陽損於謙巽然秉乎中正以宣其令物莫之違故曰
貞吉悔亡無不利也化不以漸卒以剛直用加於物故初
皆不說也終於中正邪道以消故有終也申明令謂之庚
夫以正齊物不可卒也民迷固久直不可回也故先申三
日令著之後復申三日然後誅而無咎怨矣甲庚皆申命
之謂也先西薦反復胡豆反卒才忽反正義曰象曰位正
中者若不以九居五位則不能以中正齊物〻〻之不齊先
由致吉是由九居五位故舉爻位言之
廿六 說恐陷於諂邪故利在貞正
䷹ 兌下兌上 兌亨利貞正義曰兌說也說卦曰說萬物者莫說乎
澤惠施民說所以爲亨以說說物恐陷諂邪其利在於貞
正故曰兌亨利貞
廿七 兩澤相潤說爲朋友講習之象
象曰麗澤至講習正義曰麗澤兌者麗猶連也兩澤相連
潤說之盛故曰麗澤兌也君子以朋友講習者同門曰朋
同志曰友朋友聚居講習道義相說之盛莫過於此也故
君子象之以朋友講習也
廿八 六三履非位而求說爲來兌凶

六三來兌凶以陰柔之質履非其位來求說者也非正而
求說邪佞者也
三十九 商兌介疾謂大臣裁佞閑邪故有喜
九四商兌未寧介疾有喜商〻量裁制之謂也介隔也三
為佞說將近至尊故四以剛德裁而隔之匡內制外是以
未寧也處於幾近閑邪介疾宜其有喜也商如字鄭云隱
度也夫佞邪之人國之疾也防邪隔疾宜其有喜故曰介
疾有喜象曰有慶者四能匡內制外介疾除邪此之為喜
乃為主尊所善天下蒙賴故言有慶也
三十七 君九五正當之位而孚于剝
九五孚于剝有厲比於上六而與相得處尊正之位不說
信乎陽而說信乎陰孚于剝之義也剝之為義小人道長
之謂比所志从正義曰象曰以位正當者以正當之位宜任
君子而信小人故曰當位責之也
三十一 渙為小人離大德亨道之時
䷺坎下巽上 渙亨正義曰渙亨者渙卦名也序卦曰說而後散之
故受之以渙然則渙者散釋之名雜卦曰渙離也此又渙
是離散之號也蓋渙之為義小人遭難離散奔迸而逃避
也大德之人能於此時建功立德散難釋險故謂之為渙
能釋險難所以為亨渙呼亂反散也序卦云離也離邑立
世卦
三十二 剛德居險四得位從上故能渙難

正義曰渙亨者盖經文畧舉名德也剛來而不窮柔得位
乎外而上同者此就九二剛德居險六四得位從上釋所
以能散釋險難而制亨通乃至利涉大川利貞等也二以
剛德來居險中而不窮於險四以柔順得位於外而上與
五同內剛無險困之難外柔無違逆之乖所以得散釋險
難而通亨建立宗廟而祭亨利涉大川而克濟利以正道
而鳩民也王假有廟王乃在中者此重明渙時可以有廟
之義險難未夷方勞經略今在渙然之中故至於有廟也
注禾木即涉難也木者專所以涉川也先儒皆以此卦坎
下巽上以為乘木水上涉川之象故言乘木有功王不用
象直取況喻之義
三十五 渙然无難故先王以享上帝立宗廟
象曰風行水上廟正義曰風行水上渙者風行水上激動
波濤散釋之象故曰風行水上渙先王以享于帝立廟者
先王以渙然無難之時享于上帝以告太平建立宗廟以
祭祖考
三十六 九二奔初而得所安為渙奔机
九二渙奔其机悔亡正義曰渙奔其机者机承物者也初
承於二謂初為机二俱無應與初相得而初得遠難之道
今二散奔歸初故曰渙奔其机也悔亡者初得散道而二
往歸之得其所安故悔亡也象曰得願者違難奔散願得
所安奔初獲安是得其願也

三十七 出號令以散險惟王居乃無咎
九五渙汗至正位也正義曰渙汗其大號者人遇險阨驚
怖而勞則汗從体出故以喩汗險阨也九五處尊履正在
號令之中能行號令以散險阨者也故曰渙汗其大號也
渙王居無咎者為渙之主名位不可假人惟王居之乃得
无咎故曰渙王居无咎象曰正位者釋王居无咎之義以
九五是王之正位
三十八 節者制度之名過苦不可貞
兌下坎上 節亨苦節不可貞正義曰節卦名也彖曰節以制度
雜卦云節止也然則節者制度之名節止之義制事有節
其道乃亨故曰節亨節須得中為節過苦傷於刻薄物所
不堪不可復正故曰苦節不可貞也節薦絜反止也明礼
有制度之名 一云分段支節之義坎宮一世卦
三十九 剛柔分而二五以剛居中為節
彖曰節亨至不害民正義曰節亨剛柔分而剛得中者此
就上下二体及二五剛中釋所以為節得亨之義也坎剛
居上兌柔處下是剛柔分也剛柔分男女別節之大義也
二五以剛居中為制之主所以得節〻不違中所以得亨
故曰節亨剛柔分而剛得中也苦節不可貞其道窮也為
節過苦不可為正若以苦節為正則其道困窮故曰苦節
不可貞其道窮也說以行險當位以節中正以通者上言
苦節不可貞其道窮者止由為節不中則物所不說不可

復正其道困窮故更就二体及四五當位重釋行節得亨
之義以明苦節之窮也行險以說則為節得中當位以節
則可以為正良由中而能正所以得通故曰中正以通此
其所以為亨也天地節而四時成者此下就天地與人廣
明節義
四十 數度謂礼命多少德行謂人才優劣
象曰澤上至德行正義曰澤上有水節者水在澤中乃得
其節故曰澤上有水節也君子以制數度議德行者數度
為尊卑礼命之多少德行謂人才堪任之優劣君子象節
以制其礼數等差皆使有度議人之德行任用皆使得宜
四十一 居節之初尚謹密故不出户庭
初九不出户庭无咎為節之初將整離散而主制度者也
故明於通塞慮於險偽不出户庭慎密不失然後事濟而
无咎也正義曰序卦云物不可以終離故受之以節以此
卦承渙之後初九居節之初故曰將整離散而立法度也
四十二 九二不出户庭失時極故凶
九二不出門庭凶初已造之至二宜宣其制矣而故匿之
失時之極則遂廢矣故不出門庭則凶也象曰不出門庭
凶失時極也正義曰象曰失時極者極中也應出不出失
時之中所以為凶
四十三 六三陰處陽柔乘剛不節又嗟咎
六三不節 至嗟咎也正義曰不節若則嗟若無咎者節者

制度之卦處節之時位不可失六三以陰處陽以柔乘剛
失位驕逆違節之道禍將反己以至哀嗟故曰不節若則
嗟若也禍自己致无所怨咎故曰无咎

四 當位居中為節之主甘而不苦

九五甘節吉往有尚當位居中為節之主不失其中不傷
則不害民之謂也為節而不苦非甘而何術斯以往上有
尚也象曰甘節之吉居位中也正義曰甘節吉往有尚者
甘者不苦之名也

五 節過而苦正之凶也而悔得亡

上六苦節貞凶悔亡過節之中以至亢極苦節者也以斯
施正物所不堪正之凶也以斯修身行在无妄故得悔亡

周易要義卷第六上

三
用中孚以
涉難若木
木舟虛無
溺

周易要義卷第六下

一 中孚反於微隱故利涉難　　中孚至未濟

䷼兌下巽上 中孚豚魚吉利涉大川利貞正義曰中孚豚魚吉者
中孚卦名也信發於中謂之中孚魚者蟲之幽隱豚者獸
之微賤人主內有誠信則雖微隱之物信皆及矣莫不得
所而獲吉故曰豚魚吉曰利涉大川利貞者微隱獲吉顯
著可知既有誠信光被萬物萬物得宜以斯涉難何往不
通故曰利涉大川信而不正凶邪之道故利在身也中孚
考夫反信也艮宮遊魂卦

二 柔在內而剛得中說而巽然後孚

彖曰中孚柔在內而剛得中說而巽孚有上四德然後乃
孚乃化邦也信立而後邦乃化也柔在內而剛得中各得
其所也剛得中則直而正柔在內則靜而順說而以巽則
乖爭不作如此則物無巧競敦實之行著而篤信發乎其
中矣豚魚吉信及豚魚也魚者蟲之幽隱者也豚者獸之
微賤者也爭競之道不興中信之德淳著則雖微隱之物
信皆及之利涉大川乘木舟虛也乘木於用舟之虛則終
已無溺也用中孚以涉難若乘木舟虛也中孚以利貞乃
應乎天也盛之至也

四 九二居重陰下與同類應為鶴鳴子和

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之處內而
居重陰之下而履不失中不徇於外任其真者也立誠篤

志雖在闇昧物亦應焉故曰鳴鶴在陰其子和之也不私
權利唯德是與誠之至也故曰我有好爵與物散之正義
曰象曰中心願者誠信之人願與同類相應得誠信而應
之

五 三四兩陰相敵故鼓罷泣歌無恒

六三得敵或鼓或罷或泣或歌三居少陰之上以居長陰
之下對而不相比敵之謂也以陰居陽欲進者也欲進而
閡敵故或鼓也四履正而承五非已所克故或罷也不勝
而退懼見侵陵故或泣也四履乎順不與物校而不見害
故或歌也而量其力進退無恒憊可知也罷如字王肅音
皮徐扶彼反象曰位不當者所以或鼓或罷進退無恒者
止為不當其位妄進故也

六 六四月幾望馬匹亡謂處陰而絕類

六四月幾望馬匹亡无咎居中孚之時處巽之始應說之
初居正履順以承於五內毗元首外宣德化者也充乎陰
德之盛故曰月幾望馬匹亡者棄群類也若夫居盛德之
位而與物校其競爭則失其所盛矣故曰絕類而上履正
承尊不與三爭乃得无咎也幾音機又音祈京作近荀作
既

七 上九信之終如翰音遠聞而無實

上九翰音登于天貞凶者翰高飛
也飛音者音飛而實不從之謂也上九處信之終信終則
衰也信衰則詐起而忠篤內喪華美外揚若鳥之翰音登
于天虛聲遠聞也故曰翰音登于天虛聲無實正之凶也
故曰貞凶象曰何可長也者虛聲無實何可久長

八 小過即行過恭之類非罪過

䷽ 小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上
宜下大吉飛鳥遺其音聲哀以求處上愈无所適下則得
安愈上則愈窮莫若飛鳥也過於小事謂之小過即行過
乎恭喪過乎哀之例是也褚氏云謂小人之行小有過差
君子為過厚之行以矯之也如晏子狐裘之比也此因小
人有過差故君子為過厚之行非即以過差釋卦名彖曰
小過小者過而亨言因過得亨明非罪過故主於大過音
之明雖義兼罪小過得名上在君子為過行也而周氏等
不諳此理無以罪過釋卦名失之遠矣過為小事道乃可
通小過吉卦反義與大過同王肅云音戈先宮遊魂卦

九 上逆下順有飛鳥之象

有飛鳥之象焉不宜上宜下即飛鳥之象飛鳥遺之音不
宜上宜下大吉上逆而下順也上則乘剛逆也下則承陽
順也施過於不順凶莫大焉施過於順過更變而為吉也

十 飛鳥以凶謂進而之逆

初六飛鳥以凶小過上逆下順而應在上卦進而之逆無
所錯足飛鳥之凶也正義曰象曰不可如何也者進而
之逆孰之不可自取凶咎欲如何乎

十一 六二在小過而當位故六過妣遇臣
六二過其主可過也正義曰過其祖遇其妣不及其君遇
其臣无咎者過而得之謂之遇六二在小過而當位是過
而得之也祖始也謂初也妣者母之稱六二居內履中而
正故謂之妣已過於初故曰過其祖也履得中位故曰過
其妣也過不至於僭又於臣位而已故曰不及其君遇其
臣无咎象曰臣不可過者臣不可自過其位也
十二 陰布而陽不交故小畜小過皆不雨
六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴小過者小者過
於大也六得五位陰之盛也故密雲不雨至于西郊也夫
雨者陰布於上而陽薄之而不得通則烝而為雨今艮止
而下而不交焉故不雨也是故小畜尚往而亨則不雨也
小過陽不上交亦不雨也雖陰盛于上未能行其施也公
者臣之極也五極陰盛故稱公也弋射也在穴者隱伏之
物也小過者過小而難未大作猶在隱伏者也以陰質治
小過能獲小過者也故曰弋取彼在穴也陰過之道不在
取之足反密雲未能雨也象曰密雲不雨已上也陽已上
故止也
十三 既濟亨小言大小皆濟
䷾ 離下坎上 既濟亨小利貞初吉終亂正義曰既萬事皆濟若小
者不通則有所未濟故曰既濟亨小也小者尚亨何況于
大則大小剛柔各當其位皆得其所當此之時非正不利

故曰利貞也但人皆不能居安思危慎終如始故戒以今
日既濟之初雖皆獲吉若不進德修業至於終極則危亂
及之故曰初吉終亂也既濟節計反下卦同鄭云既已也
盡也濟渡也坎宮三世卦亨小絕句以小連利貞者非
十四 水火坎熒之象處初吉終亂故豫防
正義曰水在火上炊爨之象飲食以之而成性命以之而
濟故曰水在火上既濟也但既濟之道初吉終亂故君子
思其後患而豫防之
十五 初剛在弃難雖曳輪濡尾不有咎
正義曰曳其輪濡其尾无咎者初九處既濟之初体剛居
下是始欲濟渡也始濟未涉於燥故輪曳而尾濡故云曳
其輪濡其尾也但志在棄難雖復曳輪濡尾其義不有咎
故云无咎
十六 處既濟之時婦喪茀不逐而自得
六二婦喪其茀勿逐七日得居中履正處文明之盛而應
乎五陰之光盛者也然居初三之間而近不相得上不承
三下不比初夫以光盛之陰處於二陽之間近而不相得
能无見侵乎故曰喪其茀也稱婦者以明自有夫而他人
侵之也茀首飾也夫以中道執乎貞正而見侵者衆之所
助也處既濟之時不容邪道者也時既明峻衆及助之竊
之者逃竄而莫之歸矣量斯勢也不過七日不須己逐而
自得也喪息浪反注皆同茀方拂反馬同子云馬髴也鄭

云車蔽也子夏作髴荀作紱董作髢
廿七 高宗德文明而勢憊故三年乃克鬼方
九三高宗至德也正義曰高宗伐鬼方三年克之者高宗
者殷王武丁之號也九三處既濟之時居文明之終履得
其位是居衰末而能濟者高宗伐鬼方以中興殷道事同
此爻故取譬焉高宗德實文明而勢甚衰憊不能即勝三
年乃克故曰高宗伐鬼方三年克之也小人勿用者勢既
衰弱君子處之能建功立德故興而復之小人居之日就
危亂必喪邦也故曰勿用象曰憊也者以衰憊之故〻三
年乃克之憊備拜反鄭云劣弱也
廿八 有隙之弃舟而得濟以有衣袽
六四繻有衣袽終日戒繻宜曰濡衣袽所以塞舟漏也履
得其正而近不與三五相得夫有隙之弃舟而得濟者衣
袽也鄰於不親而得全者終日戒也繻而朱反鄭王肅云
音須子夏作襦王廙同薛云古文作繻袽女居反絲袽也
王肅音如說文作絮云緼也廣雅云絮塞也子夏作茹京
作絮正義曰衆義有所疑者釋所以終日戒以不與三五
相得懼其侵剋有所疑故也
廿九 祭祀莫盛於修德故牛祭不如禴
九五東鄰至大來也正義曰牛祭之盛者也禴殷春祭之名
祭之薄者也九五居既濟之時而處尊位物既濟矣將何
爲焉其所務者祭祀而已祭祀之盛莫盛修德也正義九
五履正居中動不爲妄修德者也苟能修德雖薄可饗詩
云威儀孔時言周王廟中群臣助祭普皆威儀肅敬甚得
其時
卅一 既濟道窮而進不已故有濡首之厲
上六濡其首厲處既濟之極既濟道窮則之於未濟之未
濟則首先犯焉過進不已則遇於難故濡其首也將沒不
久危莫先焉正義曰象曰何可久者首既被濡身將陷沒
何可久長者也
卅二 小才不能濟難如小狐水汔濟而濡尾
䷿ 卅三 未濟亨至無攸利正義曰未濟亨者未濟者未能濟
渡之名也未濟之時小才居位不能建功立功拔難濟險
若能執柔用中委任賢哲則未濟有可濟之理所以得通
故曰未濟亨小正義曰火在水上未濟者火在水上不成
烹飪未能濟物故曰火在水上未濟君子以愼辨物居方
者君子見未濟之時剛柔失正故用愼爲德辨別衆物各
居其方使皆得求其所〻以濟也
卅六 既濟上六濡首始入難未濟初六濡尾已沒身
初六濡其至知極也正義曰濡其尾吝者方六處未濟之
初最居險下而欲上之其應之則溺身如小狐之渡川濡
其尾也未濟之始〻於既濟之上六也既濟上六濡其首
言始入於難未沒其身此言濡其尾者進不知極已沒其
身也然以陰處下非爲進亢遂其志者也困則能反故不

曰凶不能豫照事之幾萌閑而後反禎亦甚矣故曰吝也
象曰亦不知極者未濟之初始於旣濟之上六濡首而不
知遂濡其尾
卅 九二失位而貞吉以居中而能行正
九二曳其輪貞吉体剛履中而應之五五体陰柔應與而
不自任者也居未濟之時處險難之中体剛中之質而見
任與拯救危難經綸屯蹇狐汔濟濡其尾無攸利者汔者
將盡之名小才不能濟難事同小狐雖能渡水而無餘力
必須水汔方可涉川未及登岸而濡其尾濟不免濡豈有
所利故曰小狐汔濟濡其尾無攸利也未濟離宮三世卦
狐音胡汔普訖反說文云水涸也鄭云幾也

三卅 未濟柔得中而不違剛故亨
彖曰未濟亨柔得中也以柔處中不爲剛也能納剛健故
得亨也小狐汔濟未出中也小狐不能涉大川須汔然後
乃能濟處未濟之時必剛健拔難然後乃能濟未能出險
之中濡其尾無攸利不續終也小狐雖能渡而無餘力將
濟而濡其尾力竭於斯不能續終險難猶未足以濟也濟
未濟者必有餘力也雖不當位剛柔應也位不當故未濟
剛柔應故可濟正義曰雖不當位剛柔應者重釋未濟之
義凡言未者今日雖未濟後有可濟之理以其不當其位
故即時未濟剛柔皆應是得相拯是有可濟之理故稱未
濟不言不濟也

七卅 水火未濟故愼辨物居方使得所
者也周徒施難偕難在正而不違中故曳其輪貞吉象曰
九二貞吉以中以行正也位雖不正中以行正也正義曰
曳其輪者言其勞也偕難在正然後得吉故曰曳其輪貞
吉也象曰中以行正者釋九二失位而稱貞吉者位雖不
正以其居中故能行正也
八卅 九四失位而吉悔亡有賞以正志德行
九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國處未濟之
時而出險難之上居文明之初体乎剛質以近至尊雖履
非其位志在乎正則吉而悔亡矣其至得行靡禁其威故
曰震用伐鬼方也伐鬼方者興衰之征也故每至興衰而
取義焉處文明之初始出於難其得未盛故曰三年也五
居尊以柔体乎文明之盛不奪物功者也故以大國賞之
正義曰象曰志行者釋九四失位而得貞吉悔亡者也以
其正志得行而終吉故也
四卅 六五以柔居尊而付與九二故光暉而吉
六五貞吉無悔君子之光有孚志以柔居尊處文明之盛
爲未濟之主故必正然後乃吉〻乃得无悔也夫以柔順
文明之質居於尊位付與於能而不自役使武以文御剛
以柔斯誠君子之光也付物以能而不疑也物則竭力功
斯克矣故曰有孚吉正義曰有應於二是能付物以能而
不自役有君子之光華矣象曰其暉吉者言君子之德光

暉著見然後乃得吉也

十三 上九逸豫而飲酒不知節致濡首之難

上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是未濟之極則反於既濟既濟之道所在者當也所任者當則可信之無疑而已逸焉故曰有孚於飲酒无咎也以其能信於物故德逸豫而不憂於事之廢苟不憂於事之廢而耽於樂之甚則志於失節矣由於有孚失於是矣故曰濡其首有孚失是也正義曰象曰亦不知節者釋飲酒所以致濡首之難以其不知止節故也

周易要義卷第六下

周易要義卷第七上　上繫

一 繫本依辭本作辞慮作詞

繫徐胡詣反本系也又音係續也字從毄若直作毄下系者音口奚反非辭本作辞依字慮作詞說也說文云詞者意內而言外也辞不受也受辛者辞辞描又辞字也上第七本亦作繫辞上王肅本皆作既辞上傳說於雜卦皆有傳字本亦有無上字者

二 王輔嗣止注六經相承用韓繫

按王輔嗣止注六經講者相承用韓注繫辞以下續之

三 乾坤貴賤剛柔吉凶變化

天尊地卑乾坤定矣乾坤其易之門户先明天尊地卑以定乾坤之体其易之門本亦作其易之門户之高以陳貴賤位矣天尊地卑之義既列則涉乎萬物貴賤之位明矣動靜有常剛柔斷矣剛動而柔止也動得其常体則剛柔之分著矣方以類聚物以群分吉凶生矣方有類物有群則有同有異有聚有分也順其所同則吉乖其所趣則凶故吉凶生矣在天成象在地成形變化見矣象況日月星辰形況山川草木也懸象運轉以成昏明山澤通氣而雲行雨施故變化見矣是故剛柔相摩相切摩也言陰陽之交感也八卦相盪相推盪也言運化之推移

四 乾坤易簡由不為善始不勞善成

乾知大始坤作成物乾以易知坤以簡能天地之道不為

而善始不勞而善成故曰易簡易則易知簡則易從易知
則有親易從則有功順萬物之情故曰有親通天下之志
故曰有功

五 上下經辭取繫屬之義又音係

正義曰謂之繫辭者凡有二義論字取繫屬之義聖人繫
屬此辭於爻卦之下故此篇第六章云繫辭焉以斷其吉
凶第十二章云繫辭焉以盡其言是繫屬其辭於爻卦之
下則上下二篇經辭是也文取繫屬之義故字体從繫又
音爲係者取剛係之義卦之與爻各有其辭以釋其義則
卦之與爻各有緫係所以音謂之係也夫子本作十翼申
說上下二篇經文繫辭條貫義理別自爲卷緫曰繫辭分
爲上下二篇者直以簡編重大是以分之

六 動靜有常論天陽地陰之性

動靜有常剛柔斷矣者天陽爲動地陰爲靜各有常度則
剛柔斷定矣動有而常則成剛靜而有常則成柔所以剛
柔可斷定矣若動而無常則剛道不成靜而無常則柔道
不立是剛柔雜亂動靜無常則剛柔不可斷定也此經論
天地之性也此雖天地動靜亦緫兼萬物也萬物稟於陽
氣多而爲動也稟於陰氣多而爲靜也

七 剛柔相摩是陰陽更遞變化

剛柔相摩者以變化形見即陽極變爲陰〻極變爲陽〻
剛而柔陰故剛柔共相切摩更遞變化也八卦相盪若剛
則陽爻也柔則陰爻也剛柔兩体是陰陽二爻相雜而成
八卦遞相推盪若十一月一陽生而推去一陰五月一陰生
而推去一陽雖諸卦遞相推移本從八卦而來

八 天陽之氣云知地陰之形云作

乾知大始者以乾是天陽之氣萬物皆始在于氣故云知
其太始也坤作成物者坤是地陰之形坤能造作以成物
也初始無形未有營作故但云知也已成之物事可營爲
故云作也乾以易知者易謂易畧无所造爲以此爲知

九 乾坤是用今云体蓋指健順

正義曰云先明天尊地卑以定乾坤之体者易含萬象天
地最大若天尊地卑各得其所得乾坤之義得定矣案乾
坤是天地之用非天地之体今云乾坤之体者是乾以健
爲体坤以順爲体

十 吉凶悔吝變化剛柔注疏通互言之

是故吉凶者失得之象也由有失得故吉凶生悔吝者憂
虞之象也失得之微若見以致憂虞而已故曰悔吝變化
者進退之象也往復相推迭進退也迭田節反剛柔者晝
夜之象也晝則陽剛夜則陰柔始緫言吉凶變化而下別
明悔吝晝夜者悔吝則吉凶之類晝夜亦變化之道吉凶
之類則同因繫辭而明變化之道則俱由剛柔而著故始
緫言之下則明失得之輕重辨變化之小大故別序其義
也剛柔者晝夜之象六爻之動三極

之道也三極三材也兼三材之道故能見吉凶成變化也
三極六云極至也馬云三統也鄭韓云三材也王肅云陰
陽剛柔仁義為三極
十二 失得進退明君子知其所處故安
君子所居而安者易之序也者以其在上吉凶顯其得失
變化明其進退以此之故君子觀象知其所處故可居治
之位而安靜之居是易位之次序也若居在乾之初九而
安在勿用若居在乾之九三而安在乾乾是以所居而安
者由觀易之位次序也
十三 吉凶悔吝无咎皆生乎變下歷言五者
彖者言乎象者也彖總一卦之義爻者言乎變者也爻各
言其變也爻戶交反說文云爻交也吉凶者言乎其失得也
悔吝者言乎小疵也无咎者善補過也是故列貴賤也者
存乎位爻之所處曰位遐位有貴賤也小疵徐才斯反馬
云瑕也齊小大者存乎卦卦有大小也齊猶言也即彖
者言乎象也辯吉凶者存乎辭辭爻辭也即爻者言乎變
也言象所以明大小言所以明吉凶故小大之義存乎
卦吉凶之狀見乎爻至於悔吝无咎其例一也吉凶悔吝
小疵无咎皆生乎變事有大小故以歷言五者之差也
如字京云明也虞董姚顧蜀才並云別也音彼列反見賢
遍反憂悔吝者存乎介介纖介也王弼云憂悔吝之時其
介不可慢也既悔吝者言乎小疵也介音界注同纖王肅

傳是樓

于錦云纖介也息廉反震无咎者存乎悔無咎者善補過
也震動也故動而無咎存乎悔過也震馬云驚也鄭云懼
也王肅韓云動也周云救也
十四 前言悔吝憂虞之象此言小疵
悔吝者言乎其小疵也者辭著悔吝者言說此卦爻有小
疵病也有小疵病必預有憂虞故前章云悔吝者憂虞之
象但前章據其象此章論其辭
十五 易中无咎有二義
案略例无咎有二一者善能補過故无咎二者其禍自己
招无所怨咎故節之六三不節之嗟又誰咎也但如此者
少此據多者言之故云善補過也
十六 以位卦辭介悔數五者於經便於注乖
云故下歷言五者之差也謂於吉凶下歷次言五者之差
別數五者謂吉一凶二悔三吝四無咎五然諸儒以為五
者皆數列貴賤者存乎位是其一也齊小大者存乎卦是
其二也辯吉凶者存乎辭是其三也憂悔吝者存乎介是
其四也震無咎者存乎悔是其五也於經數之為便但於
注理則乖今並存焉
十七 盡聚散之理能知變化之道
精氣為物遊魂為變精氣烟熅聚而成物聚極則散遊魂
為變也遊魂言其遊散也烟音因熅于云反是故知鬼神
之情狀盡聚散之理則能知變化之道无幽而不通也

傳是樓

十八 韓注以道為无一陰一陽一亦為無
一陰一陽之謂道〻者何无之稱也无不通也无不由也
况之曰道寂然无体不可為象必有之用極而无之功顯
故至乎神无方而易无体而道可見矣故窮変以盡神因
神以明道陰陽雖殊无一以待之在陰為无陰〻以之生
在陽為无陽〻以之成故曰一陰一陽
十九 聚散皆鬼神所為能之也是與天地相似
云精氣為物者謂陰陽精靈之氣氤氳積聚而為萬物也
遊魂為変者物既積聚極則分散將散之時浮遊精魂去
離物形而為改変則生変為死成変為敗或未死之間変
為異類也是故知鬼神之情狀者能窮易理盡生死変化
傳是樓
以此之故能知鬼神內外之情狀也物既以聚而生以散
而死皆是鬼神所為但極聚散之理則知鬼神之情狀也
言聖人以易之理而能然也與天地相似故不違者天地
能知鬼神任其変化聖人亦窮神盡性能知鬼神似與天
地相似
二十 疏又以虛无釋道釋一
一陰一陽之謂道者一謂无也无陰无陽乃謂之道一得
為无者无是虛无〻是太虛不可分別唯一而已故以
一為无也若其有境則彼此知形有二有三不得為之故
在陰之時而不見為陰之功在陽之時而不見為陽之力
自然而有陰陽自然无所营為此則道之謂也故以言之

為道以數言之謂之一以体言之謂之无以物得開通謂
之道以微妙不測謂之神以應機変化謂之易總而言之
皆无之謂也
廿一 陰陽不測之謂神言変化之極
陰陽不測之謂神〻也者変化之極妙萬物而為言不可
以形詰者也故曰陰陽不測嘗試論之曰原夫兩儀之運
萬物之動豈有使之然哉莫不獨化於太虛欻爾而自造
矣造之非我理自玄應化之无主數自冥運故不知所以
然而况之神是以明兩儀之太極為始言変化而稱極乎
神也
廿二 乾以專直言其材坤翕闢言形
傳是樓
夫乾其靜也專其動也直是以大生也專〻一也直剛正
也夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉翕斂也止則翕
斂其氣動則開闢以生物也乾統天首物為変化之元通
乎形外者也坤則順以承陽功盡於已用止乎形者也故
乾以專直言乎其材坤以翕闢言乎其形
廿三 乾以專直故能大生坤翕闢故廣生
夫乾其靜也專其動也直是以大生焉者上經既論易道
資陰陽而成故此經明乾復無明坤也乾是純陽德能普
備無所偏二唯專一而已若氣不發動則靜而專一故云
其靜也專若其運轉則四時不忒寒暑無差剛而得正故
云其動也直以其動靜如此故能大生焉夫坤其靜也翕其

動也闢是以廣生焉者此經明坤之德也坤是陰柔闢藏
翕斂故其靜也翕動則闢生萬物故其動也闢以其如此
故能廣生於物焉天体高遠故乾云大生地体廣博故坤
云廣生對則乾為物始坤為物生散則始亦為生
廿四 廣大配天地以下皆配合之配
廣大配天地者此經申明易之德以易道廣大配合天地
大以配天廣以配地變通配四時者四時變通易理亦能
變通故云變通配四時也陰陽之易配日月易簡之善配
至德者按初章論乾坤易簡可久可大配至極微妙之德
然易初章易為賢人之德簡為賢人之業今總云至德者
對則德業別散則由德而來

傳是樓

廿五 知効天理法地易行乎中
知者通利萬物象天陽无不覆以崇為貴也礼者卑敬於
物象地柔而在下故以卑為用也崇効天卑法地者知既
崇高故効天而礼以卑退故法地也天地設位而易行乎
其中矣者天地陳設於位謂知之與礼而効法天地也而
易行乎知礼之中言知礼與易而並行焉若有實象言之
天在上地在下是天下設位天地之間萬物變化是易行
乎天地之中也
廿六 擬形容為之象斷吉凶為之爻
聖人有以見天下賾之而擬諸形容象其物宜是故謂之
象乾剛坤柔各有其体故曰擬諸形容聖人有以見天下

之動而觀其會通以行其典礼繫辭焉以斷吉凶是故謂
之爻典礼適時之用所言天下之至賾而不可惡也言天
下之至動而不可亂也易之為書不可遠也惡之則逆於
順錯之則乖於理斷丁乱反下注也於嫁反荀作亞〻次
也又烏路反馬鄭烏落反非通
廿七 以鶴鳴子和明擬議之道證其微
擬之而後言議之而後動擬議以成其變化擬議以動則
蓋變化之道議之佳兆桓玄旨未之作儀之鳴鶴在陰其
子和之我有好爵吾與爾靡之鶴鳴則子和修誠其物素
我有好爵與物散之物亦以善應也明擬議之道繼以斯
義者誠以吉凶失得存乎所動同乎道者道亦得之同乎

傳是樓

失者失亦為之莫不以同相應以類相應動之斯来綏之
斯至鶴鳴于陰氣同則和出言戶庭千里或應出言猶然
况其大者乎千里或應况其通者乎故曰憂悔吝者存乎
纖介定得失者慎於樞機是以君子擬議以動慎其微也
廿八 既觀會通行典礼又繫辭斷吉凶為爻
聖人有以見天下之動者謂聖人有其微妙以見天下萬
物之動也而觀其會通以行其典礼者既知萬物以此變
動者其物之會合變通當此會通之時施行其典法礼儀
也繫辭焉以斷其吉凶者既觀其會通而行其典礼以定
爻之通變而有三百八十四爻於此爻下繫屬文辭以斷
定其吉凶若會通典礼得則為吉若會通典礼失則為凶

也是故謂之爻者以是之故謂此會通之事而為爻也夫
爻者效也效諸物之通變故上章云爻者言乎變者也

卅九 言行樞機可以感動天地

言行君子之樞機者樞謂戶樞機謂弩牙言戶樞之轉或
明或闇弩牙之發或中或不中猶言行之動從身而發以及
於物或是或非也言行君子之所以動天地者言行雖
在於身其善惡積而不已所以感動天地豈可不慎乎同
人先號咷而後笑者證擬議而動則同類相應以同人初
未和同故先號咷後得同類故後笑也子曰君子之道者
各引易之後其文勢已絕故言子曰或出或處或默或語
者言同類相應本在於心不必共同一事或此物而出或
彼物而處或此物而默或彼物而語出處默語其迹雖異
感應之事其意則同或處應於出或默應於語二人同心
其利斷金者二人若同齊其心其銛利能斷截於金金是
堅剛之物能斷而截之盛言利之甚也此謂二人心同行
也同心之言其臭如蘭者言二人同齊其心吐發言語香
氤臭氣香馥如蘭也

周易要義卷第七上

傳是樓

周易要義卷第七下　　上繫

一 作易者知盜結上不容失身

子曰作易者其知盜乎者此結上不容失身之事事若不
容人則乘此機危而害之猶若財之不容盜則乘此機危
而竊之易者愛惡相攻遠近相取盛衰相變若此爻有
釁隙衰弱則彼爻乘變而奪之

二 誨盜誨淫比小人居位致寇

負也者小人之事也負者擔負於物合是小人所為也乘
也者君子之器者言乘車者君子之器物言君子合乘車
今應負之人而乘車是小人乘君子之器也則盜竊之小
思欲奪之矣上慢下暴盜思伐之矣者小人居上位必驕
慢而在下必暴虐為政如此大盜思欲伐之矣慢藏誨盜
冶容誨淫以比小人而居貴位驕矜而不謹慎而致寇至
也乘也者如字一讀乘正反慢藏才浪反悔如字教
也

三 其用四十有九不用而用以之通

大衍之數五十其用四十有九王弼曰演天地之數所賴
者五十也其用四十有九則其一不用也不用而用以之
通非數而數以之成斯易之太極也四十有九數之極也
夫无不可以无明必因於有故常於有物之極而必明其
所由之宗也衍延善反又注演同鄭云衍演也

四 分二掛一揲四歸奇再扐

傳是樓

分而為二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時歸奇於扐以象閏五歲再閏故再扐而後掛奇況四揲之餘不足復揲者也分而為二既揲之餘合掛於一故曰再扐而後掛凡閏者十九年也七閏為一章五歲再閏者二故畧舉其凡也卦一卦買反別也王肅音卦揲時設反案揲猶數也說文云閱持也一音思頰反徐音息列反鄭云取也

五 乾坤之策萬有一千二百五十

乾之策二百一十有六陽爻六一爻三十六策六爻二百一十六策〻初䇿反字一作筴坤之策一百四十有四陰爻六一爻二十四策六爻一百四十四策凡三百有六十當期之日二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也二篇三百八十四爻陰陽各半合萬一千五百二十策當如字下同期本又作朞朞音同是故四營而成易分而為二以象兩一營也掛一以象三二營也揲之以四三營也歸奇於扐四營也

六 大衍之數之用諸說不同

正義曰此第八章明占筮之法揲蓍之体顯天地之數定乾坤之策以為六十四卦而生三百八十四爻大衍之數五十其用四十有九者京房云五十者謂十日十二辰二十八宿也凡五十其一不用者天之生氣將欲以虛來實故用四十九焉馬季常云易有太極謂北辰也太極生兩儀兩儀生日月日月生四時四時生五行五行生十二月十二月生二十四氣北辰居位不動其餘四十九轉運而用也荀爽云卦各有六爻六八四十八加乾坤二用凡有五十乾初九潜龍勿用故用四十九也鄭康成云天地數五十有五以五行氣通反五行減五大衍又減一故四十九也姚信董遇云天地之數五十有五者其六以象六畫之數故減之而用四十九但五十之數義有多寡各有其說未知孰是今案王弼云演天地之數所賴者五十據王弼此說其意皆與諸儒不同萬物之策凡有萬一千五百二十其用此策推演天地之數唯用五十策也一謂自然所須策者唯用五十就五十策中其所用揲蓍者唯用四十有九其一不用以其虛無非所用也故不數之顧懽同王弼此說故顧懽云立此五十數以數神〻雖非數因數而顯故虛其一數以明不可言之義只如此意則別无所以自然而有此五十也今依用之

七 象一兩三四閏反五位得合之數

分而為二以象兩者五十之內去其一餘有四十九合同未分是象太一也今以四十九分而為二以捐兩儀也掛一以象三者就兩儀之間於天數之中分掛其一而配兩儀以象三才也揲之以四以象四時者分揲其蓍皆以四四為數以象四時歸奇於扐以象閏者奇為四揲之餘歸此殘奇於所扐之策而成數以法象天道歸殘聚餘分而成閏也五歲再閏者凡前閏後閏相去大畧三十二月在

五歲之中故五歲再閏再扐而後掛者既分天地天於左
手地於右手乃四四揲天之數最末之餘歸之合於扐掛
之一處是一揲也又以四四揲地之數最末之餘又合於
前所歸之扐而摠掛是再扐而後掛也天數五者謂一三
五七九也地數五者二四六八十也五位相得而各有合
者若天一與地六相得合為水地二與天七相得合為火
天三與地八相得合為木地四與天九相得合為金天五
與地十相得合為土天數二十有五者摠合五奇之數地
數三十者摠合五偶之數也

八成變化而行鬼神

此天地之數五十有五者是天地二數相合為五十有五

傳是樓

此乃天地陰陽奇偶之數非是上文演天地之策也此所
以成變化而行鬼神者言此陽奇陰偶之數成就其變化
言變化以此陰陽而成故云成變化也而宣行鬼神之用
言鬼神以此陰陽得宣行故云而行鬼神

九當期之日當萬物之數據老陰陽

乾之策二百一十有六者以乾老陽一爻有三十六策六
爻凡有二百一十六策也乾之少陽一爻有二十八策六
爻則有一百六十八策此經據老陽之策也坤之策百四
十有四者坤之老陰一爻有二十四策六爻故一百四十
有四策也若坤之少陰一爻有三十有二六爻則有一百
九十二此經據坤之老陰故百四十有四也凡三百有六

十當期之日者夲合乾坤兩策有三百有六十當期之數
三百六十日夲其大畧不數五日四分日之一也二篇之
策萬有一千五百二十當萬物之數者二篇之爻摠有三
百八十四爻陰陽各半陽爻一百九十二爻〻別有三十
六摠有六千九百一十二也陰爻亦一百九十二爻〻別
二十四摠有四千六百八也陰陽摠合萬有一千五百二
十當萬物之數也

十四營成易十八變成卦引伸觸長

四營而成易者營謂經營而後成也謂四度蓍策乃成易
之一變也十有八變而成卦者每一爻有三變謂第一揲
不五則九是一變也第二揲不四則八是二變也第三揲

傳是樓

亦不四則八是三變也若三者俱多為老陰謂初得九第
二第三俱得八也若三者俱少為老陽謂初得五第二第
三俱得四也若兩少一多為少陰謂初與二三之閒或有
四或有五或有八也或有三箇四而有一箇九此為兩少
一多也其兩多一少為少陽者謂三揲之閒或有一箇九
有一箇八而有一箇四或有二箇八而有一箇五此謂兩
多一少也如此三變既畢乃定一爻六爻則十有八變乃
始成卦也八卦而小成者象天地象風日月山澤於大象
略盡是易道小成引而伸之者謂引長八卦而伸盡之謂
引之為六十四卦也觸類而長之者謂逢觸事類而增長
之若觸剛之事類以次增長於剛若觸柔之事類以次增

長於柔天下之能事畢矣若天下萬事皆如是例各以類
增長則天下所能之事法象皆盡
十一 韓親受業於王故引所賴者五十
正義曰王弼云演天地之數所賴者五十者韓氏親受業
於王弼承王弼之旨故引王弼云以證成其義演天義之
數所賴者五十謂萬物筭策雖萬有一千五百二十若用
之推演天地之數所須賴者唯賴五十
十二 首論辞変象占中陳深幾神末以四結
夫易聖人之所以極深而研幾也若易道弘大故聖人用
之所以窮極幽深而研覈幾微也極深者前經初一節云
君子將有為將有行問焉而以言其受命如嚮無有遠近
幽深是極深也研幾者上經次節云參伍以変錯綜其數
通其変遂成天地之文極其數遂定天下之象是研幾也
唯深也故能通天下之志者言聖人用易道以極深故聖
人德深也故能通天下之志意即是前經上節問焉而以
言其受命如嚮遂知來物是通天下之志也唯幾也故能
成天下之務者聖人用易道以研幾故聖人之事之幾微
是前經次節參伍以変錯綜其數通其変遂成天地之文
是也幾者離无入有是有初之微以能微有初之微則能
興行其事故能成天下之事務也唯神也故不疾而速不
行而至者此覆說上經下節易之神功也以无思无為寂
然不動感而遂通故不須急疾而事速成不須行動而理
自至也案下即云唯深也言通天下之志唯幾也言成天
下之務今唯神也直云不疾而速不行而至不言通天下
者神則至理微妙不可測知無象無功於天下之事理絶
名言不可論也故不云成天下之功也子曰易有聖人之
道四焉者此之謂也者章首論聖人之道四焉章中歷陳
其三事章末結而成之故曰聖人之道四焉是如之謂也
章首聖人之道有四者韓氏注云此四者存乎器象可得
而用者則辞也変也象也占也是有形之物形器可知也
若章中所陳則有三事一事至精〻則唯深也二是至
変〻則唯幾也三是至神〻則微妙无形是其无也神既
无形則章中三事不得配章首四事若也但行此四者即
能致章中三事故章中歷陳三事下總以聖人之道四焉
結之也
十三 蓍圓神卦方知爻易貢
是故蓍之德圓而神卦之德方以知圓者運而不窮方者
止而有分言蓍以圓象神卦以方象知也唯変所適无數
不周故曰圓卦列爻分各有其体故曰方也知音智注同
六爻之義易以貢〻告也六爻変易以告吉凶易以鼓反
韓音亦謂変易
十四 蓍定數於卦為來卦成象於蓍為往
神以知來知以藏往明蓍卦之同用也神蓍知定數於始
於卦〻為來卦成象於終於蓍為往〻來之用相成猶神知

十五 易道深遠古聖人能以威服天下而不殺

也以蓍望卦則知是卦象將來之事故言神以知來以卦望蓍若知聚於蓍象往去之事故言知以藏往也其孰能與此哉者言誰能同此也蓋是古之聰明叡知神武不殺者夫易道深遠以吉凶禍福威服萬物故古人聰明叡知神武之君謂伏犧等用此易道能威服天下而不用刑殺而威服之也

十六 物先闔後闢闔闢往來謂之變通

凡物先藏而後出故先言坤而後言乾闔戶謂閉藏萬物若室之閉闔其戶故云闔戶謂之坤闢戶謂之乾者闔戶謂吐生萬物也若室之開闢其戶故云闢戶謂之乾也一闔一闢謂之變若開閉相循陰陽遞至或陽變為陰或開而更闔或陰變為陽或閉而還開是謂之變也往來不窮謂之通者須往則變來為後未關則變往為通隨須改變不有窮也常得通流是謂之通也乃謂之象者前往來不窮據其氣也氣見積聚露見萌兆乃謂之象言物体尚微也形乃謂之器者体質成形是謂器物故曰形乃謂之器言其著也制而用之謂之法者言聖人裁制其物而施用之垂為模範故云謂之法利用出入民咸用之謂之神者言聖人以利而用或出或入使民咸用之是聖德微妙故云謂之神

十七 見為象形為器制為法用為神

十八 疏以一生二釋極生兩五行釋四象八卦

太極謂天地未分之前元氣混而為一即是太初太一也故老子云道生一即此太極是也又謂混元既分即有天地故曰太極生太儀即老子云一生二也不言天地而言兩儀者指其物体下與四象相對故曰兩儀謂兩体容儀也兩儀生四象者謂金木水火稟天地而有故云兩儀生四象土則分王四季又地中之別故唯云四象也四象生八卦者若謂震木離火兌金坎水各主一時有巽同震木乾同兌金加以坤艮之土為八卦也八卦定吉凶者八卦既立爻象變而相推著吉有凶故八卦定吉凶也吉凶生大業者萬事各有吉凶廣大悉備故能生天下大事業也

十九 河圖洛書鄭以緯言孔以卦疇釋

河出圖洛出書聖人則之者如鄭康成之義則春秋緯云河以通乾出天苞洛以流坤吐地符河龍圖發洛龜書感河圖有九篇洛書有六篇孔安國以為河圖則八卦是也洛書則九疇是也輔嗣之義未知何從

二十 易有四象非一說疏謂七八九六

莊氏二四象謂六十四卦之中有實象有假象有義象有用象為四象也今於釋卦之處已破之矣何氏以為四象謂天生神物聖人則之一也天地變化效之二也天垂象見吉凶聖人象之三也河出圖洛出書聖人則之四也今謂此等四事乃是聖人易外別有其功非專易內之物何得稱易有四象且又云易有四象所以示也繫辭焉所以

告也然則象之與辭相對之物辭言爻卦之下辭則象謂爻卦之象也則上両儀生四象七八九六之謂也故諸儒有為七八九六今則從以為義繫辭焉所以告者繫辭於象卦下所以告其得失也定之以吉凶所以斷者謂於繫辭之中定其行事吉凶所以斷其行事得失

廿一立象設卦繫辭變通以皷舞總之

聖人立象以盡意者雖言不盡意立象可以盡之也設卦以盡情偽者非唯立象以盡聖人之意又設卦以盡百姓之情偽也繫辭焉以盡其言者雖書不盡言繫辭可以盡其言也變而通之以盡利者變謂化而裁之通謂推而行之故能盡物之利也皷之舞之以盡神者此一句總結立象盡意繫辭盡言之美聖人立象以盡其意繫辭則盡其言可以說化百姓之心百姓之心自然樂順若皷舞然而天下從之非盡神其孰能與於此

廿二謂之事業者凡繫辭說易必關人事

奉而錯之天下之民謂之事業者謂奉此理以而變化而錯置於天下之民凡民得以營為事業故云謂之事業也此乃自然以變化錯置於民也聖人亦當法此錯置變化於萬民使臣其事業也凡繫辭之說皆說易道以為聖人德化欲使聖人法易道以化成天下是故易與聖人恒相將也以作易者本為立教故也非是空說易道不關人事也是故夫象聖人有以見天下之賾至是故謂之爻者於第六章已具其文今於此更復言也何也為下云極天下之賾存乎卦皷天下之動存乎辭為此故更引其文也且已下又云存乎變存乎通存乎其人廣陳所存之事所以須重論也

周易要義卷第七下

㊁ 說以氣謂之陰陽體謂之柔剛

三 繫辭命卦有爻動吉凶悔吝以生

周易要義卷第八　下繫

一　卦舉象重論爻象推繫辭而有變動

八卦成列象在其中矣備天下之象也因而重之爻在其
中矣夫八卦備天下之理而未極其變故因而重之以象
其動用擬諸形容以明治亂之宜觀其所應以著適時之
功則爻卦之義所存各異故爻在其中矣剛柔相推變在
其中矣繫辭焉而命之動在其中矣剛柔相推況八卦相
盪或否或泰繫辭焉而斷其吉凶況之六爻動以適時者
也立卦之義則見於彖象適時之功則存之爻辭王氏之
例詳矣正義曰八卦成列象在其中矣者言八卦各成列
位萬物之象在其八卦之中也因而重之爻在其中矣謂

因此八卦之象而更重之萬物之爻在其所重之中矣然
象亦有爻爻亦有象所以象獨在卦爻獨在重者卦則爻
少而象多重則爻多而象少故其卦象在重論爻也剛
柔相推變在其中矣者則上繫第二章云剛柔相推而生
變化是變化之道在剛柔相推之中剛柔即陰陽也論其
氣即謂之陰陽語其体即謂之剛柔也繫辭焉而命之動
在其中矣者謂繫辭於爻卦之下而呼命其卦爻得失凶
吉則適時變動好惡故在其繫辭之中也吉凶悔吝者生
乎動者也上既云動在繫辭之中動則有吉凶悔吝

四　此制器取卦之爻象之体韓直取卦名

作結繩而為罔罟以佃以漁蓋取諸離離麗也罔罟之用

㊃

必審物之所麗也魚麗于水獸麗于山也正義曰此第二
章明聖人法自然之理而作易象易以制器而利天下用
此罔罟或陸畋以羅鳥獸或水澤以罔魚鱉也蓋取諸離
者離麗也麗謂附著也言罔罟之用必知審鳥獸魚鱉
所附著之處故稱離卦之名為罔罟也案諸儒象卦制器
皆取卦之爻象之体今韓氏之意直取卦名因而制器案
上繫云以制器者尚其象則取象不取名也韓氏乃取名
不取象於義未善矣今既尊韓氏之學且依此釋之為罟
音古馬姚云猶罔也黃本作為罔罟云取獸曰罔取魚曰
罟

五　耒耕致豐取益市物取噬嗑

包犧氏沒神農氏作斵木為耜揉木為耒耒耨之利以教
天下蓋取諸益制器制豐以益萬物斵陟角反耜音似京
云耒下耓也六云廣五寸耓音敍丁反耒力對反京耕
上句木也說文云耕曲木垂所作字林同力佳反徐力猥
反垂遺作也日中為市致天下之民聚天下之貨交易而
退各得其所蓋取諸噬嗑噬嗑合也市人之所聚異方之所
云祝融為市宋衷云顓頊臣也

六　皇甫謐以制器九事皆黃帝不可用

此九事黃帝制其初堯舜成其末事相連接共有九事之
功故連云黃帝堯舜也案皇甫謐帝王世紀載此九事皆
為黃帝之功若如所論則堯舜無事易繫何須連云堯舜

則皇甫之言未可用也垂衣裳者以前衣皮其制短小今
衣絲麻布帛所作衣裳其制長大故云垂衣裳也取諸乾
坤者衣裳辨貴賤乾坤則上下殊体

八 舟楫取渙乘理以散動

刳木為舟至諸取渙此九事之第二也舟必用大木刳鑿
其中故云刳木也剡木為楫者楫必須纖長理當剡削故
曰剡木也取諸渙者渙散也渙卦之義取乘理以散動也
舟楫亦乘木以載運故取諸渙也刳木作剡口孫反徐又
口溝反挨以冉反亦作剡楫本又作檝

九 重門擊柝取豫故九事皆取卦名

重門擊柝以待暴客蓋取諸豫取其備豫正義曰此九事
之第四也豫者取其豫有防備韓氏以此九事皆以卦名
而為義者特以此豫文取備豫之義其事相合故其餘八
事皆以卦名解義量為此也

十 制物者不言古後用代前用言古

蓋取諸大壯宮室壯大於穴居故制為宮室取諸大壯也
正義曰此九事之第七也已前不云上古已下三事或言
或言古與上不同者已前未造此氣之前更无餘物之用
非事後物以替前物故不云上古也此已下三事皆是未
造此物之前已更別有所用今將後用而代前用

十一 衣薪葬野不云上古在穴居結繩後

古之葬者至取諸大過正義曰此九事之第八也不云上

十三 喪期无數 无以前棺 椁日數以 後

古直云古之葬者若極遠者則云上古下次遠者則直云
古則厚衣之以薪葬之中野猶在穴居結繩之後故直言
古者不封不樹者不積土為墳是不封也不種樹以摽其
處是不樹也喪期无數者哀除而止无日月限數也後世
聖人易之以棺槨者若礼記云有虞氏瓦棺未必用木為
棺也則礼記又云殷人之棺槨以前云槨无文也取諸大
過者送終追遠欲其甚大過厚故取諸大過也案書稱堯
崩百姓如喪考妣三載四海遏密八音則喪期无數在堯
已前而棺槨自殷以後則夏以前棺槨未具也所以其文
參差前後不齊者但此文奉大畧明前後相代之義不必
確在一時故九事上從黃帝下稱堯舜連延不絕更相增
修也

十三 陽奇君道必一陰兩臣体代終

陽卦多陰陰卦多陽其故何也陽卦奇陰卦耦夫少者多
之所宗一者衆之所歸陽卦二陰故奇之為君陰卦二陽
故耦為之主其德行何也辯陰陽二卦之德行也陽一君
而二臣君子之道也陰二君而一臣小人之道也陽君道
也陰臣道也君以无為統衆无為則一也臣以有事代終
有事則二也故陽爻畫奇以明君道必一陰爻畫兩以明
臣體必二斯陰則陽之數君臣之辨也以一為君君之德
也二居君位非其道也故陽卦曰君子之道陰卦曰小人
之道也

十四 陽卦多陰々卦多陽分君子小人
陽卦多陰謂震坎艮一陽而二陰也陰卦多陽謂巽離兌
一陰而陽二也陽卦奇陰卦耦者陽卦則以奇為君故一
陽而二陰陽為君陰為臣也陰卦則以耦為君故二陽而
一陰々為君陽為臣也故云其德行何也陽一君而二民
君子之道者夫君以无為統衆无為者為每事因循委任
君下不司其事故稱一也臣則有事代終各司其職有職
則有對故稱二也今陽爻以一為君以二為民得其尊卑
相正之道故為君子之道者也陰二君而一民小人之道
者陰卦則以二為君是失其正以一為臣乖反於理上下
失序故稱小人之道也

十五 天下事何須思慮屈信自然相感
天下之事何須思也何須慮也日往則月來至相推而歲
成者此言不須思慮任運往來自然明生自然歲成也往
者屈也來者信也者此覆明上日往則月來寒往則暑來
自然相感而生利之事也往是去藏故屈也來是施用故
為信也一屈一信遞相感動而利生則上云明生歲成是
利生也尺蠖之屈以求信者覆明上往來相感屈信相須
尺蠖之蟲初行必屈者欲求在後之信也言信必須屈々
以求信是相須也龍蛇之蟄以存身者言靜以求動也蛟
蛇初蟄是靜也以此存身是後動也言動必因靜也靜而
得動亦動靜相須也精義入神以致用者亦言先靜而後

也
知幾則吉
故言書之
先見諸本
或有凶字

動此言人事之用言聖人用精粹微妙之義入於神化寂
然不動乃能致其所用精義入神是先靜也以致用是後
動也是動因靜而來利用安身以崇德者此亦言人事也
言欲利己之用先須安靜其身不須役其思慮可以增崇
其德言利用安身是靜也言崇德是動也此亦先靜而後
動々亦由靜而來也過此以往未之或知也者言精義入
神以致用利用安身以崇德此二者皆人理之極過此二
者以往則微妙不可知云未之或知也窮神知化德之盛
者此言過此二者以往之事若能過此以往則窮極微妙
之神曉知變化之道乃是聖人德之盛極也

十六 上文下文疏以道器釋之
知幾其神乎者神道微妙寂然不測人若能豫知事之幾
微則能與其神道合會也君子上交不諂下交不瀆者上
謂道也下謂器也若聖人知幾窮理冥於道絕於器故能
上交不諂下交不瀆若於道不冥而有求為未能離於諂
也於器不絕而有交為未能免於瀆也能无諂瀆知幾窮
理者乎幾者動之微吉之先見者此釋幾之義也幾微也
是幾動之微動謂心動事動初動之時其理未著唯纖微
而已若其已著之後則心事顯露不得為幾若未動之前
又寂然頓无兼亦不得稱幾也幾是離无入有在有無之
際故云動之微也若事著之後乃成為吉此幾在吉之先
豫前已見故云吉之先見者也此直云吉不云凶者凡豫

傳是樓

謂六二得位居中故守介于石

前知幾何吉而皆凶辭凶而就吉无復有凶故特云吉也
諸本或有凶字者其定本則无也君子見幾而作不俟終
日者言君子既見事之幾微則須動作而處之不得待終
其日言赴幾之速也易曰介於石不終日貞吉者此豫之
六二辭也得位居中故守介於石見幾而動不得終其一
日也介如石焉寧用終日斷可識矣者此夫子解釋此爻
之辭
十九 顏子庶於幾以復初九明之
子曰顏氏之子至元吉者正義曰此第八節上節明其知
幾是聖人之德此節論賢人唯庶於幾雖未能知幾故引
顏氏之子以明之也其殆庶幾乎者言聖人知幾顏子亞
聖未能知幾但殆近庶慕而已以復卦初九既在卦初則
能復於陽道是速而不遠則能復也所以无大悔而有元
吉也祇韓音祁支反注同王虞韓翩音支
二十 爻䌛備物極變有衰世之意
其稱名也雜而不越備物極變故其名雜也各得其序不
相瑜越況爻繇之辭也於稽其類其衰世之意耶有憂患
而後作易世衰則失得彌彰爻繇之辭所以辨失得故知
衰世之意耶稽猶考也
廿一 易興其於中古作易其有憂患謂周易
其於中古乎謂易之爻卦之辭起於中古若易之爻卦之
象則在上古伏犧之時但其時理尚質素聖道凝寂直觀
其象足以垂教矣但中古之時事漸澆浮非象可以為教
又須繫以文辭示其變動吉凶故爻卦之辭起於中古連
山起於神農歸藏起於黃帝周易起於文王及周公也此
之所論謂周易也作易者其有憂患乎者若无憂患何思
何慮不須營作今既作易故知有憂患也身既憂患須垂
法以示於後以防有憂患之事故繫之以文辭明其失得
與吉凶也
廿二 外內出入猶隱顯漸著隨時
上下无常剛柔則易不可為典要不可以定準也唯變所
適變動貴於適時趣合存乎會也其出入以度外內使知
懼明出入之度使物知外內之戒也出入猶行藏外內猶
隱顯遯以遠時為吉豐以幽隱致凶漸以高顯為美明夷
以處昧利貞此外內之戒也
廿三 六爻唯其時物也爻難知上成易知
六爻相雜唯其時物也爻各存乎其時物事也其初難知其
上易知本末也初辭擬之卒成之終夫事始於微而後至
於著初者數之始擬議其端故難知也上者卦之終事皆
成著故易知也
廿四 中爻辨是非猶乾二五總攝一卦
若夫雜物撰德辨是與非則非其中爻不備者言雜聚天
下之物撰數衆人之德辨定是之與非則非其中之一爻
不能備具也謂一卦之內而有六爻各主其物各數其德

亦要絶句
叉一還反
則句至吉
凶

欲辨定此六爻之是非則摠歸於中爻統攝一卦之義多
也若非中爻則各守一爻不能盡統卦義以中爻卜居一
无偏故能統卦義也猶乾之九二見龍在其端故難
九五飛龍在天利見大人是摠攝乾卦之義噫亦要存亡
吉凶則居可知矣者噫者發声之辭卦爻雖眾意義叉在
其中爻噫乎發歎要定或此卦存之與亡吉之與凶但觀
其中爻則居然可知是猶平居自知不須營為也知者觀
其彖辭則思過半矣者彖辭謂文王卦下之辭
廿五 二與四三與五同功而有内外貴賤異位
二與四同功同陰功也而異位有内外也其善不同二多
譽二處中和故多譽也四多懼近也位逼於君故多懼也

廿六
剛柔有正
有偏

柔之為道不利遠者其要无咎其用柔中也四之多懼以
近君也柔之為道須援而濟故有不利遠者二之能无咎
柔而處中也援於眷反三與五同功同陽功也而異位有
貴賤也三多凶五多功貴賤之等也其柔危其剛勝邪三
五陽位柔非其位處之則危居以剛健勝其任也夫所貴
剛者閑邪存誠動而不違其節者也所貴柔者含弘居中
順而不失其貞者也若剛以犯物則非剛之道柔以卑佞
則非柔之義也
廿七 其辭危周謂危而不正韓謂憂危
是故其辭危文王與紂之事危其辭也危者使平易者使
傾易慢易也其道甚大百物不廢懼以終始其要无咎此

文九
聖人來天
地之正爲
物各成其
能
三十
鬼謀況寄
卜筮以考
吉凶

之謂易之道也夫文不當而吉凶生則保其存者亡不忘
亡者存有其治者亂不忘危者安懼以終始歸於无咎安
危之所有爻象之大体也正義曰此一節明易之興起在
紂之末世故其辭危者憂其傾危也以當紂世憂畏滅亡
故作易辭多述憂危之事亦以垂法於後使保身危懼避
其患難也周氏云謂當紂時不敢指斥紂惡故其辭微危
而不正也今案康伯之注云文王與紂之事危其辭也則
以周釋為得也案下覆云危者使平則以危謂憂危是非
既未可明所以兩存其釋也危者使平者既有傾危以豪
大難文王有天下是危者使平也易者使傾者若其慢易
不循易道者則使之傾覆若紂為凶惡以至誅滅也
廿八 吉則有祥象則知器占則知來
是故變化云為吉事有祥象事知器占事知來夫變化云
為者行其吉事則獲嘉祥之應觀其象事則知制器之方
玩其占事則覩方來之驗也天地設位聖人成能聖人乘
天地之正萬物各成其能人謀鬼謀百姓與能人謀況議
於象以定失得也鬼謀況寄卜筮以考吉凶也不役思慮
以失得自明不勞探射而吉凶自著類萬物之情通幽深
之故卜百姓與能樂推而不厭也
三十一 有攻有取有感而後吉凶悔吝利害生
八卦以象告以象告人爻彖以情言辭有險易而各得其
情也剛柔雜居而吉凶可見矣變動以利言變而通之以

畫利也吉凶以情遷吉凶無定唯人所動情順乘理以之吉情逆違道以蹈凶故曰吉凶以情遷也是故愛惡相攻而吉凶生泯然同順何吉何凶愛惡相攻然後逆順者殊故吉凶生遠近相取而悔吝生相取猶相資也遠近之爻互相資取而後有悔吝也情偽相感而利害生情以感物則得利偽以感物則致害也凡易之情近而不相得則凶近謂比爻也易之情剛柔相摩變動相適者也近而不相得必有乖違之患或有相違而無患者得其應也相順而皆凶者乖於時也存事以考之則義可見矣或害之悔且吝夫无對於物而後盡全順之道豈可有欲害之者乎雖能免濟心有悔吝也或欲害之辭也

二十二 疏以大難小難分險阻

德行恒易以知險者謂乾之德行恒易畧不有艱難以此之故能知險之所興若不有易畧則為險也故行易以知險也德行恒簡以知阻者言坤之德行恒為簡靜不有煩亂以此之故知阻之所興也若不簡則為阻難故行簡靜以知阻也大難曰險小難曰阻乾以剛健故知其大難坤以柔順故知其小難知大難曰險者案坎卦彖云天險不可升地險山川丘陵言險不云阻故知險為大難險既為大明阻為小也

二十三 易能說諸物之心精妙諸侯之慮

能研諸侯之慮者研精也諸侯既有為於萬物育養萬物使令得所易既能說萬物之心則能精妙諸侯之慮謂諸侯以此易之道思慮諸物轉益精粹

二十四 人情不同其辭各異凡六等

將叛者其辭慙者此已下說人情不同其辭各異將欲違叛已者貌雖相親辭不以實故其辭慙也中心疑者其辭枝者枝為樹枝也中心於事疑惑則其心不定其辭分散若樹枝也吉人之辭寡者以其吉善辭直故辭寡也躁人之辭多者以其煩躁故其辭多也誣善之人其辭游者游謂浮游誣罔善人其辭虛漫故言其辭浮游也失其守者其辭屈者居不值時失其所守之志故其辭屈撓不能申也凡此辭者皆論易經之中有此六種之辭謂作易之人述此六人之意各準望其意而制其辭也

周易要義卷第八

周易要義卷第九　　說卦

一幽贊神明而生蓍〻蒿屬

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍幽深也贊明也蓍受命如響不知所以然而然也贊本或作讚子旦反蓍音尸說文云蒿屬生千歲三百莖易以為數天子九尺諸侯七尺大夫五尺士三尺毛詩草木疏云似藾蕭青色科生鴻範五行傳云蓍百年一本生百莖論衡云七十歲生一莖七百歲生十莖神靈之物故生遲也史記云生滿百莖者其下必有神龜守之其上常有雲氣覆之淮南子云上有叢蓍下有伏龜

二蓍極數以定象卦備象以盡數

參天兩地而倚數參奇也兩耦也七九陽數六八陰數觀變於陰陽而立卦〻象也蓍數也卦則雷風相薄山澤通氣擬象陰陽變化之体蓍則錯綜天地參兩之數蓍極數以定象卦備象以盡數故蓍曰參天兩地而倚數卦曰觀變於陰陽也觀變一体作觀變化發揮於剛柔而生爻剛柔

三伏羲作易有蓍數卦爻道德義理性命

此聖人即伏犧也不言伏犧而云聖人者明以聖知而制作也且下繫已云包犧氏之王天下也於是始作八卦今言作易明是伏犧非文王等凡言作者皆本其事之所由故云昔者聖人之作易也聖人作易其作如何以此聖知深明神明之道而生用蓍求卦之法故曰幽贊於神明而

蓋　七九為奇　六八為耦　奇耦即參　兩

生蓍也倚立也既用蓍求卦其揲蓍所得取奇數於天取耦數於地而立七八九六之數故曰參天兩地而倚數也言其作易聖人本觀察變化之道象於天地陰陽而立乾坤等卦故曰觀變於陰陽而立卦也既觀象立卦又就卦發動揮散於剛柔兩畫而生變動之爻故曰發揮於剛柔而生爻也蓍數既生爻卦又立易道周備无理不盡聖人用之上以和協順成聖人之道德下以治理斷割人倫之正義又能窮理萬物深妙之理究盡生靈所禀之性物理窮極生性又盡至於一期所賦之命莫不窮其短長定其吉凶故曰和順於道德而理於義窮理盡性以至於命也

四馬鄭等大衍即天地數與王輔異

正義曰先儒馬融王肅等解此皆依繫辭云天數五地數五〻位相得而各有合謂三與五也地得兩合謂二與四也鄭玄亦云天地之數備於十乃三之以天兩之以地者天三覆地二載欲極於數庶得吉凶之審也其意皆以繫辭所云大演之數五十其用四十有九明用蓍之數下云天數五地數五〻位相得而各有合天地之數五十有五以為大演即天地之數又此上言幽贊於神明而生蓍便云參天兩地而倚數驗文準數故知如此韓康伯注繫辭云大演之數五十用王輔嗣意云易之所賴者五十其用四十有九則其一不用也不用而用以之通非數而數以

之成用與不用本末合数荅五十也以大衍五十非即天地之数故不用馬融鄭玄等説然此倚數生數在生著之後立卦之前明用著得數而布以為卦故以七八九六當之七九為奇天數也六八為耦地數也故取奇於天取耦於地而立七八九六之數也何以參兩為目奇耦者蓋古之奇耦亦以參兩言之

八 疏以八卦相錯為六十四卦用蓍之法

正義曰卦則雷風相薄山澤通氣擬象陰陽變化之体著此言六十四卦非小成之八卦也伏犠初畫八卦以震象雷以巽象風以艮象山以兊象澤八卦未重則雷風各異山澤不通於陰陽變化之理未為周備故此下云八卦相錯數往者順知來者逆注云八卦相錯變故理備於往則順而知於來則之而數之是也知非八卦者先儒皆以繫辭論用蓍之法云四營而成易十有八變而成卦者謂用蓍三物而布一爻則十有八變為六爻也然則用著在六爻之後非三畫之時蓋伏犠之初直仰觀俯察用陰陽兩爻而畫八卦後因而重之為六十四卦然後天地變化人事吉凶莫不周備縕在爻卦之中吉凶之義著是數也稱物生而後有象象而後有滋滋而後有數然則數從象生故可用數求象於是幽贊於神明而生蓍用蓍之法求取卦爻以定吉凶繫辭曰天生神物聖人則之無有遠近幽深遂知來物是也繫辭言伏羲作易之初不假用著成卦故直言仰觀俯察此則論其既重之後端策布爻故先言生著後言立卦非是聖人幽贊元在觀變之前

九 天道陰陽言氣地道剛柔言形

昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛在天成象在地成形陰陽者言其氣剛柔者言其形變化始於氣象而後成形萬物資始乎天成陰乎地故天曰陰陽地曰剛柔也或有在形而言陰陽者本其始也在氣而言柔剛者要其終也要一還反立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章設六爻以效三才之動故六畫而成卦也六位爻所處之位也二四為陰三五為陽故曰分陰分陽六爻升降或柔或剛故曰迭用柔剛也正義曰既兼備三才之道而皆兩之作易本順此道理須六畫成卦故作易者而重之使六畫而成卦也六畫所處有其六位分二四為陰位三五為陽位迭用六八之柔爻七九之剛爻而來居之故作易者分六位而成爻卦之文章也

十 亦有在形言陰陽在氣言剛柔

注或有至其終也正義曰在形而言陰陽者即坤象辭云履霜堅冰陰始凝是也在氣而言柔剛者即尚書云高明柔克及左傳云天為剛德是也

十一 王氏以初上无陰陽定位

注二四為陽正義曰王輔嗣以為初上无陰陽定位此注
用王之說也
二十八卦相錯変化理倩往順来逆
天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯數
往者順知来者逆易八卦相錯変化理倩於往則順而知
之於来則逆而數之相薄𠡠各反陸云相附薄也馬鄭薄
云薄入也射食亦反虞陸董姚王肅亦云厭也數往色具
丨反又色主反而數色主反下文同是故易逆數也作易
以逆觀来事以前民用正義曰此一節就卦象明重卦之
意易以乾坤象天地艮兌象山澤震巽象雷風坎離象水
火若使天地不交水火異處則庶類无生成之用品物无
変化之理所以因而重之令八卦相錯則天地人事莫不
倩美故云天地定位而合德山澤異体而通氣雷風各動
而相薄水火不相入而相資既八卦之用変化如此故聖
人重卦令八卦相錯乾坤震巽坎離艮兌莫不交互而相
重以象天地雷風水火相澤異不交錯則易之又卦與天
地等
三十言雷風雨日艮兌乾坤互相倩
雷以至藏之正義曰此一節捴明八卦養物之功㮚乾也
上四奉象下四奉卦者王肅云互相倩也明雷風與震巽
同用乾坤與天地通功也烜況晚反京云乾也本又云作
脮徐古鄧反又一音香元反

卅帝者生物之主震齊巽至成艮
帝出至乎良正義曰康伯於此无注然益卦六二益之宗
出震而齊巽者也王之注意正引此文則輔嗣之意以此
帝為天地也帝若出萬物則在乎震絜齊萬物則在乎巽
令萬物相見則在乎離致役以養萬物則在乎坤說萬物
而可言者則在乎兌陰陽相戰則在乎乾受納萬物勤勞
則在乎坎能成萬物而可定則在乎艮也萬物出乎震〻
東方者解上帝出乎震以震是東方之卦斗柄指東為春
春時萬物出生也齊乎巽〻東南也齊也者言萬物之絜
齊也解上齊乎巽以巽是東南之卦斗柄指東南之時萬
物皆絜齊也離也者明也萬方皆相見南方之卦也聖人
南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也者解上相見乎離
因明聖人法離之事以離為象日之卦故為明也日出而
萬物皆相見也又位在南方故聖人法南面而聽天下嚮
明而治也故云蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉
故曰致役乎坤者解上致役乎坤以坤是象地之卦地能
生養萬物是其有勞役故云致役乎坤鄭云坤不言方者
所言地之養物不專一也兌正秋也萬物之所說也故曰
說言乎兌者解上說言乎兌以兌是象澤之卦說萬物者
莫說乎澤又位是西方之卦斗柄指西是正秋八月也正
秋萬物皆說成也戰乎乾〻西北之卦也言陰陽相薄也
者解上戰乎乾以乾是西北方之卦西北是陰地乾是純

十五
丑為歲末
寅為歲初
是萬物之
終始

陽而居之是陰陽相薄之象也故曰戰乎乾坎者水也正
北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎者解上
勞乎坎以坎是象水之卦水行不舍晝夜所以為勞卦又
是正北方之主〻斗柄指北於時於冬〻時萬物閉藏納受
為勞是坎為勞卦也艮東北之卦也萬物之所成終而所
成始也故曰成言乎艮者解上成言乎艮也以艮是東北
方之卦也東北在寅丑之間丑為前歲之末寅為後歲之
初則是萬物之所成終而所成始也
十六 直舉六子以明神之功用不言乾坤
不知所以然而然況之曰神也然則神也者非物妙萬物
而為言者神既範圍天地故此之下不復別言乾坤直舉

十七
五卦言動
橈燥說潤
艮言終始

六子以明神之功用故曰鼓動萬物者莫疾乎震象雷也
橈散萬物者莫疾乎巽〻象風也乾燥萬物者莫熯乎離
離象火也光說萬物者莫說乎兌〻象澤也潤濕萬物者
莫潤乎坎〻象水也終萬物始萬物者莫盛乎艮〻東北
方之卦也故水火雖不相入而相逮及雷風雖相薄而不
相悖逆山澤雖相懸而能通氣然後能行變化而盡成萬
物也艮不言山獨舉卦名者動橈燥潤之功是雷風水火
至於始終萬物於山義為微故言艮而不言山也上章言
水火不相入此言水火相逮者既不相入又不相及則無
成物之功明性雖不相入而氣相逮及也上言雷風相薄
此言不相悖者二象俱動〻若相薄而相悖逆則相傷害

亦光成物之功明雖相薄而不相逆也
十八 釋為馬牛龍雞豕雉狗羊之象
乾為馬至兌為羊正義曰此一節說八卦畜獸之象略明
遠取諸物也乾象天以行健故為馬也坤為牛坤象地任
重而順故為牛也震為龍震動象龍動物故為龍也巽為
雞巽主號令雞能知時故為雞也坎為豕坎主水瀆豕處
汚濕故為豕也離為雉離為文明雉有文章故為雉也艮
為狗艮為靜止狗能善守禁止外人故為狗也兌為羊兌
說也王廙云羊者順從之畜故為羊也
十九 釋首腹足股耳目手口之象
乾為首至兌為口正義曰此一節說八卦人身之象略明

近諸身也乾尊而在上故為首也坤為腹坤能包藏含
容故為腹也震為足〻能動用故為足也巽為股〻隨
於足則巽順之謂故為股也坎為耳〻北方之卦主聽故
為耳也離為目南方之卦主視故為目也艮為手艮既
為手亦能止持其物故為手也兌為口西方之卦主言
語故為口也
二十 索訓求得父氣為男母氣為女
乾天至少女正義曰此一節說乾坤六子明父子之道
王氏云索求也以乾坤為父母而求其子也得父氣者
為男得母氣者為女坤初求得乾氣為震故曰長男坤
二求得乾氣為坎故曰中男坤三求得乾氣為艮故曰少

男乾初來得坤氣為巽故曰長女乾二來得坤氣為離
故曰中女乾三來得坤氣為兌故曰少女

廿一 乾為天以下凡十四象

乾為天為圜為君為父為玉為金為寒為冰為大赤為良馬為老馬為瘠馬為駁馬為木果正義乾既為天〻動運轉故為圜也為君為父取其尊首而為萬物之始也為玉為金取其剛而清明也為寒為冰取其西北寒冰之地也為大赤取其盛陽之色也為良馬取其行健之善也為老馬取其行健之久也為瘠馬取其行健之甚瘠馬骨多也為駁馬言此馬有牙如倨能食虎豹爾雅云倨牙食虎豹此之謂也王廙云駁馬能食虎豹取其至健也為木果取其果實著木有似星之著天也圜音圓瘠在亦反下同王廙云健之甚者為多骨也京荀作棠云多筋幹

廿二 坤為地以下凡十二象

坤為地為母為布為釜為吝嗇為均為子母牛為大輿為文為衆為柄其於地也為黑正義曰坤既為地〻受任生育故謂之為母也為布取其地廣載也為釜取其化生成熟也為吝嗇取其地生物不轉移也為均取其地道平均也為子母牛取其多蕃育而順之也為大輿取其能載萬物也為文取其萬物之色雜也為衆取其地載物非一也為柄取其生物之本也其於地也為黑取其極陰之色也

廿三 震為雷以下九象馬四象稼一究二

震為雷為龍為玄黃為旉為大塗為長子為決躁為蒼筤竹為萑葦其於馬也為善鳴為馵足為作足為的顙其於稼也為反生其究為健為蕃鮮正義曰為玄黃取其相雜而成蒼色也為旉取其春時氣至草木皆吐旉布而生也為大塗取其萬物之所生出也為長子如上文釋震為長子也為決躁取其剛動也為蒼筤竹〻初生之時色蒼筤取其春生之美也為萑葦萑葦竹之類也其於馬也為善鳴取其象雷嘷之遠聞也為馵足馬後足白為馵取其動而見也為作足取其動而行健也為的顙白顙為的顙亦取動而見也其於稼也為反生取其始生戴甲而出也其究為健究極也極於震動則為健也為蕃鮮〻明也取其春時草木蕃育而鮮明龍如字虞干作駹虞云蒼色干云雜色旉王肅音孚干云花之通名鋪為花貌謂之藪的顙白顙反生麻豆屬之反戴莩甲而出也

廿四 巽為木以下十一象人四象究一

巽為木為風為長女為繩直為工為白為長為高為進退為不果為臭其於人也為寡髮為廣顙為多白眼為近利市三倍其究為躁卦正義曰木可以輮曲直即巽順之謂也為風取其陽在上搖木也為長女如上釋巽

為長女也為繩直取其號令齊物入繩之直木也為工
亦皆取繩直之類為白取其風吹去塵故潔白也為長
取其風行之遠也為高取其風性高遠又木生而上也
為進退取其風之性前却其物進退之義也為不果取
其風性前却不能果敢決斷亦皆進退之義也為臭王
肅作為香臭也求其風所發也又取不風之遠聞其於
人也為寡髮寡少也風落樹之華葉則在樹者稀疎如
人之少髮亦類於此故為寡髮也為寡顙顙閑為廣顙
髮寡少之義故為廣顙也為多白眼取其躁人之眼其
色多白也為近利取其躁人之情多近利也市三倍取
其木生蕃盛於市則三倍之宜利也其究為躁卦究極
也取其風之勢極於躁急也臭昌又反王肅作為香臭
寡髮如字本又作宣黑白雜為宣髮

廿五 坎為水以下十象為五象與四本一

坎為水為溝瀆為隱伏為矯輮為弓輪其於人也為加
憂為心病為耳痛為血卦為赤其於馬也為美脊為亟
心為下首為薄蹄為曳其於輿也為多眚為通為月為
盜其於木也為堅多心正義曰坎為水取其北方之行
也為溝瀆取其水行無所不通也為隱伏取其水藏地
中也為矯輮取其使曲者直為矯使直者曲為輮水流
曲直故為矯輮也為弓輪弓者激矢取如水激射也輪
者運行如水行也其於人也為加憂取其憂險難也為
心病憂其險難故心病也為耳痛坎為勞卦也又北方
主聽听勞則耳病也為血卦取其人之有血猶地有水
也為赤亦取血色其於馬也為美脊取其陽在中也為
亟心亟急也取其中堅內動也為下首取其水流向下
也為薄蹄取其水流迫地而行也為曳取其水磨地而
行也其於輿也為多眚取其表裏有陰力弱不能重載
常憂災眚也為通取其水行有孔穴也為月取其月是
水之精也為盜取水行潛竊如盜賊也其於木也為堅
多心取剛在內也

廿六 離為火以下六象人七象木一

離為火為日為電為中女為甲胄為戈兵其於人也為
大腹為乾卦為鱉為蟹為蠃為蚌為龜其於木也為科
上槁正義曰離為火取南方之行也為日取其日是火
之精也為電取其有取似火之類也為中女如上釋離
為中女也為甲胄取其剛在外也為戈兵取其剛在於
外以剛自捍也其於人也為大腹取其懷陰氣也為乾
卦取其日所烜也為鱉為蟹為蠃為蚌為龜皆取剛在
外也其於木也為科上槁科空也陰在內為空木旣空
中者上必枯槁也鱉卑列反本又作鼈同蟹戶買反蠃
力禾反京作螺姚作蠡

廿七 艮為山以下十象木一象

艮為山為徑路為小石為門闕為果蓏為閽寺為指為

狗為鼠為黔喙之屬其於木也為堅多節正義曰艮為山取陰在於下為止陽在於上為高故艮象山也為徑路取其山雖高有間道也為小石取其艮為山又為陽卦之小者故為小石也為門闕取其有徑路又崇高也為果蓏木實為果草實為蓏取其出於山谷之中也為閽寺取其禁止人也為指取其執止物也為狗為鼠取其皆止人家為黔喙之屬取其山居之獸也其於木也為堅多節取其山之所生其堅勁故多節也徑古定反蓏力火反馬云果桃李之屬蓏瓜瓟之屬應劭云木實曰果草實曰蓏說文云在木曰果在地曰蓏張晏云有核曰果无核曰蓏京本作果墮之果閽音昏寺如字徐音侍亦作閹字黔其廉反徐音其禽其虔反鄭作黚謂虎豹之屬貪冒之類喙況廢反徐丁遘反

卅八兌為澤以下六象坎三象

兌為澤為少女為巫為口舌為毀折為附決其於地也為剛鹵為妾為羊正義曰此一節廣明兌象兌為澤取其陰卦之小地類卑也為少女如上釋兌為少女也為巫取其口舌之官也為口舌取西方於五事為言取口舌為言語之具也為毀折為附決兌西方之卦又兌主秋也取秋物成熟槀稈之屬則毀折也果蓏之屬則附決也其於地也為剛鹵取水澤所停則鹹鹵也為妾取少女從姊為娣也為羊如上釋取其羊順性也

牝一作牡

卅九荀爽本八卦又有三十一象

此六子依求索而為次第也本亦有以三男居前三女後從乾健也章至此韓无注或有注者非也荀爽九家集解本乾後更有四為龍為直為衣為言坤後有八為牝為迷為方為王為裳為黃為帛為漿震後有三為玉為鵠為鼓巽後有二為揚為鸛坎後有八為宮為律為可為棟為叢棘為狐為蒺藜為桎梏離後有一為牝牛艮後有三為臭為狐兌後有二為常為輔頰注云常西方神也不同故記之於此

周易要義卷第九

周易要義卷第十　序卦雜卦畧例

一六十四卦相次非覆即變

正義曰文王既繇六十四卦分為上下二篇其先後之次其理不見故孔子就上下二經各序其相次之義故謂之序卦焉韓康伯云序卦之所明非易之緼也蓋因卦之次託象以明義不取深緼之義故云非易之緼故以取其人理也今驗六十四卦二二相耦非覆即變覆者表裏視之遂成兩卦屯蒙需訟師比之類是也變者反覆唯成一卦則變以對之乾坤坎離頤大過中孚小過之類是也且聖人本定先後若元用孔子序卦之意則不應非覆則變然則康伯所云因卦之次託象以明義蓋不虛矣

二屯剛柔始交故非物之始

屯者物之始生也注屯剛柔始交故非物之始正義曰王肅云屯剛柔始交而難生故為物始生也盧氏云物之故屯難皆以物之始生釋屯難之義案上言屯者盈也釋屯次乾坤其言已畢更言屯者物之始生者開說下物生必蒙直取始生之意非重釋屯之名也故韓康伯直引剛柔始交以釋物之始生也

三否則思通人々同志故可出門同人

物不可以終否故受之以同人注否則相通人人同志故可出門同人不謀而合否備鄙反

四順動者衆所隨王肅以為歡豫

豫必有隨注順以動者衆之所隨正義曰鄭玄云喜樂而出人則隨從孟子曰吾君不游吾何以休吾君不豫吾何以助此之謂也王肅云歡豫人必有隨々者皆以為人君喜樂歡豫則以為人所隨案豫彖云豫剛應而志行順以動豫々順以動故天地如之而況建侯行師乎天地以順動故日月不過而四時不忒聖人以順動則刑罰清而民服即此上云有大而能謙必豫故受之以豫其意以聖人順動能謙為物所說所以為豫人既說豫自然隨之則謙順在君說豫在人也若以人君喜樂游豫人則隨之紂作靡々之樂長夜之飲何為天下離叛乎故韓康伯云順以動者衆之所隨在於人君取致豫之義然後為物所隨所以非斥先儒也

五可大之業由事而生故以臨次蠱

蠱者事也有事而後可大故受之以臨々者大也注可大之業由事而生

六致飾則實喪故賁受之剝

嗑者合也物不可以苟合而已故受之以賁々者飾也注物相合則須飾以修外也致飾然後亨則盡也矣故受之以剝極飾則實喪也亨許庚反鄭許兩反徐音向同

七順受之大過言養過則厚王肅云過失

頤者養也不養則不可動故受之以大過注不養則不
可動養過則厚正義曰鄭玄云以養賢者宜過於厚王
輔嗣注此卦云音相過之過韓氏云養過則厚與鄭玄
輔嗣義同唯王肅云過莫過於不養則以為過失之過
按此序卦以大過次頤也明所過在養子雍以為過在
不養違經反義莫此之尤而周氏等不悟其非兼以過
失釋大過之名已具論之於經也
八 陷必有所麗物窮則反所麗
陷必有所麗故受之以離離者麗也注物窮則變極陷
則反所麗也
九 易備三材謂上下經分天道人事者非
有天地云云然後禮義有所錯注言咸卦之意也凡序
卦所明非易之縕也蓋因卦之次託以明義咸柔上而
剛下感應以相與夫婦之象莫美乎斯人倫之道莫大
乎夫婦故夫子殷勤深述其義以崇人倫之始而不係
之於離也先儒以乾至離為上經天道也咸至未濟為
下經人事也夫易六畫成卦三材必備錯綜天人以效
變化豈有天道人事偏於上下哉斯蓋守文而不求義
失之遠矣錯七各反注同徐七路反
十 夫婦以恒為貴與世升降故受遯
物不可以久居其所故受之以遯遯者退也注夫婦之
道以恒為貴而物之所居不可以恒宜與世升降有時
而遯也
十一 家人之義過則乖故受之睽
家道窮必乖故受之以睽注室家至親過在失節故家
人之義唯嚴與敬樂勝則流禮勝則離家家尚嚴其敝
必乖也
十二 雜卦者孔子所錯綜歸藏卦次亦多異
正義曰上序卦依文王上下而次序之此雜卦
孔子更以意錯雜而對辯其次第不與序卦同歸藏庾
伯云雜卦者雜揉眾卦錯綜其義或以同相類或以異相
明也虞氏云雜卦者雜六十四卦以為義其於卦序之
外別言也此者眾人之與因時而作隨其事宜不必皆
相異曰當有損益之意也故歸藏名卦之次亦多異
十三 屯時君子雖見而磐桓利貞不失居
屯見而不失其居注屯利建侯君子以經綸之時雖見
而磐桓利貞不失其居也見賢遍反
十四 謙豫嗑賁兌巽隨蠱之義
謙輕而豫怠也注謙者不自重大噬嗑食也賁無色也
注飾貴合眾無定色也兌見而巽伏也注兌貴顯說巽
貴卑退隨无故也蠱則飭也注隨時之宜不繫於故也
隨則有事受之以蠱飭整治也蠱所以整治其事也
十五 井道通困安於所遇咸之感速
井通而困相遇也注井物所通用而不吝也困安於所

過而不濫也咸速也注物一相感莫速乎咸
廿六 履不處其位需畏險而止
履不處也注王弼云履卦陽爻皆以不處其位為吉也
需不進也注畏險而止也
廿七 畧例有承乘應變行藏陰陽
如王弼畧例大則總一部之指歸小則明六爻之得
失承乘逆順之理應變情偽之端用有行藏辭有陰陽
之理者可以經緯天地探測鬼神匡濟邦家推辟咎悔
雖人非上聖亦近代一賢臣謹依其文撮為注釋
廿八 六爻陰陽皆以少為主
一卦五陽而一陰則一陰為之主矣注同人履小畜大
有之例是也五陰而一陽則一陽為之主矣注師比謙
豫復剝之例也夫陰之所求者陽也陽之所求者陰也
注王弼曰夫陰陽相求之物以所求者貴也陽苟一焉
五陰何得不同而歸之陰苟隻焉五陽何得不同而從
之故陰爻雖賤而為一卦之主者處其至少之地也注
王氏云陽貴而陰賤以至少處至多之地爻雖賤衆亦
從之小畜彖云柔得位而上下應之是也或有遺爻而
舉二体者卦体不由乎爻也注遺棄也棄此一爻而舉
二体以明其義卦体之義不在一爻豈歸妹之類是
也
廿九 物有性行異情体反質願遺

故合散屈伸與体相乖注物之為体或性同行乖情親
相遠同歸殊塗一致百慮故革卦六二引吉无咎革之
為体貴相從就六二志在靜退不欲相就人之多辟已
獨處正其体雖合志則不同故曰合散乾之初九潛龍
勿用身雖潛屈情无憂悶其志則申故曰屈伸形躁好
靜質柔愛剛体與情反質與願遺注至如風虎雲龍嘯
吟相感物之体性形氣相從此則情理乖違質願相反
故歸妹九四歸妹愆期遲有時四体是震是形躁也愆
期待時是好靜也履卦六三武人為于大君志剛也兑
体是陰是質柔也志懷剛武人于大君是愛剛也
卅 陵三軍暴威武而有懼有困
陵三軍者或懼於朝廷之儀暴威武者或困於酒食之
娛注陵三軍暴威武視死如歸若獻酹揖讓汗成霖栗
此皆体質剛猛懼在微小故大畜初九有厲利已九三
與說輻雖復剛健怯於柔弱也
卅一 近不必比遠不必乖難明同異之理
近不必比遠不必乖注近爻不必親比遠爻不必乖離
也六二初九爻雖相近守貞不從九五雖遠十年乃字
此例是也同聲相應高下不必均也同氣相求体質不
必齊也注初四二五三上同聲相應不必均高卑也同
氣相求不必齊形質也召雲者龍命呂者律注雲水氣
也龍水畜也召水氣者水畜此明有識感无識命陰呂

者陽律此明无識感有識故二女相違而剛柔合体注
二女俱是陰類而相違剛柔雖異而合体此明異類相
應降埒永歎遠壑盈注陰高也埒水中埒也永長也處
高埒而長歎遠壑之中盈響而應九五尊高喻於降埒
六二卑二同於遠壑唱和相應也投戈散地則六親不
能相保注投置散逃置兵也置兵戈於逃散之地雖是
至親不能相保守也遯卦九四好遯君子吉處身於外
难在內處外則超然遠遯初六至親不能相保守也同
舟而濟則胡越何患乎異心注同在一舟而俱濟彼岸
胡越雖殊其心皆同若漸卦三四異体和好物莫能間
順而相保似若同在一舟上下殊体猶若胡越利用禦
寇何患乎異乎

二十二 唯明爻則知取舍安危吉凶變化

睽而知其類異而知其通注睽彖曰萬物睽而其事類
也男女睽而其志同也其唯明爻者乎注知取舍察安
危辯吉凶知變化其唯明爻者也故有善邇而遠至命
宮而商應注善脩治也邇近也脩治言語千里遠應若
中孚之九二鳴鶴在陰其子和之鳴於此和於彼喻同
則應有若宮商也脩下而高者降與彼而取此者服矣
注處下脩正高必命之否之初六拔茅貞吉九四有命
疇離祉也與謂止也取謂下也君上福祿不獨有之下
人服者感君之德大有六五厥孚交如威如吉之例是
也是故情偽相感遠近相追注正應相感是實情憂之
二五之例不正相感是偽情顧之三上之例有應雖遠
而相感睽之三上之例无應近則相取賁之二三之例
是也愛惡相攻屈伸相推注同人三四有愛有惡迭相
攻伐否泰二卦一屈一伸更相推謝見情者獲直往則
違注獲得也見彼之情往必得志也之六四求婚媾往
吉无不利之例不睽則往彼必相違六三即鹿无虞惟
入于林中君子幾不如舍往吝之例是也故擬議以成
其變化語成器而有格注格作括括結也動則擬議
括於變化語成器而後无結閡之患也

二十三 卦者時爻者適時之變

夫卦者時也爻者適時之變者也注卦者統一時之大
義爻者適時中之通變夫時有否泰故用有行藏注泰
時則行否時則藏卦有小大故辭有險易注陰長則小
陽生則大否卦辭險泰卦辭易一時之制可反而用也
一時之吉可反而凶也注一時有大畜比泰之制反有
天衢從夫後理之用一時有豐亨之用反有羈旅之凶
也故卦以反對而爻亦皆變諸卦之体兩相反正其爻
隨卦而變泰之初九拔茅彙征吉否之初六拔茅彙貞
卦既隨爻變亦唯也

二十四 吉凶從卦名動靜應時用

故名其卦則吉凶從其類存其時則動靜應其用注名

其謙比則吉從其類名其蹇剝則凶從其類震時則動
應其用艮時則靜應其用
廿五 得其應雖遠可動得時雖險可處
是故雖遠而可動者得其應也雖險而可以處者得其
時也注上下雖遠而動者有其應也屯之六二去五雖遠
陰陽相應往者无咎也雖險可以處者得其時也需上
六居險之上不憂出穴之凶得其時也弱而不懼於敵
者得所據也憂而不懼於亂者得所附也注師之六五
為師之主体是陰柔禽來犯田執言往討處得尊位所
以不懼也遯九五嘉遯貞吉處遯之時小人侵長君子
道消逃遯於外附著尊位率正小人不敢為亂也
廿七 觀變動存乎應察安危存乎位
故觀變動者存乎應察安危者存乎位注爻有變動存
乎應而有應動動則不失若謙之九三勞謙君子有終
吉之例爻之安危在乎位則安若節之六四安節亨之
例是失位則危若晉之九四晉如鼫鼠貞厲之類是也
辯逆順者存乎承乘注陽乘於陰逆也師之六二師或
輿尸凶陰承於陽順也噬嗑六三小吝无咎承於九四
雖是其正小吝无咎也明出處者存乎外內渙避君子
處外臨君子處內遠近終始各存其會注適得其時則
吉失其要會則凶辟險尚遠趣時貴近注遯之上九肥
遯无不利此尚遠也觀之六四觀國之光利用賓於王
此貴近也比復好先乾壯惡首注比初六有孚无咎上
六比之无首凶復之初九不遠復无祇悔元吉上六迷
復凶乾上九亢龍有悔大壯上六羝羊觸藩不能退不
能遂无攸利之例是也明夷務闇豐尚光大注明夷彖
云利艱貞晦其明也豐彖云勿憂宜日中是也吉凶有
時不可犯也注時有吉凶不可越分輕犯動靜有適不
可過也注動靜適時不可過越而動犯時之忌罪不在
大失其所適過不在深注若夬之九三壯于頄有凶得
位有應時方陽長同決小人三獨應之犯時之忌凶其
宜也大過九四棟隆吉有它吝大過之時陽處陰位為
美九四陽處陰位能隆其棟良由應初則有它吝此所
適遠時
三十一 王氏不取互体卦變五行
義苟在健何必馬乎類苟在順何必牛乎注大壯九三
有乾亦云羝羊坤卦无乾彖亦云牝馬爻苟合順何必
坤乃為牛義苟應健何必乾乃為馬注遯无坤六三亦
稱牛明夷无乾六二亦稱馬而或者定馬於乾注唯執
乾為馬其象未弘也案文責卦有馬无乾則偽說滋漫
難可紀矣互体不足遂及卦變變又不足推致五行注
廣推金木水火土為象也一失其原巧愈彌甚注一失
聖人之原旨廣為譬喻失之甚縱復或值而義无所取
盖存象志意之由也注失魚兔則空守筌蹄遺健順則

空說龍馬

三十二 辯卦象初上无得位失位之文

案象无初上得位失位之文注陰陽居之不云得失又繫辭但論三五二四同功異位亦不及初上何乎注同其意也唯乾上九文言云貴而无位注陽居之也需上六云雖不當位注陰居之也若以上為陰位邪則需上六不得云不當位也若以上為陽位邪則乾上九不得云貴而无位也陰陽處之皆云非位而初亦不說當位失位也注不論當位失位凶吉之由然則初上者是事之終始无陰陽定位也注初為始上為終施之於人為終始非禄位之地也故乾初謂之潜過五謂之无位未有處其位而云潜上有位而云无者也歷現衆卦盡亦如之初上无陰陽定位亦以明矣位者列貴賤之地待才用之宅也注宅居之也二四陰賤小人居之三五陽貴君子居之爻者守位分之任應貴賤之序也注各守其位應之以序位有尊卑爻有陰陽尊者陽之所處卑者陰之所履也故以尊為陽位卑為陰位去初上而論位分則三五各在一卦之上亦何得不謂之陽位二四各在一卦之下亦何得不謂之陰位初上者体之終始事之先後也故位无常分事无常所非可以陰陽定也尊卑有常序始終无常位注四爻有尊卑之序始終无陰陽之常主也故繫辭但論四爻功位之通例而不及初上之定位也然事不可无終始卦不可无六爻初上雖无陰陽本位是終始之地也統而論之爻之所處則謂之位卦以六爻為成則不得不謂之六位時成也

三十四 四德即四時六有先貞後亨如離者

凡体具四德者則轉以勝者為先故曰元亨利貞也注元為生物之始春也亨為會聚於物夏也利為和諧品物秋也貞能幹濟於物冬也乾用此四德以成君子大人之法也其有先貞而後亨者亨由於貞也注離卦云利貞亨

三十五 彖統一卦象辯一爻履三訟二可也

凡彖者統論一卦之体者也象者各辯一爻之義者也注彖統論卦体象各明一爻之義故履卦六三為兑之主以應於乾成卦之体在斯一爻故彖叙其應雖危而亨也注彖云柔履剛說而應乎乾是以履虎尾不咥人亨也象則各言六爻之義明其吉凶之行去六三成卦之体而指說一爻之德故危不獲亨而見咥也注六三履虎尾咥人凶彖言不咥象言見咥明爻彖其義各異也訟之九二亦同斯義注訟彖曰有孚窒惕中吉剛來而得中注云其在一乎以剛而來正夫群小斷不失中應斯任矣九二不克訟歸而逋其邑人三百戸無眚也

三十六 无咎本皆有咎又有不犯咎無所咎

凡言无咎者本皆有咎者也防得其道故得无咎注乾
之九三君子終日乾乾无咎若防失其道則有過咎也
吉无咎者本亦有咎由吉故得免也注師貞丈人吉无
咎注云興役動衆无功罪也故吉乃免咎无咎吉者先
免於咎而後吉從之也注比初六有孚比之无咎終來
有它吉之例也或亦處得其時吉不待功不犯於咎則
獲吉也注需之九二需于沙小有言終吉注云近不逼
難遠不後時履健居中以待其會雖小有言以吉終也
或有罪自已招无所怨咎亦曰无咎故節六三曰不節
若則嗟若无咎象曰不節之嗟又誰咎也

三十七 屯一卦皆陰求陽故初陽大得民

屯此一卦皆陰爻求陽也屯難之世弱者不能自濟必
依於彊民思其主之時也故陰爻皆先求陽不召自往
馬雖班如而猶不廢不得其主无所馮也初体陽爻處
首居下應民所求合其所望故大得名也

三十八 蒙昧之時亦是陰先求陽

蒙此一卦陰爻亦先求陽夫陰昧而陽明陰困童蒙陽能
發之凡不識者求問識者識者不求所告闇者求明明明
者不諮於闇故童蒙求我匪我求童蒙也故六三唱則
犯於為女四遠於陽則困蒙吝初比於陽則發蒙也

三十九 棟橈之世反以陽得位有應為凶

䷛大過者棟橈之世也本末皆弱棟以撓矣而守其常
則是危而不扶凶之道也以陽居陰拯弱之義也故陽
爻皆以居陰位為美濟衰救危唯在同好則所贍褊矣
九四有應則有它吝九二无應則无不利也注大過之
時陽處陰位心无係應為吉陽得位有應則凶也

四十 遯以遠時為吉上則肥遯初有厲

䷠遯小人浸長難在於內亨在於外與卦相對者也臨
剛長則柔危遯柔長故剛遯也注遯以遠時為吉不係
為美上則肥遯初則有厲

四十一 大壯以陽居陰位為美用壯則觸藩

䷡大壯未有違謙越禮能全其壯者也故陽爻皆以處
陰位為美用壯處謙壯乃全也用壯處壯則觸藩矣

四十二 明夷之義遠難藏明

䷣明夷為闇之主在於上六初最遠之故曰君子于行
五最近之而難不能溺故謂之箕子之貞明不可息也
三處明極而征至闇故曰南狩獲其大首也注遠難藏
明明夷之義遠于萬反溺寧歷反

周易要義卷第十終

讀周易二十一卷 存四卷（上經六至八 下經一）

（宋）方寔孫撰

明鈔本

㳌山讀周易記二十一卷(山東巡撫採進本)

宋方實孫撰。實孫不知何許人。惟劉克莊後山集有實孫樂府跋。稱其字曰端仲。有實孫經史說跋。稱其以所著易說上於朝。以布衣入史局。時相以其累上春官。欲令免省奏對。遂以風聞報罷。浩然而歸。其所終則不可考矣。此書舊本但題曰讀周易。案朱彝尊經義考作㳌山讀周易記。蓋此本傳寫脫誤。經義考又引曹溶之言曰。宋志八卷。澹生堂目作十卷。聚樂堂目作十六卷。今世所行凡二本。一本不分卷。不知孰合之。此本凡上經八卷。下經八卷。繫辭二卷。序卦說卦雜卦各一卷。又不知誰所分也。其書取朱子卦變圖別爲易卦變合圖。以補易學啓蒙所未備。其說多主於爻象。不涉空談。自序有曰。易者道也。象數也。言道則象數在其中矣。道果有耶。繫辭曰。易無體。道果無耶。繫辭曰。易有太極。是道自無而有也。可以識其宗旨矣。其據隨上六爻王用亨于西山。升六四爻王用亨于岐山。明與彖文王以之。革彖湯武革命。證爻彖非文王作。自爲確義。其據大有九三爻公用亨于天子。解上六爻公用射隼于高墉之上。小過六五爻公弋取彼在穴。證爻辭非周公作。則必不然。說易者本不云公周公也。然其大旨則較諸家爲淳實矣。

原缺

讀易上經卷六

宗山方寔孫端仲

兌下坤上

臨序卦曰蠱者事也有事而後可大故受之以臨臨者大也韓康伯曰可大之業由事而生二陽方長而盛大故爲臨也元亨利貞揚氏曰臨元亨利貞非乾之四德也貞而已故彖曰大亨以正亨至于八月有凶疏云臨爲建丑之月從建丑至于八月建申之時三陰既盛三陽方退小人道長君子道消故八月有凶伊川曰二陽方長於下陽道向盛之時聖人豫爲之戒曰陽雖方盛至於八月則其道消矣是有凶也大率聖人爲戒必於方盛之時方盛而慮衰則可以防其滿極而圖其永久若既衰而後戒亦无及矣

臨天下之道欲大亨以正而爲保民无疆之計非臨時而後爲之圖故曰至于八月有凶是思患預防之意

彖曰臨剛浸而長說而順伊川曰浸漸也二陽長於下而漸進也下兌上坤和說而順也剛中而應大亨以正天之道也伊川曰剛得中道而有應則是以能大亨而得正合天之道童溪曰在爻則二之於六五是也九至于八月有凶消不久也伊川曰臨二陽生陽方漸盛之時故聖人爲之戒云陽雖方長然至于八月則消而凶矣八月謂陽生之八月陽始生於復自復至遯凡八月自建子至建未也二陰長而陽消矣故云消不久也

陰陽消長相爲循環天之道也當臨卦二陽方長之時而告之以將消不久之理欲使君子早防小人而不至於凶是易之大旨也臨卦初九九二爻皆曰咸臨君子以至誠而感其上是二陽浸長之象也六四應於初九則曰至臨无咎六五應於九二則曰知臨大君之宜亦可以无凶矣聖人豫爲之慮則曰至于八月有凶者謂臨卦二陽浸長猶有六三无攸利之小人欲臨二陽於其上也六三爻曰甘臨无攸利既憂之无咎唯初九九二之爲君子者既憂小人而預防之使小人不至於長惡故六三爻曰咎不長也上六應於六三亦終以敦臨而无咎此臨之所以大亨也

象曰澤上有地臨伊川曰澤上之地岸也與水相際臨近乎水故爲臨天下之物密近相臨者莫若地與水故地上有水則爲比澤上有地則爲臨君子以教思无窮容保民无疆伊川

曰物之相臨與含容无若水之在地故澤上有地為臨也君子觀此臨之象則教思无窮親臨於民則有教導之意思也无厭至誠无數也觀則含容之相則有容保民之心无疆廣大无疆限也含容有廣大之意故為无窮无疆之義

初九咸臨貞吉象曰咸臨貞吉志行正也疏云咸感也有應於四感之而臨志行得正故貞吉也伊川曰九之志在於行正也以九居陽又應四之正其志正也

初九屬於兌體以貞為悅感於六四是正應也比於九二陽爻剛實皆以正道而感人故初九九二爻皆曰咸臨以九居初志先行正是貞吉者也

九二咸臨吉无不利伊川曰二方陽長而漸盛感動於六五中順之君其交之親故見信任得行其志所臨吉而无不利也象曰咸臨吉无不利未順命也疏云未可盡順五命須斟酌事宜有從有否故得无不利也則君臣上下獻可替否之義也伊川曰九二與五感應以臨下蓋以剛德之長而又得中至誠相感非由順上之命也是以吉而无不利

初九以咸臨而比於九二之咸臨二陽同類志在行正剛浸而長其貞吉可知也九二以咸臨而應於九五吉无不利亦可知矣然比於六三之甘

臨以小人而臨其上猶未順命至于八月有凶此臨之所以有憂也

六三甘臨无攸利疏云甘臨者謂甘美諂佞[illegible]履非其位居剛長之世而以邪說臨[illegible]故无攸利[illegible]川曰三居下之上陰柔而說體處不中正以其說臨人者也既憂之无咎疏云能盡憂其事改過自脩其咎則止不復長久故无咎也象曰甘臨位不當也既憂之咎不長也伊川曰陰柔之人處不中正而居下之上復乘二陽是處不當位也能知懼而憂之則必強勉自改故其過咎不長也

六三陰柔不中居兌說之極是小人甘言以取說者也處不當位乘二陽之上將不利於君子為君子者能憂小人而豫為之防可以无咎為六三者亦自知憂懼處坤體之下能說而順不至於長惡此咎之所以不長也

六四至臨无咎伊川曰四居上之下與下體相比是切臨於下臨之至也臨道尚近故以比為至四居正位而下應於剛陽之初處近君之位守正而任賢以親臨於下是以无咎所處當也象曰至臨无咎位當也伊川曰居近君之位為得其任以陰處四為得其正與初相應為能下賢所以无咎蓋由位之當也

六四比於下卦是自上臨下也以六

居四爲當其位近於六五而不敢迫
其上體本坤順知至而止故曰至臨
无咎
六五知臨大君之宜吉伊川曰以一人之身臨乎天下之廣
若區區自任豈能周於萬事故自任其知者適足爲不知惟能取天下之善任
天下之聰明則無所不周是不自任其知則其知大矣五順應於九二剛中之
賢任之以臨下乃己以明知臨天下大君之所宜也童溪曰六五君位也在高
則所謂君臨也象曰大君之宜行中之謂也伊川
曰五有中德故能倚任剛中之賢得大君之宜成知臨之功蓋由行其中德也
曰行中者君道不可過於用智也以
六居五處中而應於九二剛明之賢
是大君之宜也上六過乎中則曰敦
臨吉是君道不可過於明又寧可過
於厚也
上六敦臨吉无咎伊川曰上六坤之極順之至也居臨之終敦厚於臨也
象曰敦臨之吉志在內也雖云在
上卦之極志意恒在於內之二陽意在勑賢故得吉也楊氏曰下卦爲內志在
內從二陽也
上六居坤上之上以敦厚爲德當臨
之極是過於厚者也志在於內之二
陽其有志於助賢也寧過於厚故吉
而又无咎也
䷓坤下巽上
觀序卦曰臨者大也物大然後可觀故受之以觀伊川曰凡觀視於物則爲
觀平聲爲觀於下則爲觀去聲如樓觀之觀者爲觀於下也人君上觀天道下
觀民俗則爲觀修德行政爲民瞻仰則爲觀風行地上徧觸萬物周觀之象也
二陽在上四陰在下陽則居尊爲群下所觀仰觀之義也
盥而不薦
有孚顒若注云王道之可觀者莫盛乎宗廟宗廟之可觀者莫盛於
盥也至薦簡略不足復觀故觀盥而不觀薦也孔子曰禘自既灌而往者吾不
欲觀之矣盡夫觀盛則下觀而化矣故觀至盥則有孚顒若也伊川曰盥謂祭
祀之始盥手酌鬱鬯於地求神之時也薦謂獻腥獻熟之時也盥者事之始人
心方盡其精誠嚴肅之至也既薦之後禮數繁縟則人心散而精一不若始
盥之時矣居上者正其表儀以爲下民之觀當莊嚴如始盥之初勿使誠意少
散如既薦之後則天下之人莫不盡其孚誠顒然瞻仰之矣顒仰望也
觀卦四陰爻在下皆仰觀九五者也
初六柔弱在下卦之下故取童觀之
象六二柔弱在下卦之中故取女貞
之象六三爻云觀我生進退　六
三在下卦之上上卦之下可退則退
可進則進是觀我生而爲進退者也

使其可進則爲六四之利用賓于王矣六四近於九五有賓于王之象故九五爲觀之主六四爲觀之賓是在下者之所共觀而化者也九五爻云觀我生君子无咎上九爻云觀其生君子无咎上九在於九五之上是天下之所觀者在乎君君之所觀者天又在其上也天生君子以遺其君爲九五者上能敬天下能敬賓長育人才有顧俊尊上帝之義精神純一帝

如盥而不薦之時將使天下之人觀感而化有孚顒若皆知有君子之道亦可以上合天意神道設教其妙如此所謂盥而不薦者豈徒以祭祀之虛文而爲敬哉

彖曰大觀在上伊川曰五居尊位爲下所觀其德甚大故曰大觀在上順而巽中正以觀天下伊川曰下坤上巽是順而巽也五居中正以巽順中正之德爲觀於天下也觀盥而不薦有孚顒若下觀而化也伊川曰爲觀之道嚴敬如始盥之時則下民至誠瞻仰而化也不薦謂不使誠意少散也從觀天

之神道而四時不忒聖人以神道設教而天下服矣伊川曰天道至神故運行四時化育萬物无有差忒至神之道莫可名言唯聖人默契其妙用設爲政教故天下之人丞求其德而不知其功鼓舞其化而莫測其用自然仰觀而感服故曰以神道設教而天下服矣重盥曰天下之所觀者聖人也聖人之所觀者天也聖人何取於天哉以其不言之教見於四時之運行无有差咸此所謂神道也神即誠也体於心而謂之誠妙於物而謂之神即一物也又曰不言之教寓於始盥之時此所謂聖人之神道也

象曰風行地上觀先王以省方觀民設教疏云風主號令行於地上猶如先王設教在於民上伊川曰風行地上周及庶[illegible]爲由歷周覽之象故先王体之尚省方之礼以觀民俗而設政教也天子巡省四方觀視民俗設爲政教如奢則約之以儉儉則示之以礼是也省方觀民也設教爲民觀也

初六童觀伊川曰六以陰柔之質居遠於陽是以觀見者淺近如童稚然小人无咎君子吝伊川曰小人下民也所見昏淺不能識君子之道乃常分也不足謂之過咎若君子而如是則可鄙吝也象曰初六童觀小人道也

初六柔而在下處觀之初是童稚之象人生而蒙其初未必皆小人也能早教之皆可以爲君子故曰小人道

也是小人亦有可化之道唯在九五所以生君子者如何耳若君子所見則與小人不同豪傑之士雖無文王猶興當觀之初小人蒙而未有所見未足深責故曰小人无咎使君子而處此見識凡下亦與童稚无異則不足以言君子矣吝者不足也

六二闚觀利女貞 疏云既是陰爻又處在卦內性又柔弱唯闚竊而觀如此之事唯利女之所貞非丈夫所爲之事也伊川曰二應於五觀於五也五陽剛中正之道非二陰暗柔弱所能觀見也但如闚覘之觀耳闚覘之觀雖少見而不能甚明也二既不能明見剛陽中正之道則利如女子之貞雖見之不甚明而能順從者女子之道也在女子則爲貞也又曰不失中正乃爲利也

象曰闚觀女貞亦可醜也 伊川曰君子不能觀見明陽中正之大道僅闚覘其髣髴雖能順從乃同女子之貞亦可醜也

六三觀我生進退 疏云我生我身所動出三居下体之極是有可進之時又居上体之下復是可退之地遠則不爲童觀近則未爲觀國居在進退之地可以自觀我之動出也故時可則進時不可則退觀風相幾未失其道

象曰觀我生進退未失道也 童溪曰三坤順之極也處坤順之極故能以至順之性順時以進退也惟能順時以進退所以未失進退之道楊氏曰六三九五皆曰觀我生辭同而德異六三察己以從人九五察人以修己

六三處坤之上順之極也近於上卦將進而爲六四之用賓于王乃能以道自養觀我生而爲進退處於下卦之上未爲失道與初六童觀六二闚觀者不同故六三觀我生進退是下之人能自觀其所養者九五觀我生君子上九觀其生君子是上之人能長養人才而爲觀於下者也

六四觀國之光利用賓于王 注云居觀之時最近至尊觀國之光者也居近得位明習國儀者也故曰利用賓于王伊川曰四既觀見人君之德國家之治光華盛美所宜賓于王朝隆山曰六三觀我生進退量力度德而後進也六四以量力度德爲未盡又觀國之光見其有禮也見其多賢也然後利用賓于王志意慕尚爲王賓也

象曰觀國之光尚賓也 疏云

六四當觀之時得近君之位觀國之光以禮而進必待九五爲尚賓之主然後用賓于王此六四之所以爲利用也曰尚者以禮而崇尚之也曰賓者不純臣也賢者始至則爲賓既用

則為臣尚賓者九五也利用賓于王者六四也言賓而不言臣誠意欲不散也詩所謂群臣嘉賓者亦是此義

九五觀我生君子无咎 疏云九五居尊為觀之主四海之內由我而化我教化善則天下有君子之風教化不善則天下著小人之俗故觀民以察我道有君子之風者則无咎也伊川曰九五居人君之位時之治亂俗之美惡係乎已而已觀我之生若天下之俗皆君子矣則是已之所為政化善也乃无咎 象曰觀我生觀民也 伊川曰我生出於已者人君欲觀已之施為善惡當觀於民民俗善則政化善也王弼云觀民以察已之道是也

九五為觀之主凡天下之有為君子者如六四利用賓于王之類皆欲自我而長養之可以无過咎矣故曰觀我生君子如詩所謂思皇多士生此王國王國克生者是也象曰觀民也民者人也既曰觀我生君子无咎又欲觀之於民使人人有君子之行不罹于咎所以為大觀之時也觀初六爻云小人无咎君子吝是觀之初天下未必皆君子而无小人也唯九五之君中正以觀天下使天下皆觀而化雖小人亦可化而為君子何咎之有哉故九五爻但言君子而不言小人即象所謂下觀而化者也

上九觀其生君子无咎象曰觀其生志未平也 伊川曰平謂安寧也潘氏曰上九雖无位然二陽為觀志猶在民與他卦不同故觀民之生而皆君子則可以无咎是在民者皆善矣雖人已皆善猶未敢自以為足故志猶未平也

九五曰觀我生君子无咎是君子自我而生未能忘乎我者也上九在卦之外曰觀其生君子无咎不言我者尤見其至公而无我上可以合乎天也天生君子以福人之國為上九者觀天所以生君子之初意猶欲長養之於其終不敢自以為足所以无咎象所謂志未平者也觀盥而不薦有取於誠意不散之義上九處觀之終曰志未平也則誠意不散也可知矣

䷔ 震下離上

噬嗑亨利用獄 疏云噬齧也嗑合也物在於口則隔其上下若

齧去其物上下乃合而得亨也此卦之名假借口象以爲義以喩刑法也凡上下之間有物間隔當須用刑法去之乃得亨通故云噬嗑亨也利用獄者以刑除間隔之物故利用獄伊川曰不云利用刑而云利用獄者卦有明照之象利於察獄也

序卦曰可觀而後有合故受之以噬嗑噬嗑卦有明照之象利於察獄可觀而後有合也噬嗑卦六爻言噬者四六二曰噬膚六三曰噬腊肉九四曰噬乾胏六五曰噬乾肉惟初九上九爻不言噬者刑期于无刑之意也故曰利用獄而不曰利用刑其大旨可見矣係辭曰小人不耻不仁不畏不義不見利不勸不威不懲小懲而大戒此小人之福也易曰屨校滅趾无咎又曰小人以小善爲无益而弗爲也以小惡而无傷而弗去也故惡積而不可掩罪大而不可解易曰何校滅耳凶係辭獨舉初九上九爻而不及其他以見初九屨校是懲小人於其始上九何校是懲小人於其終終始言校皆不欲言噬也後世有喜納人於狴犴者爲害不淺非噬嗑卦所謂利用獄者矣

彖曰頤中有物曰噬嗑伊川曰口中有物間之齧而後合也卦上下二剛爻而中柔外剛中虛人頤口之象也中虛之中又一剛爻爲頤中有物之象口中有物則隔其上下不得嗑必齧之則得嗑故爲噬嗑聖人以卦象推之於天下之事在口則爲有物隔而不得合在天下則爲有强梗或讒邪間隔於其間故天下之事不得合也當用刑法小則懲戒大則誅戮以除去之然後天下之治得成矣噬嗑而亨伊川曰有物間於頤中則爲害噬而嗑之則其害亡乃亨通也剛柔分動而明伊川曰以卦才言也剛爻與柔爻相間剛柔分而不相雜爲明辨之象明辨察獄之本也下震上離其動而明也雷電合而章伊川曰雷震而電耀相須並見合而章也照與威並行用獄之道也能照則无隱情有威則莫敢不畏旣以二象言其動而明故復言威照並用之柔得中而上行雖不當位利用獄也伊川曰六五以柔居中爲用柔得中之義上行謂居尊位雖不當位謂以柔居五爲不當而利於用獄者治獄之道全剛則傷於嚴暴過柔則失於寬縱五爲利用獄之主以柔處剛而得中得用獄之宜也

象曰雷電噬嗑先王以明罰敕法伊川曰象无倒置者疑此文互也雷電相須並見之物亦有嗑象電明而雷威先王觀雷電

雷之象法其明与爽以明其刑罰飭其法令法者明事理而為之防也司馬曰先王明罰非以殘人所以正法也
明罰敕法使民知避非果欲用刑也
故卦不言用刑但言利用獄
初九屨校滅趾无咎伊川曰校木之械也其過小故屨之於足以滅傷其趾人有小過校而滅其趾則當懲懼不敢進於惡矣故得无咎
象曰屨校滅趾不行也伊川曰屨校而滅傷其趾則知懲戒而不敢長其惡故云不行也古人制刑有小罪則校其趾蓋取禁止其行使不進於惡也
初九屨校責其不能行善於其初故
取滅趾之象欲使之改過而不行惡
則得无咎非謂初九為受刑之人果
傷其趾如所謂刖刑也
六二噬膚滅鼻无咎伊川曰二居中得正是用刑得其中也用刑得其中正則罪惡者易服故取噬膚之為象噬膚人之肌膚為易入也滅沒也深入至沒其鼻也楊氏曰噬膚而滅鼻者惡其不通也
象曰噬膚滅鼻乘剛也伊川曰二以正中之道其刑易服然乘初剛是用刑於剛強之人刑剛強之人必須深痛故至滅鼻而无咎
六二柔而得中法令先正易以服人
如噬膚之易入故能責小人之不能

自過於善者是噬膚滅鼻之象也剛
不足以制剛唯六二柔而得中故能
秉初九之剛於其下是以无咎
六三噬腊肉遇毒小吝无咎象曰遇毒
位不當也伊川曰六居三處不當位自處不得其當而刑於人則人不服而怨懟悖犯之如噬齧乾腊堅韌之物而遇毒惡之味反傷於口也用刑而人不服反致怨傷是可鄙吝也
鄭注周禮小物而全乾曰腊六三言
噬而柔不得中處不當位不足以服
彊梗之人譬如噬堅剛之腊肉而反
遇毒是以小吝然六三以震體而在
離下能動而明奉法以行終亦无咎
九四噬乾胏得金矢利艱貞吉說云乾胏是腊肉之乾者伊川曰胏肉之有聯骨者乾肉而兼骨至堅難噬者也噬至堅而得金矢金取剛矢取直九四陽德剛直為得剛直之道雖用剛直之道利在克艱其事而貞固其守則吉也九四剛而明之陽而居柔剛明則傷於果故戒以知艱居柔則守不固故戒以堅貞
象曰利艱貞吉未光也伊川曰其道未光大也戒於利艱貞蓋其所不足者不得中正故也
九四處近君之位噬嗑卦以九四爻
為頤中有物之象是九四以彊梗之

臣而欲去天下之梗者也譬如噬乾
肉之有胏骨者而得金矢之象可謂
剛且直矣然九四剛而不中亦非利
用獄之道故戒之曰利艱貞吉未光
也唯以九居四屬於離體剛明而能
靜知以利艱貞而爲戒不敢輕於用
獄所以吉也
六五噬乾肉伊川曰五在卦愈上而爲噬乾肉反易於九四之乾
胏者五居尊位乘在上之勢以剛於下其勢易也得黃金伊川曰黃
中色金剛物五居中爲得中道處剛而四輔以剛得黃金也貞厲无
咎伊川曰六五雖處中剛然實柔體故戒以必正固而懷危懼而得无咎也
象曰貞厲无咎得當也伊川曰所以无咎者以所爲
得其當也所謂當者居中用剛而能守正慮危也
六五以人君而去天下之梗如噬乾
肉其勢易合也五剛位也居上卦之
中居中用剛是得金矢之象猶戒之
曰貞厲无咎雖貞亦厲以見用獄終
非好事也惟以六居五柔亦得中屬
於離體虛中而明知有貞厲之戒哀
矜危懼常有不敢用獄之心可以无
咎六五所以爲得當也九四爻曰得
金矢六五爻曰得黃金九四爲剛直
之臣知以艱貞而爲吉六五爲居中
用剛之君又欲以貞厲而无咎故噬
嗑卦下三爻皆言无咎是六五主之
於其上也舜命皐陶猶欲欽恤周命
蘇公猶欲謹罰即是此意
上九何校滅耳凶象曰何校滅耳聰不
明也伊川曰何負也謂在頸也人之聾暗不悟積其罪惡以至於極古人
制治罪之大者何之以校爲其无所聞知積成其惡故以校而滅傷其耳戒聰
之不明也
噬嗑卦六爻言无咎者四言艱貞吉
者一唯上九爻言凶者是小人終於
彊梗之象積惡滅身其凶可知矣然
象曰何校滅耳聰不明也但責其未
能聞善而改過不盡絕之以爲昏不
聰也猶有姑惟教之之意此上九爻
所以終不言噬也曰滅耳者取其聰
不明之象亦非果傷滅其耳如所謂
刖刑也

䷕ 離下艮上

賁亨小利有攸往序卦曰嗑者合也物不可以苟合而已故受之以賁伊川曰賁者飾也物之合則必有文文乃飾也如人之合聚則有威儀上下物之合聚則有次序行列合則必有文賁所以次噬嗑也又曰有實而加飾則可以亨夫文飾之道可增其光彩故能小利於進也

賁所以亨者由離下而言則虛中而文明由艮上而言則篤實而能止文明於下而能止於上故初九以義爲賁六二以須爲賁九三以永貞爲賁六四以皤如爲賁六五以束帛爲賁上九以白爲賁皆欲小加文飾不至太過故小利有攸往也若過於往而不知止則爲剝卦之不利有攸往矣故賁之後受之以剝易之所以戒也

彖曰賁亨柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸往天文也注云剛柔交錯而成文焉天之文也伊川曰卦爲賁飾之象以上下二體剛柔相交爲文飾也下體本乾柔來文其中而爲離上體本坤剛往文其上而爲艮乃爲山下有火止於文明而成賁也潘氏曰剛柔交錯自然成文所以爲賁柔來文剛其質本剛故能亨剛來文柔其質本柔故所利者小文然不能以勝其質也文明以止人文也伊川曰天文天之理也人文人之道也童溪曰賁之彖有所謂剛柔相爲往來之者聖人則曰此天之文賁卦有所謂離明艮止之者聖人又曰此人之文也觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下伊川曰天文謂日月星辰之錯列寒暑陰陽之代變觀其運行以察四時之遷改也人文人理之倫序觀人文以教化天下天下成其禮俗乃聖人用賁之道也潘氏曰剛柔往來天文也文明以止人文也然皆以止爲賁日月星辰天之文也日月五星之行其度北辰之居其所過其所止則爲變君臣父子人文也君止於仁臣止於敬父止於慈子止於孝各安所止則化成此離下艮上成賁之義也

象曰山下有火賁君子以明庶政无敢折獄伊川曰山者草木百物之所聚生也火在其下而上照庶類皆被其光明爲賁飾之象也君子觀山下有火明照之象以脩明其庶政成文明之治而无敢於折獄也折獄者人君之所致慎也豈可恃其明而輕自用乎又曰折獄者專用情實有文飾則失其情故无敢用文以折獄也

以明庶政離明之象也无敢折獄用情實而不用文飾賁止之象也離明艮止所以爲賁或謂賁卦專尚文飾則誤矣

初九賁其趾舍車而徒伊川曰初九以陽剛居明體而處下君子有剛明之德而在下者也君子在无位之地无所施於天下唯自賁

又曰九之旣明守義不近與於二而違歸其所行而己趾取在下而所以行也難如舍車而徒行應於四舍易而從象曰舍車而徒義弗乘也以乘也童溪曰初應四義也從二伊川曰舍車而徒行者於義不可而取難比舍車而徒之象非義也故舍近而之遠舍易趾者行於下也車者取其安也苟於義不安則舍車而徒是明而止之義六二賁其須象曰賁其須與上興也嫌曰須待也君子之道不可以躁進也六二應於六五必待六五有束帛之禮求之於上然後從之而與起也九三賁如濡如伊川曰如辭助也賁飾之盛光彩潤澤故云濡如永貞吉耆氏曰文不可以太過永貞而後吉象曰永貞之吉終莫之陵也伊川曰飾而不常且非正人所陵侮也故戒能永正則吉也其賁旣常而正誰能陵之乎九三居離体之上剛明而過乎中故有永正之戒六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾伊川曰四與初爲正應相賁者也本當賁如而爲三所隔故不獲相賁而皤如皤白也未獲賁也馬在下而動者也未獲相賁故云白馬其從正應之志如飛故云翰如匪爲九三之寇讎所隔則婚媾遂其相親矣已之所乘與動於下者馬之象

也象曰六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也伊川曰四與初相遠而三介於其間是所當之位爲可疑也雖爲三寇讎所隔未得親其婚媾然其正應理直義勝終必得合故云終无尤也尤怨也終得相賁故无怨尤六四當近君之位若疑於欲進賁如而又皤如文不捨其質也故以白馬爲喩白馬翰如可以進矣然屬於艮体知止而未敢輕進下應初九有匪寇婚媾之象故終无怨尤也六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉子夏傳云五匹爲束三玄二纁象陰陽就云戔戔衆多也誠齋曰六五文明之君兼群臣纂飾之業成天下文明之化六五其遂足乎曰未也方且下賁丘園聘固之先下飾丘園高蹈之士將以幣帛厚意之禮起而致之无陵天下有一賢之遺文治有一毫之缺此賁之至盛也象曰六五之吉有喜也伊川曰能從人以成賁之功享其吉矣是有喜也賁卦他爻皆取明而止之義唯六五爲賁之主應於六二猶欲賁于丘園之士束帛戔戔不一而止是人主以好賢爲明又无時而可止也曰吝者不足也束帛戔戔禮已足矣而好賢

之心常見其若不足所以終吉而有喜也曰有喜者樂得賢也吝非人主之美德或謂六五之君果有所吝於束帛則誤矣使驕且吝殆不足觀尚安得謂之終吉乎

上九白賁无咎注云處飾之終飾終反素故任其質素不勞文飾而无咎也伊川曰上九賁之極也賁飾之極則失於華僞惟能質白其賁則无過失之咎白素也尚質素則不失其本真所謂尚質素者非无飾也不使華沒實耳

象曰白賁无咎上得志也童溪曰大札必簡至敬无文賁極反本飾无退咎而後上九之志得矣

上九居賁之終所以得志而无咎者以白爲賁以質救文於其終不至於有文弊也

讀周易上經卷七

淙山方寔孫端仲

䷖ 坤下艮上

剝不利有攸往序卦曰賁者飾也致飾然後亨則盡矣故受之以剝伊川曰物至於文飾亨之極也極則必反故賁終則剝也卦五陰而一陽陰始自下生漸長至於盛極群陰消剝於陽故爲剝也又曰剝者群陰長盛削剝於陽之時衆小人剝喪於君子不利有攸往唯當巽言晦迹隨時消長以免小人之害也

剝卦一陽至上九而窮君子不利有攸往矣然上九爻云君子得輿君子亦无終剝也徒見小人之自剝其廬耳小人亦不利有攸往也唯六五柔順得中屬於艮止界限截然使四陰止於下不得剝一陽於其上故六五爻云无不利是剝不利有攸往之時而有六五无不利之主世道所以終復也故剝受以復

彖曰剝剝也伊川曰剝落也柔變剛也伊川曰夏至一陰生而漸長至於建戌則極而成剝是陰柔變剛陽也不利有攸往小人長也伊川曰陰小人之道方長盛而剝消於陽故君

子不剝攸往也有順而止之觀象也君子尚消

息盈虛天行也伊川曰順時而止乃能觀剝之象又曰君子存

心知消息盈虛之理而能順之乃合乎天行也小人長也謂四陰在下小人之象也

非謂六五君位亦是小人也坤順也

艮止也順而止之謂六五以順道而

止四陰於其下使不得以剝上九之

君子是象所謂觀象也又言上九之

君子亦尚知有消息盈虛之理合乎

天行故六五尊尚之於其上也

象曰山附於地剝上以厚下安宅伊川曰山高起於地而反附著於地圯剝之象也上謂人君與居人上者觀剝之象而厚固其下以安其居也下者上之本未有基本固而能剝者也故上之剝必自下下剝則上危矣為人上者知理之如是則安養人民以厚其本乃所以安其居

易他卦象皆言先王大人后君子以

當其事唯剝卦象獨言上者不忌言

其人也剝卦以厚下為義故初六爻

首以蔑下為戒

初六剝牀以足蔑貞凶伊川曰剝牀之足也剝始自下故為剝足陰自下進漸消蔑於貞正凶之道也童溪曰牀所賴以安者足也足

之則剝則正者傾矣故曰蔑貞凶象曰剝牀以足以蔑

下也伊川曰侵蔑正道自下而止也

牀者依憑之象剝卦初六六二六四

爻皆言剝牀是小人皆有依憑於上

而後為害也然初六六二爻皆言蔑

貞凶先欲蔑貞於下耳六四近於六

五是為害將及於上身也豈可使之

復長哉故六四爻曰切近災也與初

六六二爻不同

六二剝牀以辨蔑貞凶伊川曰辨分隔上下者牀之幹

也陰漸進而上剝至於辨愈蔑於正也凶益甚矣象曰剝牀以

辨未有與也朱氏曰言未大盛

初六比於六二皆蔑貞凶是同惡也

自足而辨剝盈甚矣未至於六四之

剝膚者幸有六三不與之同惡也當

剝之時上九以一陽而孤外六三應

於上九而不下從於六二故六二爻

云未有與也六三爻云失上下也向

使六二比於六三六三亦與之同惡

則其害又不止此矣

六三剝之无咎象曰剝之无咎失上下也伊川曰衆陽剝陰之時而三居剛應剛與上下之陰異矣志從上九在剝之時爲无咎者也又曰其所處與上下諸陰不同是與其同類相失於處剝之道爲无咎如漢之呂彊是也朱氏曰衆陰方剝陽而已獨應之去其黨而從正无咎之道也

剝卦初六六二六四爻皆言剝牀是小人相上下也六三處衆陰之中失其上下與上九爲正應是小人之能无咎者也故六三爻獨不言剝牀

六四剝牀以膚凶伊川曰始剝於牀足漸至於膚膚身之外也又曰陰長已盛陽剝已甚貞道已消故更不言蔑貞直言凶也象曰剝牀以膚切近災也

六四近於六五剝牀不已凶于而國害將及於上身矣故曰剝牀以膚切近災也所以警六五也小人豈可近哉

六五貫魚以宮人寵无不利象曰以宮人寵終无尤也伊川曰五群陰之主也魚陰物故以爲象五能使群陰順序如貫魚然楊氏曰能總群陰以聽命而止其宮正能調群陰以息而止其弄權乃六五柔得尊位順而止之之道也魚宮人陰類也謂下四陰也諸氏曰雖不任以事權姑富貴之如寵宮人然斯无尤也

貫魚者群陰順序之象謂下四陰也六五君位柔順得中屬於艮体能使四陰順止於下如待宮人然寵之以富貴而不寵以事權故无不利亦終无過尤六五爻所以獨不言剝也以此而推則六五之待宮人也亦當有順而止之之道其意可見或謂剝卦六五不言君位則誤矣

上九碩果不食伊川曰諸陽消剝已盡獨有上九一爻尚存如碩大之果不見食將有復生之理君子得輿小人剝廬象曰君子得輿民所載也伊川曰陰道盛極之時其亂可知亂極則思治故衆心願載君子書戎曰天下之載君子如安輿雖恐其跌也小人剝廬終不可用也伊川曰剝其廬矣无所容其身也又曰非謂九爲小人但言剝極之時小人如是也

六五不言剝故上九一陽得以自存於上是碩果不食之象復有生意矣得輿者內有所依而安也上九內附於六五之君能以厚下安宅而爲義與小人之剝牀者不同故民亦願載

君子於其上小人復何以自容乎故小人剥廬如初六六二六四向之所謂剥牀凶者皆終受剥廬之報唯六三應於上九獨得无咎即彖所謂剥之无咎者也曰終不可用也是小人之已剥廬者尤當防於其終不可以復用也小人豈不甚可畏哉

䷗ 震下坤上

復亨 序卦曰剥者剥也物不可以終盡剥窮上反下故受之以復伊川曰爲卦一陽生五陰之下陰極而陽復也歲十月陰盛已極冬至則一陽復生於地中故爲復也陽君子之道陽消極而復反君子之道自極而復長也故爲反善之義又曰陽氣復生於下漸亨盛而生育萬物君子之道既復則漸以亨通澤於天下故復則有亨盛之理也 出入无疾朋來无咎 伊川曰復生於內入也長進則出也又曰出入无疾謂微陽生長无害之者也既无害之而其類漸進而來則將亨盛故无咎也又曰一陽始生至微未能勝群陰而發生萬物必待諸陽之來然後能成生物之功而无差忒以朋來而无咎也三陽子丑寅之氣生成萬物衆陽之功也 反復其道七日來復 伊川曰消長之道反復迭至陽之消至七日而來復姤陽之始消也七變而成復故云七日謂七更也 利有攸往 彖曰剛長也

彖曰復亨 伊川曰謂反而亨也 復剛反動而以順行是以出入无疾朋來无咎 揚氏曰復剛反也震動而坤順動而以順行也又曰動而不以順行則疾之者至身不能保尚何朋來之有故動而以順行而復出入无疾出入无疾而復朋來无咎 反復其道七日來復天行也 伊川曰其道反復往來迭消迭息七日而來復者天之運行如是也藍氏曰六陰窮而一陽反天數之自然也 利有攸往剛長也 伊川曰陽剛君子之道長故利有攸往 復其見天地之心乎 伊川曰一陽復於下乃天地生物之心也先儒皆以靜見天地之心不知動之端乃天地之心也張氏曰復言天地之心咸恒大壯言天地之情心內也其源在內情則見於事也故可得而名狀

復之亨也自初九一爻始剛反於內脩身自省是君子之道時然後動順行於外內外皆正是以出入无疾害之者可以取信於六五之君初九爻曰无祗悔六五爻曰无悔唯有无悔之君能用无祗悔之君子世道所以復亨也又言一陽循微必待朋來而後无咎反復其道七日來復合於天行自七日來復之後陽剛浸長至於建寅之時三陽並進而後爲泰是天行之道也又言復其見天地之心乎

陽氣復反將以生物是天地以仁爲心也君子復反則潤澤生民亦以天地之心而爲心也爲六五者能用君子亦可以合天地之心矣既曰天行又合言天地者蓋立天之道曰陰與陽立地之道曰剛與柔卦言剛長是地道亦有復也陰中有陽地中有雷小人之中亦有復化而爲君子者六二六三六四皆陰爻也六二爻曰以下仁也是六二比於初九不失爲仁也六三爻曰義无咎也是六三屬於震体與初九爲同類亦无咎也六四爻曰中行獨復以從道也是六四處衆陰之中與初九獨爲正應亦從道也當復之時六五則爲无悔之君初九則爲无祇悔之君子六二六三六四則以陰柔之小人復化而爲君子此出入所以无疾也向使爲君子者當來復之初不閑小人以反善之道徒欲待陽爻而與之並進分朋植黨私心窒礙與天地不相似疾之者至亦非朋來无咎者也

象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行鄭云資貨而行曰商旅一后不省方正義曰方事也伊川曰雷者陰陽相薄而成聲當陽之微未能發也雷在地中陽始復之時也陽始生於下而甚微安靜而後能長先王順天道當至日陽之始生安靜以養之故閉關使商旅不得行人君不省視四方觀復之象而順天道也在一人之身亦然當安靜以養其陽也

雷在地中復反於内也商旅者利欲之心行於外也先王敎人以至日閉關商旅不行謂陽氣方生之時養心以靜克己爲仁勿爲利欲所役於外也又言后不省方若當十一月朔循守之時亦因冬至祭告柴望不省他事誠敬專一自省於内所以順天道也象直以至日而言耳非謂建子之月皆不省四方之事也既言先王又言后以當其象與他卦不同以見古者循守之時亦與常時不同也

初九不遠復无祇悔元吉伊川曰陽君子之道故爲

反善之義初剛陽來復處卦之初復之最先者也是不遠而復也失而後復不失則何復之有唯失之不遠而復不至於悔大善而吉也又曰顏子无形顯之過夫子謂其庶幾乃无祇悔也過未形而改何悔之有象曰不遠之復以脩身也伊川曰君子所以脩其身之道也

有失則有復初九一陽方生於下未嘗有失何復之有故此爻以脩身而言不遠之復孔子繫辭謂顏子為庶幾有不善未嘗不知是自反於心也知之未嘗復行是自反於身也心正身脩道本不遠復禮為仁即是此道故不至於悔大善而吉初九可謂君子之復者也與小人之既有失而後復者不同

六二休復吉象曰休復之吉以下仁也伊川曰二雖陰爻處中正而切近於初志從於陽能下仁也復之休美者也復者復於禮也復禮則為仁初陽復復於仁也二比而下之所以美而吉也

初九不遠之復是復禮為仁者也六二柔順得中比於初九是以禮下仁者也曰休曰吉皆贊美之辭

六三頻復厲无咎伊川曰三以陰躁處動之極復之頻數而不能固者也復貴安固頻復頻失不安於復也復善而屢失危之道也聖人開遷善之道與其復而危其屢失故云厲无咎象曰頻復之厲義无咎也伊川曰頻復頻失雖為危厲然復善之義則无咎也

六三陰躁而不中處震動之極頻復而頻失是危厲之道然與初九同屬震體義能復善則无咎

六四中行獨復楊氏曰六四處上下四陰之間而處其中故為中行不從四陰而獨應初九之一陽故為獨復象曰中行獨復以從道也

復卦以初九一陽為君子之象六二六三與初九同屬於內卦是內无疾之者矣六四處衆陰之中外卦之下獨能行志與初九為正應以從其道是外亦无疾之者矣復所以亨也六二六三六四皆以陰爻而言復或謂小人不可復化而為君子則誤矣

六五敦復无悔伊川曰六五以中順之德處君位能敦篤於復善者也象曰敦復无悔中以自考也伊川曰以中道自成也

此爻與下四爻不同初九是君子之

復六二六三六四是小人之復為君子也六五則言君心之復以六居五屬於坤順而得中是以中道而自成也何悔之有又比於六四是與初九為正應者也應於六二是與初九同屬於震体者也愈見其敦篤於復善也當復之時初九能无祇悔於其下六五能无悔於其上所以事也後世人主昏弱於上无中以自考之道為君子者徒欲以清議爭救於下朋黨報復竟貽後悔者有之矣安在其為无悔哉

上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶至于十年不克征伊川曰以陰柔居復之終終迷不復者也迷而不復其凶可知災天災自外來眚已過由自作既迷不復善在已則動皆過失災禍亦自外而至蓋所招也迷道不復无施而可用以行師則終有大敗以之為國則君之凶也十年者數之終至於十年不克征謂終不能行既迷於道何時而可行也

象曰迷復之凶反君道也伊川曰復則合道既迷於復與道相反其凶可知以其國君凶謂其反君道也人君居上而治衆當從天下之善乃迷於復反君之道也

非上人君之為人迷其道者皆反道而凶也

六五以中道自成復反於內其无悔也可知矣上六陰迷在復卦之外不自省於內故凶而有災眚眚由己過豈可盡諉於天災乎若用此象以行師徒用力於外而內不自省終有大敗以其國君凶必有內患非但十年不克征於外也曰凶曰災眚曰大敗曰以其國君凶皆極言以警其上也然反復其道七日來復豈有十年而終不復者哉故曰反君道也當上六迷復之時明知其為凶矣猶望其終皆自反避凶趨吉復反于君道也孟子所謂王庶幾改之者亦是此意復卦上六維以无妄謂復則无妄是開上六以復反之機也故初九无祇悔是君子未有失而復善於下者六二六三六四是小人之復善者六五无悔是君道未有失而復善於上者上六是君道已有失而終望其復反者

隨爻不同或謂復之上六與君道相反終迷而凶不復望其自反則誤矣

䷘ 震下乾上

无妄元亨利貞 序卦曰復則不妄矣故受之以无妄伊川曰既復於道則合正理而无妄故復之後受之以无妄也為卦乾上震下震動也動以天為无妄以人欲則妄矣又曰无妄言至誠也至誠者天之道也天之化育萬物生生不窮各正其性命乃无妄也人能合无妄之德所謂與天地合其德也无妄有大亨之理君子行无妄之道則可以致大亨矣又曰法无妄利在貞正失貞正則凶也 其匪正有眚不利有攸往 紫云 物既无妄當以正道行之若其匪依正道則有眚矣不利有所往也

彖曰无妄剛自外來而為主於內 伊川曰剛正為主於內无妄之義也童溪曰初九之剛實自乾來故曰剛自外來震以初爻為主其在无妄則內體也故曰為主於內 動而健 去妄震動而乾健也 剛中而應大亨以正天之命也 伊川曰五以剛居中正二復以中正相應是順理而不妄也故其道大亨通而貞正乃天之命也天命謂天道也所謂无妄也 其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之矣天命不祐行矣哉 伊川曰无妄者理之正也更有往將何之矣乃入於妄也往則悖於天理天所不祐可行乎哉童溪曰六三上九不正則妄矣故有眚矣六三所謂无妄之災上九所謂窮之災也

无妄震下乾上震動也乾天也能動以天是人之无妄也人能无妄大亨以正則天命亦以正而應之於上是天之无妄也若匪正而動必為過眚天命亦不祐之矣可行乎哉天未嘗妄也上九欲往而動於无妄之外故上九爻曰行有眚无攸利即卦所謂匪正有眚不利有攸往也

象曰天下雷行物與无妄 疏云天下雷行无妄今云物與无妄者欲見萬物皆无妄故加物與二字也伊川曰雷行於天下陰陽交和相薄而成聲於是驚蟄藏振萌芽發生萬物其所賦與洪纖高下各正其性命无有差妄物與无妄也 先王以茂對時育萬物 注云茂盛也伊川云先王觀天下雷行發生賦與之象而以茂對天時養育萬物使各得其宜如天與之无妄也

雷行以時天无妄也物與无妄物亦无妄也先王以盛德茂對天時發育萬物君道亦无妄也言育萬物則民之得所養也不言可知矣

初九无妄往吉 伊川曰以无妄之道而行則吉也司馬曰得夫之京斟之在初初下為妄則往必得志故曰无妄往吉 象曰无妄

之往得志也伊川曰以无妄而往无不得其志也蓋誠之於物无不能動以之脩身則身正以之治事則事得其理以之臨人則人感而化无所往而不得其志也

无妄卦曰其匪正有眚不利有攸往唯不正而妄動則不利有攸往也初九以剛貞而居震體之初初既正矣以无妄而往何往而不得志哉故吉

六二不耕穫不菑畬伊川曰耕農之始穫其成終也一歲曰菑三歲曰畬則利有攸往主云不耕其美乃民臣直欲利有攸往

象曰不耕穫未富也重溪曰陰以得陽為富白雲曰耕而穫菑而畬天理也苟不耕可穫乎不菑何畬乎以是為思而後動則利有攸往矣未富者未能足乎己也

不耕而穫不菑而畬者无可富之理故曰未富也六二不耕穫不菑畬所以利有攸往者謂其往從九五之君得陽以為富故祿足以代其耕也若不往從九五徒欲不耕而穫不菑而畬則妄而凶矣坊記曰易曰不耕穫不菑畬凶可互見其義

六三无妄之災閩子明曰无妄而災者災也有妄而災則其所也非災之也災亦不能妄近入也伊川曰三以陰柔而不中正是為妄者也又志應於上亦妄也在无妄之道為災害也人之妄動由有欲也妄動而得亦必有失雖使得其所利其動為妄已失之矣况復凶悔隨之乎或繫之牛行人之得邑人之災伊川曰或繫之牛行人得之以為有得邑人失牛乃是災也

象曰行人得牛邑人災也伊川曰行人邑人但言有得則有失非以為彼己也妄得之福災亦隨之妄得之得失亦稱之固不足以為得也人能知此則不為妄動矣行人得牛乃邑人之災有得則有失何足以為得乎

六三陰爻居震体之上以靜守動故取繫牛之象或者設辭也邑人者居而安也行人者外也牛本順物既繫之牛又安居以守之可謂无妄矣反為行人所得而為邑人之災是无妄之災出於意外也六三近於乾体以无妄而得災故可委之於天然邑人之所失者牛得所者无妄亦未必為失行人之所得者牛所失者无妄以妄而得豈足為得乎能知此理則得失皆欲无妄斯可以合乎天也

九四可貞无咎伊川曰四剛陽而居乾体剛而无私豈有妄乎又曰貞固守之則无咎也

象曰可貞无咎固有之也

白雲曰守天道而不失是可謂有无妄者也

九四以陽剛而處近君之位不可妄動故有可貞之戒唯以九居四以貞守靜屬於乾體有在我之天故可貞而无咎固有之也非待求於外也

九五无妄之疾勿藥有喜伊川曰九五以中正居尊位下復以中正應之可謂无妄之至者也其道无以加矣疾為之病者也以九五之无妄如其有疾勿以藥治則有喜也人之有疾則以藥石攻去其邪以養其正若氣体和平本无疾病而攻治之則天害其正矣故勿藥則有喜也有喜謂疾自亡也

象曰无妄之藥不可試也伊川曰人之有妄理必脩改既无妄矣復藥以治之是反為妄也其可用乎故云不可試也試暫用也猶曰少嘗之也

九五剛而得中合乾體之正純乎天命无妄則无疾也設或有疾亦是无妄之疾不能為害雖勿用藥亦可有喜所喜者在我之无妄可以合天而不在於藥也又言无妄之藥不可輕試況未必无妄乎疾不可以妄得藥也不可以妄試後世如漢武帝惑於方士之說非易所謂勿藥有喜者也

上九无妄行有眚无攸利伊川曰上九居卦之終无妄之極者也極而復行過於理也過於理則妄也故上九而行則有過眚无所利也

象曰无妄之行窮之災也伊川曰无妄既極而復加進乃為妄矣是窮極而為災害也漢上曰居上窮之地猶不知止其能免災乎先儒謂在人曰眚在天曰災固有是說今觀上九爻贊以災釋眚則知災即眚也眚即災也即人也人即天也天

象曰无妄之往何之矣上九處卦體之極剛過乎中欲行於无妄之外故有過眚窮而為災无所利也

䷙ 乾下艮上

大畜序卦曰有无妄然後可畜故受之以大畜伊川曰无妄則為有實故可畜聚大畜所以次无妄也為卦艮上乾下天而在於山中所畜至大之象畜為畜止又為畜聚止則聚矣取天在山中之象則為蘊畜取艮之止乾則為畜止止而後有積故止為畜義

利貞不家食吉利涉大川伊川曰人之蘊畜宜得正道故云利貞若夫異端偏學所畜至多而不正者固有矣既道德充積於內宜在上位以享天祿施為於天下則不獨一身之吉而天下之吉也若窮處而自食於家道之否也故不家食則吉所畜既大宜施之於時濟天下之艱險乃大畜之用也故利涉大川潘氏曰大畜利正利乎畜正道也首言不家食吉者王於養賢也能養天下之賢者則所畜可謂大矣何陰之不清哉

大畜卦三陽在下初九曰有厲利已
九二曰中无尤也九三曰利艱貞皆
有自重難進之意所畜者大所利者
貞設或不遇則安於家食可也六四
爻曰有喜也六五爻曰有慶也唯六
五以柔中之道爲大畜之君積累之
矛欲畜君子而不畜小人又有六四
處近君之位能以順德上畜其君下
畜賢者故得三陽並進於內以貞爲
利不家食吉可以共濟天下之艱險
有利涉大川之象極而至於上九是畜
道大成之時曰何天之衢道大行
也即象所謂應乎天也其大可見矣

彖曰大畜剛健篤實輝光日新其德伊川曰乾體剛健艮體篤實剛健篤實則所畜愈大充實而有輝光畜之不已則其德日新也剛上而尚賢能止健伊川曰剛上陽居上也陽剛居尊位之上爲尚賢之義止居健上爲能止健之義大正也伊川曰以剛陽在上爲尊尚賢德能止至健皆大正之道也不家食吉養賢也伊川曰大畜之人所宜施其所畜以濟天下故不食於家則吉謂居天位享天祿也國家養賢賢者得行其道也利涉大川應乎天也伊川曰利涉大川謂大有蘊畜之人宜濟天下之艱險也象更發明卦才云所以能涉大川者以應乎天也六五君也下應乾之健又乃大畜之君應乾而行也稍行能應乎天无艱險之不可濟見其他乎董溪曰賢者之進退天竟之從遠也救天下之人而乎之共濟用天意之所在可知矣故曰應乎天也

象曰天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德伊川曰天爲至大而在山之中所畜至大之象君子觀象以大其蘊畜人之蘊畜由學而大在多聞前古聖賢之言行考跡以觀其用察言以求其心識而得之以畜成其德乃大畜之義也龜山曰多識前言往行非徒貞見聞而已所以畜德也

天高在上以勢而論无在於山中者易寓意於象曰天在山中以喻六五之君屈己尚賢處於上九之下論德不論勢也君子觀象以多識前言往行以畜其德唯能自畜其德可以爲君所尊尚而後能畜其君也

初九有厲利已象曰有厲利已不犯災也伊川曰有危則宜已不可犯災而危行也童矣曰唯利於已而不進則不犯災危危所以于在下者輕進之戒也曰雲曰知危之爲利者益以危而脩德則无犯災之理以爲己之制也爻

初九陽剛在下處大畜之初不敢輕進以求畜於其上常若有厲以利已爲心能知止於其初宜其无後災也

九二輿說輹象曰輿說輹中无尤也伊川曰二雖剛健之体然其處得中道故進止无失雖志於進度其勢之不可則止而不行如車輿說去輪輹謂不行也輿說輹而不行者盖其處得中道動不失宜故无遁尤也

九二應於六五之君可以進矣然九二以剛大而守中道如輿說輻未肯遽行故進止得中无過尤也小畜九三曰輿說輹夫妻反目九三剛不得中不足以載其上勢不得進也大畜九二曰輿說輹中无尤也九二剛而得中隨時行止義不輕進也隨象不同大畜乃養賢之時六五爲養賢之主或謂九二在下而求進於上六五乃畜止之使不得行則誤矣

九三良馬逐利艱貞曰閑輿衛利有攸往伊川曰三以剛健之才而在上者與合志其進如良馬之馳逐言其速也雖其進之勢速不可恃其才之健與上之應而忘備與謹也故宜艱難其事而由貞正之道輿者用行之物衛者所以自防當自日常閑習其車輿與其防衛則利有攸往矣三乾体而居正能貞者也當其銳進故戒以知難與不失其貞也象曰利有攸往上合志也

乾爲良馬九三屬於乾体與上九爲正應剛健合志如良馬之相馳逐可以進矣然九三剛過乎中利在艱難貞固曰閑輿衛以禮自防則利有攸往故九二之輿說輹是以中自守未肯遽行者九三之閑輿衛是以禮自防然後肯行者大畜所以爲利貞也

六四童牛之牿元吉伊川曰牛之性觝觸以角故牿以制之若童犢始角而加之以牿使觝觸之性不發則易而无傷象曰六四元吉有喜也

坤爲牛六四以坤爻而處艮体之初如童牛之牿於其初甚柔順也六四處近君之地能以順道上畜其君下畜君子應於初九能使在下之三陽同類並進於內故大吉而有喜也大畜下三爻屬陽皆不得謂之惡或謂初九在下六四欲以陰爻制而止之

於其上如牿童牛則誤矣大畜之畜君子也豈若畜牛云乎哉

六五豶豕之牙吉盧氏曰制物之道當控其要豕而去其牙无能為矣象曰六五之吉有慶也

豕以牙而害物猶小人害君子也六五為畜賢之主以柔中之道應於九二陽剛之大臣力去小人如豶豕之牙使小人不得以食君子之食故小人既去君子可以不家食天下亦可以得所養是天下之慶故曰有慶也非果謂九二剛陽如豕牙之橫猾也

上九何天之衢亨何音河伊川曰天衢天路也謂虛空之中雲氣飛鳥故謂之天衢天衢之亨謂其亨通曠澗无有蔽阻也象曰何天之衢道大行也伊川曰何以謂之天衢以其无止礙道路咸通行也

上九當畜道大成之時賢路開廣世道清夷如天衢之亨于上而天下无不亨通即彖所謂應乎天也

讀易上經卷八

宗山方寔孫端仲

䷚震下艮上

頤序卦曰物畜然後可養故受之以頤伊川曰物既畜聚則必有以養之无養則不能存息頤所以次大畜也卦上艮下震上下二陽中合四陰上止而下動外實而中虛人頤之象也人口所以飲食養人之身故名為頤聖人設卦推養之義大至於天地養育萬物聖人養賢以及萬民與人之養生養形養德養人皆頤養之道也貞吉伊川曰頤之道以正則吉也人之養身養德養人養於人皆以正道則吉也天地造化養萬物各得其宜者亦正而已矣觀頤自求口實伊川曰觀人之所頤與其自求口實之道則善惡吉凶可見矣誠齋曰上覆下承象齒森然卦之形也蔡氏曰口虛而无實則不足以養必求以實其口也古者士農工商各食其業口食實乎自求也

頤養得其正則吉下三爻屬乎震動皆吉凶上三爻屬乎艮止皆言吉頤貴知止如謹言語節飲食之類不可輕動也故初九爻首以朶頤而為戒

彖曰頤貞吉養正則吉也疏云頤養也貞正也所養得正則有吉也觀頤觀其所養也自求口實觀其自養也伊川曰所養謂所養之人與養之之道自求口實謂其求自養之道皆以正而吉也天地養萬物聖人養賢以

及萬民頤之時大矣哉疏云以所養得廣故云大矣哉伊川曰聖人極言頤之道而贊其大天地之道養育萬物正而已矣聖人則養賢才與之共天位食天祿以施澤於天下養賢以及萬民也養賢所以養萬民也又曰萬物之生與養時為大故云時

天地養萬物聖人養賢以及萬民隨時得宜所養者大亦唯其正也頤卦既曰觀頤初九又曰觀我朶頤凶既曰貞吉六三又曰拂頤貞凶六二以顛頤而凶六四又以顛頤而吉六二以拂經而凶六五又以拂經而吉六五曰不可涉大川上九又曰利涉大川可以觀其時矣

象曰山下有雷頤君子以慎言語節飲食疏云山止於上雷動於下頤之為用下動上止伊川曰以二体言之山下有雷雷震於山下山之生物皆動其根荄發其萌芽為養之象以上下之義言之艮止而震動上止下動頤頷之象以卦形言之上下二陽中含四陰外實中虛頤口之象口所以養身也故君子觀其象謹言語以養其德節飲食以養其体蕾氏曰言語出於口而不可入飲食入於口而不可出君子之所不敢輕也

先曰謹言語者君子自求口實以謹言語而為先以節飲食而為後意在養德亦不急於養口体也曰謹曰節皆取不敢輕動之意

初九舍爾靈龜觀我朶頤凶疏云朶是動義伊川曰九陽体剛明其才知足以養正者也龜能咽息不食靈龜喻其明知可以不求養於外也才雖如是然以陽居動体而在頤之時求頤人所欲也上應於四不能自守志在上行說所欲而朶頤者也心既動則其自失必矣迷欲而失己以陽而從陰則何所不至是以凶也朶頤為朶動其頤頷人見食而欲之則動頤垂涎故以為象

象曰觀我朶頤亦不足貴也番氏曰陽實陰虛實所以能自養也居頤之時有自養之道不能養其大者徒觀乎他人明頷之間亦不足貴也龜靈物而養氣者也

龜能不食而自養於下初九陽爻在下而剛實可以自養然應於六四屬於震体先動於其初故有朶頤之戒

六二顛頤拂經于丘頤征凶伊川曰二既不能自養必求養於剛陽若下反求於初則為顛倒故云顛頤顛則拂違經常不可行也若求養於丘則往必有凶丘在外而高之物謂上九也卦止二陽既不可顛頤于初若求頤于上九往則有凶在頤之時相應則相養者也上非其應而往求非道妄動是以凶也節齋曰自上下下曰顛言從初九倒置也自下上上曰拂言從上九違常也丘上九也艮為山

象曰六二征凶失類也伊川曰征而從上則凶者非其類故也白雲曰二位類也不得其應

故言夫顛書氏曰初九上九皆非其真故曰大顛
二五相應以君養臣是易之常經象
所謂聖人養賢以及萬民者也頤卦
六二應於六五皆陰虛爻也以虛求
虛不足以為養使六二而下求養於
初九之陽爻是顛倒而求頤養也故
曰顛頤使六二而上求養於上九之
陽爻則拂六五而從上九是拂經也
故曰于丘頤征凶是初九上九皆非
六二之所當從也為六二者唯當以
義而從於六五未暇為祿食計觀其
自養不至於失類而凶後世如馮異
能從光武於豆粥之時則知此義矣
六三拂頤貞凶伊川曰三以陰柔之質以不中正又在動之極是柔邪不正而動者也其養如此拂違於頤之正道是以凶也十年勿
用无攸利伊川曰三乃拂違正道故戒以十年勿用十數之終謂終不可用无所往而利也象曰十年勿用道大悖也
伊川曰終不可用以其所由之道大悖義理也
六五為頤之主陰爻虛乏无可為養
六三柔而不中應於上九而不從六

五違拂於道是大悖者也雖上九與
之而為正應貞亦凶矣故戒之曰十
年勿用无攸利是頤養不得其正者
終凶也
六四顛頤吉伊川曰初九以陽剛居下在下之賢者也與四為應四又柔順而止是能順於初賴初之養也以上養下則為賢今反求下之養顛倒也故曰顛頤然己以不勝其任求在下之賢而順從之以濟其事則天下得其養而无曠敗之咎故為吉也虎視耽耽伊川曰六四雖能順從剛陽不廢厥職然質本陰柔賴人以濟人之所輕故必養其威嚴耽耽然如虎視則能重其体眈人不敢易其欲逐逐无咎蘇云六四身處上体又應於初陰而應陽又能威嚴寡欲所以吉也自雲曰顛頤求養也虎視眈眈其欲逐逐自養也虎視所以養威容於外又逐逐去其欲所以養心於內也
象曰顛頤之吉上施光也伊川曰顛頤求養所以吉者蓋得剛陽之應以濟其事致己居上之德施光明被于天下吉孰大焉
六二顛頤則凶謂其下求養於初九
非正應也六四顛頤則吉謂其下求
養於初九之賢者是其正應也頤養
正則吉六四處近君之位又能自養
其威儀於外如虎視耽耽人不得以
輕之屬於艮止之体又能自養其心

昇去私欲遂而又遂使人无得而議之所以无咎故能上承六五施其光以及於天下也

六五拂經居貞吉不可涉大川伊川曰六五頤之時居君位養天下者也然其陰柔之質才不足以養天下上有剛陽之賢故順從之賴其養己以濟天下君者養人者也反賴人之養是違拂於經常既以己之不足而順從於賢師傅上師傅之位也必居守貞固篤於委信則能輔翼其身澤及天下故吉也陰柔之質无剛貞之性故戒以能居正則吉以陰柔之才雖倚賴剛賢能持循於平時不可處艱難變故之際故云不可涉大川也以成王之才不至甚柔弱也當管蔡之亂幾不保於周公況其下者乎

象曰居貞之吉順以從上也伊川曰謂能堅固順從於上九之賢以養天下也

六二拂經則凶謂六二不可拾六五而求養於上九非其正應也六五拂經則曰居貞吉謂六五應於六二皆陰爻也以柔遇柔不足以共濟天下之險難故寧拂經從權而比於上九陽剛之才順以從上不失為居貞而吉也六五曰不可涉大川唯能從於上九則可以有濟故上九爻曰利涉大川其濟人也可知矣

上九由頤厲吉利涉大川伊川曰上九以剛陽之德居師傅之任六五之君柔順而從於己賴己之養是當天下之任天下由之以養也以人臣而當是任必常懷危厲則吉也如伊尹周公何嘗不憂勤兢畏故得終吉又曰身當天下大任宜竭其才力濟天下之艱危成天下之治安故曰利涉大川

象曰由頤厲吉大有慶也伊川曰若上九之當大任能兢畏如是天下被其德澤是大有福慶也童溪曰豫之九四天下由之以豫故曰由豫大有得頤之上九天下由之以頤故曰大有慶也

上九以陽剛之才為六五之所崇尚使天下由之而得所養彖所謂養賢以及萬民卦所謂不家食吉利涉大川者皆上九爻當之也上九處艮上之上居頤卦之終又能危懼自保故終吉而大有慶其自養也可知矣

巽下兌上

䷛

大過

序卦曰頤者養也不養則不可動故受之以大過伊川曰大過者陽過也故為大者過過之大與大事過如聖賢道德功業大過於人凡事之大過於常者皆是也夫聖人盡人道非過於理也其制事以天下之正理矯失之用小過於中者則有之如行過乎恭喪過乎哀用過乎儉是也蓋矯之小過而後能及於中乃亦中之用也所謂大過者常事之大者耳非有過於理也惟其大

故不言見以其比常見昔大故背之大過所棟橈利有攸往亨伊川曰小過陰過於上下大過陽過於中陽過於中而上下弱矣故為棟橈之象棟取其勝重四陽聚於中可謂重矣九三九四皆取棟象謂任重也橈謂取其本末弱中强而本末弱是以橈也陰弱而陽彊君子盛而小人衰故利有攸往而亨也棟今人謂之檁

陽大而陰小大過卦四陽二陰陽大過於陰也初六上六皆陰爻也彖所謂棟橈本末弱者也初六上六又不言棟橈者二陰柔弱不足過責卦言大者過不言小者過也九二為陰爻所係於下九五為陰爻所係於上皆有枯楊之象不足以言棟是大者之過也為九三者又不應於九五而應於上六滅頂凶之小人是九三之過為尤大也故九三爻曰棟橈凶所以專責九三也唯九四能以陽剛之才上承九五下不橈於初六之陰柔故九四爻曰棟隆之吉不橈乎下也當大過棟橈之時九四獨有棟隆不橈之象利有攸往乃亨故大過卦六爻唯九四爻獨言吉可見九四為陽剛之君子有以大過人者也

彖曰大過大者過也伊川曰大者過謂陽過也棟橈本末弱也注云初為本而上為末也伊川曰謂上下二陰柔弱剛過而中巽而說行利有攸往乃亨伊川曰言卦才之善也剛雖過而二五得中是處不失道也下巽上兌是以巽順和說之道而行也在大過之時以中道巽說而行故利有攸往乃所以能亨也大過之時大矣哉伊川曰大過之時其事甚大故贊之曰大矣哉如立非常之大事興不世之大功成絕俗之大德皆大過之事也

象曰澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶伊川曰澤潤養於木者也乃至滅沒於木則過甚矣故為大過君子觀大過之象以立其大過人之行君子所以大過人者以其能獨立不懼遯世无悶也

君子當大過之時欲矯天下之弊過於用力獨立不懼為九四之棟隆吉可也若不幸退而窮處則遯世无悶終身无悔不肯如九三之棟橈凶也

初六藉用白茅无咎象曰藉用白茅柔在下也伊川曰初以陰柔巽體而處下是於畏謹者也以柔在下用茅藉物之象不措諸地而藉以茅過於謹也是以无咎誠齋曰巽為白潘氏曰初

六以一柔居四陽之下如以白茅藉物過於恭承何咎之有白茅柔而藉也

初六當大過之時自知其才柔弱不足以爲大過人之事乃能以柔道而處於巽下之下譬如藉用白茅承四陽於其上是大過於畏謹者也所以无咎彼上六以柔弱之才欲以允体而處於四陽之上過於求說宜其凶也

九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利伊川曰楊者陽氣易感之物陽過則枯矣楊枯槁而復生稊陽過而未至於極矣九一陽過而與初老夫得女妻之象又曰稊根也劉理勸進未云生繁爭於枯荑謂枯根也

象曰老夫女妻過以相與也伊川曰老夫之說少女少女之順老夫其相與過於常分謂九二初六相與之和過於常也

九二以陽剛而下係於初六之陰柔如枯楊生根陰有所係於下也故有老夫得女妻之象以老夫而得女妻過於相與是常人之過耳九二處大臣之位而下有所係於陰柔豈非大者過乎故戒之曰无不利欲其无至於不利也唯以九居二應於九五下巽上說則无不利即彖所謂巽而說行利有攸往者也或謂老夫得其女妻皆无不利則誤矣

九三棟橈凶胡氏曰過剛之時以剛居剛太剛也太剛則折棟橈屋仆不可扶持也

象曰棟橈之凶不可以有輔司馬曰九三居陽復剛而在巽体之上剛很特復不可輔弼者也

彖曰棟橈本末弱也謂初六上六也九三剛而不中應於上六是上六有棟橈之象而九三輔之於下甚不可也大過六爻唯九三與上六皆言凶上六是爲小人而有大過者也九三是輔小人而有大過者也爲小人之過小輔小人之過大故上六爻不言棟橈而九三爻獨言棟橈凶者是大過棟橈之特其罪專在於九三也故象曰大者過也

九四棟隆吉伊川曰四當近君之位當大過之任者也居柔爲能用手用柔相濟既不過剛則能勝其任如棟之隆起是以吉也隆起取不下橈之義司馬曰九四以陽居陰而在无末之下剛不違謙能隆其棟者也有

它吝伊川曰既剛柔得宜而志復應陰是有它也有它則有累於剛雖未至於大害亦可吝也誠齋曰四於初應有也志而撓於下之一陰則吝也戒之也

象曰棟隆之吉不撓乎下也號云初謂下也下得其極猶若所居屋棟隆起下以不撓弱

九四上承九五有屋棟隆起之象應於初六是棟撓而在下者也他有私累則吝而不足取矣唯九四應於初六但取其柔謹而不取其他合於巽而說之義不撓乎下所以吉也

九五枯楊生華伊川曰上生華旁雖有所發无益於枯也又曰枯楊不生根而生華旋復枯矣安能久乎司馬曰華者已榮而將落也老婦得其士夫无咎无譽伊川曰上六過極之陰老婦也五雖非少比老婦則為壯矣又曰以士夫而得老婦雖无罪咎殊非美也故云无咎无譽象復言其可醜也司馬曰上以衰陰附於盛陽其於國也如驕盈之君以愚庸之自附之雖章而无咎不足以有譽也五居中獲正故无咎輔弼非人故无譽也誠齋曰男未室曰士女已嫁曰婦象曰枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也

枯楊生稊陰有所係於下九二之於初六是也枯楊生華陰有所係於上九五之於上六是也枯陽不生根而生華其能久乎又言以九二而乘初六有老夫得其女妻之象猶未甚害以上六而乘九五有老婦得其士夫之象雖无過咎亦无美譽陽不可大過陰尤不可以大過於陽也九五在允体而得中應於九二所以无咎不幸為上六所乘故以陽剛之君而不能不累於陰柔所以无譽是亦大者之過也

上六過涉滅頂凶无咎伊川曰上六以陰柔處過極是小人過常之極者也小人之所謂大過非能為大過人之事也直過常越理不恤危亡履險蹈禍而已如過涉於水至滅沒其頂其凶可知小人狂躁以自禍蓋其宜也復將何尤故曰无咎言自為之无所怨咎也因澤之象而取涉義象曰過涉之凶不可咎也伊川曰過涉至溺乃自為之不可以有咎也言无所怨咎白雲曰其凶自為之不可咎於人也

上六陰柔在上象所謂棟撓末弱者也處大過之極而不知反譬如過涉滅頂凶猶不畏死尚何責其棟撓乎故上六爻言凶又言无咎不言棟撓者不足責也象所謂不可咎者也

☵ 坎下坎上

習坎 序卦曰物不可以終過故受之以坎坎者陷也伊川曰過極則必陷 又曰習謂重習它卦雖重不加其名坎加習者見其重險險中復有險其義大也卦中一陽上下二陰陽實陰虛上下无據一陽陷於二陰之中故為坎陷之義

有孚維心亨行有尚 伊川曰陽實在中為中有孚信維其心誠一故能亨通至誠可以通金石蹈水火何險難之不可亨也行有尚謂以誠一而行則能出險有可嘉尚謂有功也不行則當在坎中矣

習重也坎險也坎下坎上重險也一陽陷於中二陰在其上下亦重險也所以亨者二五陽爻皆剛而實有能出坎之道也故曰有孚維心亨行有尚唯有孚信則可以有行唯行有可嘉尚則可以出坎若行不以信則行險僥倖可一而不可再一坎未去一坎又來是習坎也將何以出坎乎坎卦下三爻與上三爻亦不同初六爻曰入于坎窞六三爻亦曰入于坎窞是小人共陷君子之象九二以陽爻而陷於其中其文王在羑里之時乎六四爻曰納約自牖終无咎六四離於坎下已出於坎上納約自牖近於九五能以質素之道感悟其君故六四爻不言坎亦終无咎其文王出於羑里之時乎九五爻曰坎不盈祇既平无咎唯九五為剛中之君不驕盈於上可以致天下既平之治此坎之所以亨也文王事商所望於其君者如此豈敢謂其君為小人所陷而不能出坎哉故六四上六爻不言坎者不欲言九五之陷於其中也

彖曰習坎重險也 伊川曰兩險相重也初六云窞是坎中之坎重險也

水流而不盈行險而不失其信 伊川曰水流而不盈陽動於險中而未出於險乃水本性之流行而未盈於坎既盈則出乎坎矣又曰陽剛中實居險之中行險而不失其信者坎中實水就下皆為信義有孚也龜山曰萬折必東行險而不失其信也

維心亨乃以剛中也 伊川曰中實為有孚之象至誠之道何所不通以剛中之道而行則可以濟險難而亨通也重溪曰陰在水險也剛在中則亨也君子之匪涉陰阻也身雖陷難其心則亨者蓋以剛實之德在中故也夫惟其心亨也則其見於有行也无險之不濟矣

行有尚往有功也 伊川曰以其剛中之才而往則有功故可嘉尚若止不行則當在險中矣坎以能行為功

天險不可升也地險山川丘陵也王公設險以守其國險之時用大矣哉

伊川曰高不可升天之險也山川丘陵地之險也王公君人者觀坎之象知險之不可陵也故設爲城郭溝池之險以守其國保其民人是有用險之時其用甚大故贊其大矣哉山河城池設險之大端也若夫尊卑之辨貴賤之分明等威異物采凡所以杜絕陵僭限隔上下者皆體險之用也

王公設險以保人當險之時其用甚大非若上六寘于叢棘徒用陰險以陷人也

象曰水洊至習坎君子以常德行習教事

伊川曰坎爲水水流仍洊而至兩坎相習水流仍洊之象也水自涓滴而至於尋丈至於江海洊習而不驟者也其因勢就下信而有常故君子觀坎水之象取其有常則常久其德行人之德行不常則僞也故當如水之有常取其洊習相受則以習熟其教令之事夫發政行教必使民熟於聞見然後能從司馬曰水之流也習而不止以成大川人之學也習而不止以成大賢故君子以習教事

初六習坎入于坎窞凶

伊川曰窞坎中之陷處誠齋曰初六陰柔之小人設險以陷君子猶以爲未足復設險中之險坎險也窞險中之險也

象曰習坎入坎失道凶也

伊川曰由習坎而入坎窞失道也是以凶能出於險則不失道也

君子觀習坎之象以習教事欲不陷於險也小人觀習坎之象則習陷人於險耳初六陰柔在坎下之下險而又險當坎之時設坎窞以陷九二剛陽之君子終亦自陷於禍不能出坎可見其失道而凶也

九二坎有險求小得

伊川曰二當坎險之時陷上下二陰之中乃至險之地是有險也然其剛中之才雖未能出乎險中亦可小自濟不至如初益陷入于深險是所求小得也

象曰求小得未出中也

伊川曰方爲二陰所陷在至險之地以剛中之才不至陷於深險是所求小得然未能出坎中之險也誠齋曰九二其羑里之事乎

九二爲上下二陰所陷未能出於坎險之中唯以九居二剛貞守靜應於九五求小得而不敢躁求有孚維心亨歟待其君之感悟庶幾有可出之時文王處於羑里用是道也

六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用

伊川曰六三在坎陷之時以陰柔而居不中正其處不善進退與居皆不可者也來下則入于險之中之上則重險也來與進之皆險故云來之坎坎既進退皆險而居亦險枕謂支倚居險而支倚以處不安之甚也所處如此唯益入於

果險難設云入于坎窞如三所處之道不可用也故戒以勿用象曰來之坎坎終无功也伊川曰進退皆險阻又不安若用此道當益入于險終豈能有功乎

六三處坎下之上而坎上又來於其上
故曰來之坎坎六乃陰柔之質三
乃多凶之地若行險以求安有險且
枕之象則坎将薦至終入于坎窞而
不得出非象所謂往有功者故曰終
无功也曰勿用者是小人欲以行險
而為出險之計者亦君子所不用也

六四樽酒簋貳用缶納約自牖終无咎伊川曰敬上之篤信唯當盡其質實而已多儀而尚飾莫如燕享之禮故以燕享喻之言當不尚浮飾唯以質實所用一樽之酒二簋之食復以瓦缶為器質之至也其質實如此又須納約自牖納約謂進結於君之道牖開通之義室之暗也故設牖所以通明自牖言自通明之處以況君心所明處詩云天之牖民如壎如篪毛公訓牖為道亦開通之謂人臣以忠信善道結於君心必自其明處乃能入人心有所蔽有所通所蔽者暗處也所通者明處也當就其明處而告之求信則易也故云納約自牖能如是則雖艱險之時終得无咎也象曰樽酒簋貳剛柔際也伊川曰剛柔指四與五謂君臣之交際也

六四柔也九五剛也六四近於九五
剛柔交際唯欲盡禮以求通於其君
一樽之酒二簋之食瓦缶之器件件
質實庶幾君心感悟有納約自牖之
象則終可无咎離於坎下而出於坎
上是文王出於羑里之時也

九五坎不盈伊川曰九五在險之中是不盈也盈則平而出矣祇既平无咎伊川曰祇抵也復卦云无祇悔必抵於已平則无咎既曰不盈則是未平而尚在險中未得无咎也又曰君居尊而不能致天下出於險則為有咎必祇既平乃得无咎矣險曰祇既平无咎云者蓋深望之也象曰坎不盈中未大也伊川曰未能平險難是其剛中之道未光大也

水流而不盈曰不盈者未出坎之象
也九五陷於險中未能坎坎以抵於
既平之治則剛中之道猶未光大也
曰未大者猶望其能光大而可以无
咎也九二爻象曰中未出也曰未出
者亦望其終出也坎卦九二九五皆
陷於二陰之中九五言坎九二不言
坎者九五為出坎之主九二未易以

自言也有孚維心積而至於四六納約之時吿心感悟故得九五爲祇旣平之主此坎之所以亨也坎卦六爻唯六四九五爻言无咎九五之所以无咎者亦六四輸之於下也

上六係用徽纆寘于叢[棘]三歲不得凶 臺溪曰上六在上非居險者乃用險也又曰徽纆刑械之具也叢棘刑械之地也係之徽纆寘之于叢棘之中三歲之久猶不得其情則在人者惧其害而変上者愈增失道之慾失

象曰上六失道凶三歲也 伊川曰至于三歲久之概也

上六處坎之極陰險而不中過於用險者也係用徽纆寘于叢棘爲人上者欲設刑獄以陷人於險則失道矣紂因文王於羑里是也三歲者天道一變之時也上六失道至於三歲終不得變則必至於凶是警之之辭也

䷝ 離下離上

離利貞亨 序卦曰坎者陷也陷必有所麗故受之以離離者麗也伊川曰陷於險難之中則必有所麗理自然也離所以次坎也離麗也明也取其陰麗於上下之陽則爲附麗之義取其中虛則爲明義又曰萬物莫不各有所麗有形則有麗矣在人則爲所親附之人所由之道所主之事皆其所麗也人之所麗利於貞正得其正則可以亨通故曰離利貞亨

畜牝牛吉 伊川曰牛之性順而又牝焉順之至也旣附麗於正必能順於正道如牝牛則吉也誠齋曰牝牛謂二陰皆坤坤爲子母牛畜養牛也

說卦謂坤爲牛非謂離爲牛也離卦二五皆坤爻也當離麗之時五爲君位當麗於上卦而得中如日月之當麗乎天二爲臣位當麗於下卦而得中如百穀草木之當麗乎土上下各有所麗唯利於貞正則亨也又言六二以柔順之道應於六五順而又順有牝牛之象爲六五者虛中而明亦能以柔順之道而下應於六二之大臣有畜牝牛者之象此離之所以爲吉也六五爻象曰離王公也以王公而當其象或謂離卦以六五爲牝牛則誤矣

彖曰離麗也日月麗乎天百穀草木麗乎土 伊川曰離麗也謂附麗也如日月則麗於天百穀草木則麗於土萬物莫不各有所麗天地之中无无麗之物在人當審其所麗得其正則能亨也

初九剛而易動其履錯然幾失於躁唯明而知敬安居於離下之下是知所麗而避咎者也故得无咎

六二黃離元吉伊川曰二居中得正麗於中正也黃中之色文之美也文明中正美之盛也故云黃離以文明中正之德上同於文明中順之君其明如是所麗如是大善之吉也 象曰黃離元吉得中道也

六二以柔居柔在離下而得中故有黃離之象應於六五柔中之君所以大善而吉也

九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶伊川曰缶常用之器也鼓缶而歌樂其常也不能如是則以大耋爲嗟憂乃爲凶也大耋傾衰也 象曰日昃之離何可久也誠齋曰年耋而耋過而自如日之昃心使德又乎見耋者其惟衛武公乎九三下卦之極故爲日昃大耋剛爲九老陽三不中故昃

離卦下三爻皆麗於下卦者也初九以敬而無咎六二以中而得吉唯九三剛而不中居下卦之上當日昃之時使其不順常而自紛徒以日暮途遠而爲嘆則无所不爲矣後世如植

湼固老而求九錫即九三所謂大耋之嗟凶者也

九四突如其來如蘇云突然而至忽然而來焚如死如棄如注云事明始見其炎始盛故曰焚如逼近至尊履非其位欲進其盛以炎其上命必不終故曰死如違離之義无應无承衆所不容故曰棄如 象曰突如其來如无所容也伊川曰上陵其君不順所承人惡衆棄天下所不容也

九四剛而不中欲離於下卦而迫於六五之君位人所以不容之也曰突如者惡其暴也曰其來如者惡其至也曰焚如者惡其凶銳也曰死如者惡之欲其死也曰棄如者惡其未死又欲與衆共棄之也可以爲剛而不麗乎正者之戒

六五出涕沱若戚嗟若吉伊川曰六五居尊位而守中有文明之德可謂善矣然以柔居五下无助獨附麗於剛彊之間危懼之勢也唯其明也故能畏懼之深至於涕憂慮之深至於戚嗟所以能保其吉也出涕戚嗟言其憂懼之深耳時當然也若尊位而文明如憂畏如是故吉若自持其文明之德无所麗中正怡然不懼則安能保其吉也 象曰六五之吉離王公也伊川曰所麗得王公之正位也

六五爲柔中之君又能虚中而明不敢自恃而求應於六二之大臣故當文明之時離王公之位未嘗自以爲樂出涕戚嗟居安慮危所以吉也王者以天下之君而言也公者以一國之君而言也

上九王用出征有嘉伊川曰九以陽居上在離之終剛明之極者也明則能照剛則能斷能照足以察邪惡能斷足以行威刑故王者宜用如是剛明以察天下之邪惡而行其征伐則有嘉美之功也積之果曰離道已成而不時然後可征折首獲匪其醜无咎伊川曰明極則无微不照斷極无所寬宥不約之以中則失於嚴察矣但當折取其魁首所執獲者非其醜類則无殘暴之咎也書曰殲厥渠魁脅從罔治象曰王用出征以正邦也伊川曰明照而剛斷以察除天下之惡所以正治其邦國剛明居上之道也

上九當離道已成之時天下猶有未服而不離于正者如九四突如之類則王用出征以正邦也若可嘉尚矣然折其魁首獲匪其醜斯可無咎然不敢過於用剛此離之所以麗乎正也

讀周易下經卷一

淙山方寔孫端仲

上經始於乾坤終於坎離乾先坤後天地之道有上下也坎離者乾坤之中氣也坎爲中男離爲中女人位乎中所以配天地而爲三才也下經言坎離中氣之外有艮兌巽震又各有上下艮下兌上即咸卦也艮爲少男兌爲少女男女皆少相感於物未可容心故下經始於咸卦言咸而不言感是男女之道也巽下震上即恒卦也巽爲長女震爲長男男女皆長則有夫婦之道故咸卦之後受之以恒艮兌震巽所以爲下經之用也序卦曰有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯夫婦之道不可以不久也故受之以恒嗚呼易道自男女夫婦以

至於父子君臣各有上下易所以有上經下經也夫婦之道欲正於男先下女之初故下經始於咸卦首言利貞取女吉也下經不終於既濟而終於未濟者言人道無窮坎離之交亦各有上下也離下坎上六爻奇耦皆得位則為既濟坎下離上六爻奇耦皆失位則為未濟善觀易者可以意悟矣

䷞ 艮下兌上

咸亨利貞 伊川曰天地萬物之本夫婦人倫之始所以上經首乾坤下經首咸繼以恆也又曰男女交合而成夫婦故咸與恆皆二體合為夫婦之義咸感也以說為主恆常也以正為本而說之道自有正也正之道固有說焉又曰咸之為卦兌上艮下少女少男也男女相感之深莫如少者故二少為咸也艮體篤實止為誠愨之義男志篤實以下交女心說而上應男感之先也男先以誠感女說而應也又曰凡君臣上下以至萬物皆有相感之道物之相感則有亨通之理君臣能相感則君臣之道通上下能相感則上下之志通以至父子夫婦親戚朋友皆情意相感則和順而亨通事物皆然故咸有亨之理也又曰相感之道利在於正也不以正則入於惡矣如夫婦之以淫姣君臣之以媚說上下之以邪僻皆相感之不以正也 取女吉 伊川曰其有柔上剛

下二氣感應相與止而說男下女之義以此象取女則得正而吉也

咸所以亨者利乎正也咸卦六爻就人身上取象初六曰咸其拇六二曰咸其腓九三曰咸其股九五曰咸其脢上六曰咸其輔頰舌唯九四爻取象在於脢之下股之上雖有心之象而不言心亦不言咸以見咸有取女之義不可以有心而言也若夫聖人之感天下不可皆以無心而言也故象曰聖人感人心而天下和平

象曰咸感也 伊川曰咸之義則感也 柔上而剛下二氣感應以相與 伊川曰兌女在上艮男居下柔上剛下也陰陽二氣相感相應而和合是相與也 止而說男下女是以亨利貞取女吉也 伊川曰艮止於下篤誠相下也兌說於上和說相應也以男下女和之至也相感之道如此是以能亨通而得正取女如是則吉也 天地感而萬物生聖人感人心而天下和平觀其所感而天地萬物之情可見矣 伊川曰既言男女相感之義復推極感道以盡天地之理聖人之用天地二氣交感而化生萬物聖人至誠以感億兆之心而天下和平天下之心所以和平者由聖人感之也觀天地交感化生萬物之理聖人感人

二設和平之道則天地萬物之情可見矣
天地萬物之情凡有所感者皆以正
而吉又不獨取女為然也
象曰山上有澤咸君子以虛受人伊川曰澤
性潤下土性受潤澤在山上而其漸潤通徹是二物之相感通也君子觀山
澤通氣之象而虛其中以受於人夫人中虛則能受實則不能入矣虛中者無
我也中无私主則无感不通曰寥○卦无虛之象而咸有虛之義
咸卦言咸而不言感感以無心是虛
之義也
初六咸其拇伊川曰拇足大指虞山曰拇係于足象曰咸
其拇志在外也伊川曰初志之動感於四也故曰志在外志猶動
初咸未深如拇之動未足以進也
初六居下卦之下有拇之象與四為
應志雖在外然屬於艮体之初止而
未行譬如拇雖能動上係於足猶有
待而後可以行也
六二咸其腓凶居吉伊川曰腓足肚行則先動足乃動之
非期之自動也二若不守道待上之求如腓自動則躁妄自失所以凶也安其
居而不動以待上之求則得進退之道而吉也象曰雖凶居吉
順不害也當人曰行以求乎上乃凶道也居以然之不亦吉乎順理

引底何害之有
六二在初之上三之下猶腓在於拇
之上股之下也腓未而先動其象雖
凶然以六居二其居則吉與五為應而
而得艮体之正是處順而不害乎正
者也故能反凶而為吉艮六二爻亦
曰艮其腓
九三咸其股執其隨往吝伊川曰股在身之下足
之上不能自由隨身而動者也故以為象言九三不能自主隨物而動如股然
其所執守者隨於物也剛陽之才良然所執而隨之如此而往可羞吝也象
曰咸其股亦不處也志在隨人所執下
也伊川曰不處謂動也有剛陽之質而不能自立又在於隨人是其所操
執者卑下之甚也言以曰股不從行隨足以行再不處也
艮為少男一陽為主九三是也兌為
少女一陰為主上六是也咸卦艮下
兌上是男先下女之象九三應於上
六隨之而動於其下猶股隨身而行
亦不處也未失為咸卦取女之義若
執此道以往欲一切隨於他人則吝
矣九三以陽剛之才處艮体之上志

在隨人所執愈下豈不羞吝乎

九四貞吉悔亡伊川曰感者人之動也故皆就人身取象拇取在下而動之微腓取先動股取其隨九四无所取直言感之道不言感其心感乃心也四在中而居上當心之位故爲感之主而言感之道貞正則吉而悔亡感不以正則有悔也象山曰九四脢之下股之上心之位也不言心者心无不該不可以位言也

憧憧往來朋從爾思伊川曰貞一則感无不通若往來憧憧然用其私心以感物則思之所及者能感而動所不及者不能感也是其朋類則從其思也以有係之私心既主於一隅一事豈能廓然无所不通乎

象曰貞吉悔亡未感害也伊川曰四說体居陰而應於初故戒以貞感之道无所不通有所私係則害於感通所謂悔也

憧憧往來未光大也書說曰憧字從心謂心思之往來不絶也

兌爲少女九四當兌体之初不可輕說唯以九居四貞而能靜與初爻爲應以正而感心无私係未害於感通之道故貞吉而悔亡又言九四介於二陽之間憧憧往來使其心逆稍有係累及思而得之然後知從其朋類以應於初爻則未足謂之光大也天下之所謂光大者唯一出於正耳何以多思多慮爲哉故係辭替之曰天下何思何慮以見九四之朋從爾思思得其類雖未害正亦未若不思而得者之爲光大也故中庸以不思而得爲誠者之事一

九五咸其脢无悔子夏傳曰在脊曰脢伊川曰九居尊位當以至誠感天下而應二比上若係二而說上則偏私淺狹非人君之道豈能感天下乎脢背肉也與心相背而所不見也言能背其私心感非其所見而說者則得人君感天下之正而无悔也

象曰咸其脢志末也問云曰未足以盡人君之道致曰志末也人君之道如之何感人心而天下平是也

九五在兌体之中若由兌爲少女而言則皆去私心感於非所見者而說曰咸其脢而无悔者是少女之道也若由九五君道而言則其志在於感人心而天下和平所見者大不止於淺末也

上六咸其輔頰舌伊川曰上陰柔而說体爲說之上又居感之極是其欲感物之極也故不能以至誠感物而發見於口舌之間小人女子之常態也豈能動於人乎不直云口而云輔頰舌亦猶今人謂口過曰唇吻曰

頰舌也輔頰舌皆所以言者也象曰咸其輔頰舌滕口說也伊川曰唯至誠為能感人乃以柔說騰揚於口舌言說豈能感於人乎

兌為少女為口舌上六曰居兌上之上欲滕口說曰輔曰頰曰舌如此其多也感人之道不在多言婦人女子尤當以多言為戒是咸卦之義也

巽下震上

恒亨无咎利貞利有攸往序卦曰夫婦之道不可以不久也故受之以恒伊川曰咸夫婦之道終身不變者也故咸之後受之以恒也咸少男在少女之下以男下女是男女交感之義恒長男在長女之上男尊女卑居室之常道也論交感之情則少為深切論尊卑之敘則長當謹正故兌艮為咸而震巽為恒男在女上男動于外女順于內人理之常故為恒也又曰恒者常久也恒之道可以亨通恒而能亨乃无咎也恒而不可以亨非可恒之道也為有咎矣故君子之恒于善可恒之道也小人之恒于惡失可恒之道也恒之所以能亨者由貞正也故云利貞夫所謂恒謂可常久之道非守一隅而不知變也故利有攸往唯其有往故能恒也

恒利有攸往非謂守常而不知變也唯以正而往則无不利也初六曰浚恒凶過於求者非恒也上六曰振恒凶過於動者亦非恒也均之為久也九二曰能久中也九四則曰久非其位均之為貞也初六曰貞凶九三曰貞吝六五則曰婦人貞吉均之為恒也六五曰恒其德九三曰不恒其德九二九四爻又不言恒隨爻不同唯求其正而已矣

彖曰恒久也伊川曰恒者常久之義高氏川不曰久而曰常唯常而往久也剛上而柔下伊川曰震長男也而在上此曰剛上也巽長女也而在下此柔下也雷風相與伊川曰雷震則風發二者相須交助其勢故云相與乃其常也巽而動伊川曰下巽順上震動為以巽而動天地造化恒久不已者順動而已巽而動常久之道也動而不恒宜矣常也剛柔皆應恒伊川曰一卦剛柔之爻皆相應剛柔相應理之當也至矣以卦體言之則剛上柔下剛柔之常也以卦象言之則雷風相與雷風之常也以卦德言之則巽而動巽之常也以卦爻言之則剛柔皆應又六爻之者也合此四者恒久之道也此卦之所以為恒也恒亨无咎利貞久於其道也伊川曰恒之道可致亨而无咎但所恒宜得其正失正則非可恒之道也故以久於其道其道可恒之正道也不[illegible]恒於不正則不能亨而有咎也天地之道恒久而不已也伊川曰天地之所以不已蓋有常久之道人能恒於可恒之道

則合天地之理利有攸往終則有始也伊川曰動則終而復始所以恒而不窮之曰唯隨時變易乃常道也故曰利有攸往明理之如是懼人之泥於常也日月得天而能久照四時變化而能久成聖人久於其道而天下化成觀其所恒而天地萬物之情可見矣伊川曰日月陰陽之精氣耳唯其順天之道往來盈虧故能久照而不已得天順天理也四時陰陽之氣耳往來變化生成萬物亦以得天故常久不已聖人以常久之道行之有常而天下化之以成美俗也觀其所恒謂觀日月之久照四時之久成聖人之道所以能常久之理觀此則天地萬物之情理可見矣

象曰雷風恒君子以立不易方伊川曰君子觀雷風相與成恒之象以常久其德自立於大中常久之道不變易其方所也

彖言日月久照是天道之常也象言雷風恒者是天道變化之中亦有常也迅雷烈風不終朝而止矣唯以巽而動此雷風之所以爲常也君子觀象以自立其常久之道不易其方是變化之中又有不變者在於利有攸往之時所謂利正者又未嘗變也

初六浚恒貞凶无攸利伊川曰初居下而四爲正應柔暗之人能守常而不能度勢四震體而陽性以剛居高志上而不下又爲二三所隔應初之志異乎常矣而初乃求望之深是知常而不知變也世之責望恒之深也守常而不度勢求望於上之常望固守此凶之道也是常如是无所主浚剝也

象曰浚恒之凶始求深也龜山曰浚恒之初也故常以漸而不可以浚浚則凶矣

巽爲長女初六以巽体而居恒之初柔而在下是初執婦道者之象也應於九四當以漸合若求望太深以浚爲恒雖貞亦凶无所利矣大凡與人交者貴乎中禮以漸而合不猶婦道爲然也

九二悔亡白実曰九二无悔亡斷特曰亡也止於乎常悔亡事也悔

象曰九二悔亡能久中也伊川曰九二以中也而應以五五復悔中丹得中也是能以中而應中其常與對恒久於中也又曰而以牢悔亡者由其能恒久久中也

以九居二貞而能靜巽而得中應於六五是能久之道宜其悔亡而无咎辭也恒卦下三爻同爲於巽体初六不幸而應於九四之久非其位者故初六爻曰貞凶九三不幸而應於上六之振恒凶者故九三爻曰貞凶唯

九二應於六五以中合中故能久而无悔也婦直以從夫而爲正有幸不幸豈可不擇對哉

九三不恒其德或承之羞貞吝伊川曰其德不恒則羞辱或承之矣或承之謂有時而至也貞吝固守不恒以爲恒豈不可羞吝乎

象曰不恒其德无所容也伊川曰不恒之人无所容處其身也

九三剛不得中不恒其德則羞辱有時而至矣將何所容其身乎此爻可以爲失婦道者之戒

九四田无禽伊川曰以陽居陰處非其位雖常何益人之所爲得其道則久而成功不得其道則雖久何益故以田爲喻言九之居四雖使恒久如田獵而无禽獸之獲謂徒用力而无功也

象曰久非其位安得禽也伊川曰處非其位雖久何所得乎以田爲喻故云安得禽也

恒卦上三爻與巽下三爻不同震爲長男當動於外非若巽女之當守靜於內也以九居四當動而反靜久非其位泥常而不達變譬如田獵不動於外則无禽可獲非卦所謂利有攸往者也其可恒乎故九四爻亦不言恒

六五恒其德貞婦人吉夫子凶象曰婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也伊川曰五應於二以陰柔而應陽剛居中而所應又中陰柔之正也故恒久其德則爲貞也夫以順從爲恒者婦人之道在婦人則爲貞故吉若丈夫而以順從於人爲恒則失其陽剛之正乃凶也五居位而不以君道言者如六五之義在丈夫猶凶况人君之道乎在他卦六居君位而應剛未爲失也在恒故不可耳君道豈可以柔順爲常也如五之從二在婦人則爲正而吉婦人以從爲正以順爲德當終守於從一夫子則以義制者也從婦人之道則凶也

恒爲夫婦之道六五柔而得中以順爲正在婦人之道則吉在夫子之道則凶在人君之道又不待言而知矣六五君位尤當以從婦凶而爲戒後世如周幽王之於褒姒晉獻公之於驪姬皆從婦凶者也恒卦九二以九居二是巽女之貞者也爲六五者從之猶凶况婦女之未必貞者乎

上六振恒凶伊川曰六居恒之極在震之終恒極則不常震終動恒以陰居上非其安處又陰柔不能堅固其守常不恒之義也故爲振恒以振

亨恒也振者動之速也象曰振恒在上大无功也伊川曰在上而其動無節以此為恒宜其凶也當代曰震體之終動而不常凶則有之功安在哉

恒卦上三爻屬於震体皆言剛動之義九四曰久非其位是泥於守靜者非恒也六五曰從婦凶也是專於順從者亦非恒也上六曰振恒凶是輕於好動者亦非恒也故恒卦曰利貞利有攸往唯利守正則利有攸往也

䷠ 艮下乾上

遯亨小利貞序卦曰恒者久也物不可以久居故受之以遯遯者退也伊川曰遯退也避也去之之謂也為卦天下有山天性上進山高起之物形雖高起体乃止物有上陵之象而止不進天乃上進而去之下陵而上去是相違遯故為遯去之義又以陰浸方長而未至於甚盛君子尚有遲遲致力之道不可大貞而尚利小貞也

遯卦上四陽爻皆美九三曰畜臣妾吉九四曰君子吉九五曰貞吉上九曰无不利當遯之時猶有四陽在上二陰雖長屬於艮体猶能止於四陽之下而不得以遽進此遯之所以亨也故遯卦有小人遯止之義四陽在上二陰在下小人不得以陵君子如山之不得以陵乎天是遯之卦象也然四陽皆君子之類為九四九五上九者屬於乾体處於上卦則其遠二陰也為甚易為九三者乃與二陰同屬於艮体處於下卦則其近二陰也為甚難君子以遠小人不惡而嚴九三以陽剛之才欲畜止二陰於其下可以小利貞而不可遽正以大事九三爻象曰畜臣妾吉不可大事即卦所謂小利貞者也以君子而善處小人其道如此或謂君子處遯之時皆欲遯去以避小人則誤矣向使君子皆欲遯去則遯何時而可以亨乎

彖曰遯亨遯而亨也剛當位而應與時行也伊川曰雖遯之時君子處之未有以遯之義五以剛陽之德處中正之位又下與六二以中正相應雖陰長之時如卦之才尚當隨時消息自可以致其力无不至誠自盡以扶持其道未必於遯藏而不為故曰與時行也利貞浸而長也伊川曰當陰長之時不可大貞而尚小利貞者

小貞其長道以浸增小利有進者無待使乎可

六二而止聖人遯者之陰長之始未便遽已也知微故有與時行小利貞之教聖賢之於天下雖知道之將廢豈肯坐視其亂而不救必區區致力於未極之間強此之衰艱彼之進圖其暫安苟得為之孔孟之所屑為也王允謝安之於漢晉是也

遯之時義大矣哉

當遯之時君子能小利貞而有補於天下也甚大故贊之曰遯之時義大矣哉

象曰天下有山遯伊川曰天下有山山下起而乃止天上進而相違是遯避之象也[illegible]

君子以遠小人不惡而嚴伊川曰君子觀其象以避遠乎小人遠小人之道若以惡聲厲色適足以致其怨忿唯在乎矜莊威嚴使知敬畏則自然遠矣

初六遯尾厲勿用有攸往伊川曰它卦以下為初遯者往遯也在後者尾也

象曰遯尾之厲不往何災也既云不往何災之有也

初六以陰爻在艮下之上猶小人當止之於其初也故戒之曰遯尾厲若不止之於其初徒欲違遯之於其尾

其危焉可知矣初六與九四爲應九四曰君子吉小人否爲九四者能陽遠小人於其初勿使之有攸往則初六厲於艮体亦能止於其下不至爲後災於其尾陰不敢盈何災之有此遯之所以亨也

六二執之用黃牛之革莫之勝說伊川曰二以中正順應於五五以中正親合於二其交自固黃中色牛順物革堅固之物二五以中正順道相與其固如執之以牛革莫之勝說也

象曰執用黃牛固志也伊川曰上下以中順之道相固結其心志甚堅如執之以牛革也

遯卦二陰方長之時六二柔順得中爲於艮体靜而知止不敢陵四陽於其上是小人以有可止之道也以六二固志之大臣應於九五正志之君如執之用黃牛之革也其固志也不可勝言故六二爻獨不言遯

九三係遯有疾厲畜臣妾吉伊川曰三與二切比係乎二者也

象曰係遯之厲有疾憊也畜臣妾吉不可大事也伊川曰係遯而有疾憊以困憊致危其有畏

之虞遯言也蓋力不足則不足以當大事者也言畜臣妾則許其可以畜止小事

九三比於六二苟私有係累則力不
足以止小人有疾而隨其危厲可知
矣唯九三以陽剛之才爲於艮体知
小人之不可以任大事故但以畜止
臣妾之道而畜止二陰於其下不失
於詭隨亦不失於詰激即卦所謂小
利貞者也

九四好遯君子吉小人否 伊川曰四與初爲正應是所好愛者也君子雖有所好愛義苟當遯則去而不疑所謂克己復禮以道制欲是以吉也如小人則不能以義處昵於所好牽於所私至於辱其身而不能已故在小人則否也否不善也

象曰君子好遯小人否也 伊川曰君子雖有所好而能以義克之小人則不能勝其私而至於不善也

遯卦九三與二陰同屬於艮体思所
以止二陰於其下可謂難矣九四處
於初六是其所好者也然而九四屬
於乾上俯視二陰已如天山之勢相
去而不相及君子則吉小人則否界限
截然君子亦不能與小人而同所好

也九四好遯處於陰陽之間既與君
子而同吉又能不罹於所好而勅遯
去初六之小人此九四之所以爲君
子吉也

九五嘉遯貞吉象曰嘉遯貞吉以正志
也 既云小人之志不敢違命不敢爲非是五能正之故遯之吏也畜人日遯雖 劉長正曰臣君正心以王翦遷投歸以正志也

九五以剛中之君爲陰陽之主志正
於上以貞而吉應於六二又欲遯去
小人所以爲嘉遯也五君位也或謂
九五亦欲遯去君位則誤矣

上九肥遯无不利 伊川曰肥者充大寬裕之意遯者唯飄然遠逝无所係滯之爲善上九乾体剛斷在卦之外矣又在下无係是遯之遠而无累綽然有餘裕也

象曰肥遯无不利无所疑也 伊川曰其遯之遠无所疑滯也

上九居遯之終是遯既亨之時君子
功成名遂无不利矣則可以肥遯而
去亦无所疑後世如張子房辭漢於
帝業已成之後者是也向使君子處
遯之時未能遯止小人於其下徒欲

旣去以避小人而爲得計則天下受
其害矣安得謂之无不利哉

䷡ 乾下震上

大壯利貞序卦曰物不可以終遯故受之以大壯伊川曰爲卦震上乾下乾剛而震動以剛而動大壯之義也又曰大壯之道利於貞正也大壯而不得其正彊猛之爲耳非君子之道壯當也

大壯卦四陽壯於下而六五柔於上
是臣彊君弱之時也君猶天也物莫
大於天矣雷在天上大壯孰有大於
天者乎唯九四爻曰貞吉悔亡雖於
下卦而能安於六五之下譬如大輿
能載六五於其上此四陽之所以爲
大壯利貞也

彖曰大壯大者壯也剛以動故壯注云大者謂陽爻伊川曰所以名大壯者謂大者壯也陰爲小陽爲大陽長已盛是大者壯也下剛而上動以乾之至剛而動故爲大壯爲大者壯與壯之大也大
壯利貞大者正也正大而天地之情可
見矣伊川曰大者旣壯則利於貞正正而大者道也極正大之理則天地之情可見矣

大者壯也四陽盛長以壯而爲大也
剛以動故壯乾剛而震動乾下而震
上是大壯卦体也又言大壯有利貞
之義大者正也以正爲大不以壯爲
大則四陽雖剛當在於下六五雖弱
當在其上君猶天也臣猶地也正大
而天地之情可見矣

象曰雷在天上大壯伊川曰雷震於天上大而壯也君
子以非禮弗履注云壯而違禮則凶凶則失壯也故君子以大壯而順禮也伊川曰君子之大壯者莫若克己復禮

雷在天上大壯天威不可犯也君子
觀象以非禮勿履故四陽雖剛當伏
於六五之下而不敢犯其上此大壯
之所以爲正大也

初九壯于趾征凶有孚伊川曰初陽剛乾体而處下壯于進者也在下而用壯壯于趾也趾在下而進動之物在下用壯而不得其中夫以剛處壯雖居上猶不可行况在下乎故征則其凶有孚信也謂以壯往則得凶可必也

象曰壯于趾其孚窮也伊川曰在最下而用壯以行可必其窮困而凶也

初九有征凶之戒壯而在下者尤不
可以妄行也夫初九亦曰壯于前趾

九二貞吉伊川曰二雖以陽剛居大壯之時然處柔居中是剛柔得中不過於壯貞正而吉也象曰九二貞吉以中也伊川曰所以貞正而吉者以其得中道也

九二剛而得中能以乾体而安於下卦即卦所謂大者正也應於六五柔中之君其貞吉可知矣故九二爻不言壯

九三小人用壯君子用罔伊川曰九三以剛居陽而處壯又當乾體之終壯之極也極壯如是在小人則為用壯在君子則為用罔白雲曰君子罔以壯為用也貞厲羝羊觸藩羸其角既云以壯為正其正必危故曰貞厲也以此為正殺則羝羊觸藩也必羸其角矣伊川曰羊壯于首羝為喜觸故取為象羊喜觸藩籬以藩籬當其前也蓋所當必觸喜用壯如此故必羸其角也猶人尚剛壯所當以用以至于羸困也臺溪曰九四居前在二卦之間而為二陽之限此藩之象也象曰小人用壯君子罔也

九三以陽居剛在下卦之上若以小人處此則剛不得中欲自用以為壯譬如羝羊欲用角以觸藩籬徒以自羸困其角耳唯君子則不然以九居三剛貞自守猶懼危厲況敢自用以為壯乎故曰君子用罔爻象又但言罔而不言用以見君子之不自用也

九四貞吉悔亡伊川曰陽剛長盛壯已過中壯之甚也然居四為不正方君子道長之時豈可有不正也故戒以貞則吉而悔亡藩決不羸伊川曰藩所以限隔也藩決開不復羸困其壯也壯于大輿之輹伊川曰輹輪之要處也車之敗常在折輹輹壯則車強矣象曰藩決不羸尚往也伊川曰尚往其進不已也

九三上進猶有九四當其前是藩籬之象也九四若欲進而迫於六五則前无障礙是藩決之象也為九四者剛而守靜當藩決之時不肯如九三之羸其角故曰藩決不羸又能勉力以上承六五柔中之君譬如大輿有輹安於其下可以上載而有往此九四所以貞吉而悔亡也大壯卦上四爻因羊而取義六五為喪羊于易之主九三爻言羸其角九四則不言角而言不羸九三上六爻皆言觸藩九四則言藩而不言觸九三上六爻皆言羝羊九四則不言羊以見九四為

君子之象不觸不羸亦不可以羊言也羊者很暴之物所以喻小人也或觸大壯之君子亦缺剛很與羊无異則謬矣

六五喪羊于易无悔伊川曰四陽方長而並進五以柔居上若以力制則難勝而有悔惟和易以待之則羣陽无所用其剛是喪其壯于和易也如此則可以无悔

象曰喪羊于易位不當也伊川曰所以必用柔和者以陰柔居尊位故也若以陽剛中正得尊位則下无壯矣以六五位不當也故設喪羊于易之義然大率治壯不可用剛夫君臣上下之勢不侔也苟君之才足以制乎下則雖有彊壯跋扈之人不足謂之壯也

六五以陰柔而處君位雖不當位所以无悔者猶有四陽在下以禮為大而不以壯為大故能以和易之道而消去小人很暴之習是喪羊于易之象也羊所以喻小人也九三有小人用壯之象上六與九三而為應故九三上六爻皆言羝羊以見很暴者之非人類也

上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉伊川曰才本陰柔故不能[illegible]以就義是不能退也陰柔[illegible]雖妄用壯之心然必不能終其壯有摧必折是不能遂也其所為如此无所而利也陰柔處壯不能固其守若遇艱困必失其壯失其壯則反以柔弱之分矣是艱則得吉也用壯則不利知艱而處柔則吉也

象曰不能退不能遂不詳也伊川曰非其當而處故進退不能是其自處之不詳也

艱則吉咎不長也伊川曰過咎不長可吉也

六五為喪羊于易之主又有四陽助之於下矣上六才本陰柔在无位之地震動已極欲乘六五而居其上譬如羝羊陰很雖欲觸藩亦无角之可以羸困徒見其不能退不能遂无所往而可利九三言角上六爻所以不言角也為上六者屬於震体唯能震懼知難而止過咎不長則避凶而趨吉是易之所為教也後世有以陰很之小人而敢圖致危者可以戒矣

翰林國史院官書

原缺

周易集說□□卷 存十一卷（下經 爻傳上下 彖傳上下 象辭上下 文言 說卦 序卦 雜卦）

（宋）俞琰撰

元至正九年俞氏讀易樓刻公文紙印本

周易集說四十卷 內府藏本

宋俞琰撰。琰字玉吾、吳縣人。生宋寶祐初、入元隱居著書、徵授溫州學錄、不赴。至延祐初始卒。生平邃於易學、初裒諸家之說爲大易會要一百三十卷、後乃擷其精華以著是編。始於至元甲申、至至大辛亥、凡四易稾。其初主程朱之說、後乃於程朱之外自出新義。嘗與孟淳講坤之六二、謂六二既中且正、是以其德直方、惟從乾陽之大、不習坤陰之小、故无不利。如此之類、其說頗異。至謂尚書顧命天球河圖在東序、河圖與天球並列、則河圖亦是玉名。如此之類、則大奇矣。然其覃精研思、積三四十年、實有冥心獨造、發前人所未發者、固不可廢也。據琰自作後序、尚有讀易舉要、讀易須知、易圖纂要、易經考證、易傳考證、六十四卦圖、古占法、卦爻象占分類、易圖合璧連珠、易外別傳諸書。今惟易外別傳有本單行、讀易舉要、易圖纂要見永樂大典、餘皆未見。序稱諸編皆舊所作、將毀之、而兒輩以爲可惜、又略加改竄而存於後、則舊刻本附此數書、今佚之矣。

原缺

周易下經

林屋山人俞琰集說

䷞ 兌上艮下

咸亨利貞取女吉

咸有交相感之義爲卦下艮上兌柔上而剛下山澤二氣相通男女二情相合內止外說感則必應无不患其不通特患其不正耳故曰咸亨利貞艮以少男下於兌之少女得婚禮之正故其象占又爲取女吉

取音娶

初六咸其拇

拇當作𧿹𧿹音母〔說文〕曰足大指也初六艮體之止居下體之下而與九四相感是不能止而欲動者也故曰咸其拇所感未深而足猶未移故不言吉凶

六二咸其腓凶居吉

腓脛肉也二居下體股足之間故其象爲腓六二與九五正應非戒其不得相感但陰當從陽不可躁而先動耳動則失艮止之本體而凶故曰咸其腓凶居而安汝止以待上之人感而後應則吉故曰居吉

九三咸其股執其隨往吝

股髀也三居二之上猶股居腓之上隨謂二隨三猶腓之隨股也艮六二言腓爲言隨皆指不交咸九三言隨則指六二六二腓也盡隨股者也且夫初應四二應五皆以柔應剛尚欲其知止而不動況九三剛爲艮之主爻而與上六正應是宜以主自持

躁動哉今乃捨其所當爲而與之俱往不唯失艮體之止又失其所主之道則其往也豈不自取羞吝乎

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思

四兌體以說感初躁動而不正本亦有悔今曰貞吉悔亡蓋勉之也四居股上脢下又當三陽之中心之象也不言咸其心咸感之主不可以名心也言憧憧又言思責其容心而任私也憧憧往來謂以私心相感而不定也朋指初六之私應朋從爾思謂以私心如此則從其所思者唯初六不正之朋也所感者狹非

咸之主故傳之

九五咸其脢无悔

脢心之上口之下也五不比四之憧憧上不爲口之

所吉无咎无言而以至誠感人何悔之有

上六咸其輔頰舌

上六感人以言故曰咸其輔頰舌輔頷也頰舌當自爲句說終感極故不能不費其頰舌

䷟ 震上巽下

恆亨无咎利貞利有攸往

恆久也剛上而柔下男外而女內恆久之道也此卦下巽上震巽而後動進以亨且无咎然動而過於巽則又不宜故以之以利貞巽而動於外何所往而不利故勉之曰利有攸往

初六浚恆貞凶无攸利

浚深也與𡸁同〔小象〕曰浚恆匪泉之浚司初六巽體之柔

而在下卦之底其性務入有深入之象陰柔不正所
恒之初而遽求深又固執而不知變凶之道也故
占事皆无所利故其象為浚恒其占曰貞凶无攸利

九二悔亡

九二剛而不正本當有悔然其處恒也得中而无過
為則悔亡矣故爻辭更无它語但曰悔亡

九三不恒其德或承之羞貞吝

巽為進退其究為躁三居巽體之極躁進躁退所不
恒其德者也承指在下之九二非其應故言或九三
不恒其德而九二羞巽為伍故曰或承之羞九三本
剛正之人而固執而不改則亦可惜故又曰貞吝

九四田无禽

易以陽爻之虛為有陰爻之虛為无師六五言田有
禽九二之陽應之也恒九四之應乃初六之陰故曰
田无禽久非其位雖久无益猶畋獵而无所獲也

六五恒其德貞婦人吉夫子凶

九三不恒其德剛而不中也六五恒其德柔而中也
然以柔順固執久而不變是妾婦之道非夫子所宜
故曰恒其德貞婦人吉夫子凶夫六五以柔順之道
下應九二之剛在它卦則未為失在恒則不可故不
以君道言君道貴剛不可以柔順為恒也

上六振恒凶

振如振書振鐸振旅[illegible]振訓動之意上六以震體
之極處恒之終輕動[illegible]故其象占為振恒凶

䷠ 艮下乾上

遯亨小利貞

遯退避也與言故子行遯之遯同二陰在下雖微
勢浸長陽當退避故為遯君子處此能退避小人
遠去則其身雖窮其道不屈是以亨也小指二陰小
利貞戒二陰不可以己之勢浸長而遂侵逼於陽也

初六遯尾厲勿用有攸往

爻以上為首下為尾初在下猶之大軍前遯而我以
單騎進逼其後不亦危乎故曰遯尾厲勿用有攸往
初六艮體之止故其象占如此

六二執之用黃牛之革莫之勝說

六二艮體之止又中正柔順非進逼於陽者也執之
謂挽留九三使不遯也陽遯而陰執之故此爻不言
遯黃中色牛順畜革柔而堅韌之物二留三甚堅故
曰執之用黃牛之革說吐活反即脫字也六二挽留
九三如此堅固九三雖剛亦莫之勝豈能脫身而去
或曰勝羨文蓋因鼎九五而誤

九三係遯有疾厲畜臣妾吉

係遯有疾厲謂九三亦艮體之止欲遯而不能遯
為六二陰柔所係如有疾病纏綿而不安也畜臣妾
吉謂以此私係之情畜養臣妾則吉也畜許六反

九四好遯君子吉小人否

好呼報反四與初應君子雖與小人情好相合義有
當遯則絕之而去故曰好遯君子吉謂君子如是則

也小人[illegible]小人只要其[illegible]方有反

九五嘉遯貞吉

九四剛而不正其遯小人也以情九五剛而中正[illegible]遠小人也以禮此好遯嘉遯之別也貞吉謂得此[illegible]者能以貞道自守則吉也九五不以君位言蓋[illegible]人君之事也

上九肥遯无不利

上九乾體剛健下无係應遯而无疾故曰肥遯也[illegible]陰甚遠不憂小人之害故无不利

䷡ 乾下震上

大壯利貞

易以陽為大四陽既長故曰大壯乾三陽之剛在[illegible]又加以震一陽動于上不亦壯乎若逞其強壯以无道行之是乃血氣之壯非君子之所謂壯也故彖[illegible]无他語但戒之曰利貞

初九壯于趾征凶有孚

初在下為趾以剛居剛壯于進者也在下而壯于進其凶必矣上无正應不許退處於下則有九二閑[illegible]之相孚故於征凶之後繼之曰有孚

九二貞吉

彖言大壯利貞戒其不可用壯也九二雖不正然以剛居柔壯而得中故爻辭不言壯但戒之曰貞吉

九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角

小人愚而好自用故逞其血氣之壯君子則[illegible]故曰小人用壯君子用罔九三爻位俱剛又當[illegible]之極若自任其壯固執而不改則亦危矣故以貞[illegible]戒之羝羊牡羊也羸與纍同羊性狠而喜觸牡羊尤甚恃其角之壯不顧可否而進遂罣其角於藩籬而不能脫君子而用壯如是則與羝羊无異矣藩指四

九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輹

九四震體之動而又不正宜能无悔然爻剛位柔不[illegible]因占設戒曰貞吉悔亡三以九四之[illegible]障而不能進故觸而受羸四以六五之柔任其不拒其來如藩籬剖破而无俟乎觸故不[illegible]決不羸而不及羊承九三之辭也輹車下帶六五指五猶自謂四在五下而承五猶輹之[illegible]

[illegible]則才力足以承輿故曰壯于大輿之輹它爻言壯而不及大九四為大壯成卦之主爻故以大言之

六五喪羊于易无悔

羊指九四之剛非六五之柔所能制是以在其畔而亡去易[illegible]音亦畔也與場[illegible]亦以為疆埸之埸夫剛過而用壯則有[illegible]非用壯者也故无[illegible]

上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉

九三言羝羊觸藩九三自謂也此言羝羊觸藩指九三也何以見之上六[illegible]其爻不可以為羝也[illegible]應三三觸[illegible]角上於下遂之援而其才柔[illegible]能也遂[illegible]也可為壯[illegible]雖欲自專亦不能也[illegible]

占者雖无所利若能以艱難而不敢慢易則亦吉也

☲☷ 坤下離上

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

晉進也康當作亨 鄭氏 云 王肅 傳本作晉亨此卦下坤上離順而麗乎大明故亨錫如師錫錫貢下錫上也古者上與下下與上通謂之錫侯用錫馬蕃庶諸侯朝王之禮也晝日三接王接諸侯之禮也蕃庶侯進獻于王而其物既大且多所以表其順也王接者侯於晝以訪問之時所以昭其明也三 釋文 作息暫反

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎

初與四應初方進而四在上止抑之而使之退如于下故曰晉如摧如摧罪雷反抑也 釋文 云退也二與已比又同類並若相孚者而以我欲推於四不我孚也故曰罔孚初蓋不特見摧于四又不見信於二所以吉且无咎者貞與裕也占者弗獲于上者唯守貞則吉設不為朋友所信亦當處以寬裕則无咎

六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母

愁狀由反 釋文 云 鄭玄 作子小反云變色貌六二將欲上進而九四娼疾以惡之故曰晉如愁如四雖惡之二也能以貞道自守而不求倖進故吉王母陰之尊指六五也介福大福也大明之主在上四豈能阻二之進二進則五接之故受福

六三衆允悔亡

允信也從也三居二陰之上二陰皆順從之以且就相引而與之俱進也若不顧其下冒然獨進則衆怨歸之能无悔乎居非其位本當有悔衆允之是以悔亡也不言晉者以九四阻于前未能遽進也

九四晉如鼫鼠貞厲

鼫鼠螻蛄也俗呼為土狗非 詩 之碩鼠也詩之碩鼠乃大鼠也與此不同 孔氏正義 按蔡邕勸學篇云鼫鼠五能不成一伎術注云能飛不能過屋能緣不能窮木能游不能渡谷能穴不能掩身能走不能先人本草經云螻蛄一名鼫鼠謂此也 荀子勸學篇 作梧鼠 崔豹古今注 作碩鼠傳寫之訛爾六五大明之君在上而九四突然而來猶鼫鼠見火而飛撲必遭焚也晉之時衆皆以柔進四獨以剛進故其象如此而其占曰貞厲謂固執而不改則危也

六五悔亡失得勿恤往吉无不利

六五以陰居陽宜有悔矣以大明之德在至尊之位而下皆順從是以悔亡失謂三陰上進而為四所阻也得謂三陰之志皆欲上行終必從己也勿恤不必以為憂也五居離體之中燭理甚明行有不得則反求諸己而已矣得失不計也持此以往則動罔不吉又何不利之有六五晉之主也不言晉者雖居尊位而柔順謙虛不敢自以為進也

上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝

上居晉終故不言晉如而直言晉角剛而居上之物維之為言係也與隨上六之維同剛進之極而更无可進

故返而與五相維而用以治其私邑邑指四上之重
在三而九四以剛據其上固不容不伐然而兵凶器
也能以危厲為戒斯可吉而无咎若肆其剛暴固執
而不知變則太剛必折必有可羞吝者矣晉貴柔而
惡剛故九四上九皆言厲

䷣ 坤離上下

明夷利艱貞

夷有二義以天道言之滅也明入地中滅而不見也
以人事言之傷也闇君在上明者必見傷也其占為
昏闇之時處以艱守以貞則利不可輕易妄動也

初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主
人有言

居明夷之初不敢高飛遂垂斂其翼以向下此見幾
之明不待難作而早避者也初與四應四將覆其家
而出門庭初之行蓋與四俱也三日不食謂急於逃
難而不遑食也有攸往應四也主人指二二蓋內卦
之主爻也主人有言謂主人驚怪其去而責之也夫
知幾而早去此君子獨見主人固不識也豈得无言

六二明夷夷于左股用拯馬壯吉

初雖艱于飛尚可以行二則進而居大臣之位故傷
其左股而艱于行夫人手足之用以右為便今雖傷
其左股亦未甚切用以拯救之其唯馬壯乎馬壯則
行健去速也凡乘車者馬在前今六二前有九三之
剛賴其拯救以速行此亦轉凶為吉之道也

九三明夷于南狩得其大首不可疾貞

歲終畋獵曰狩大首大物之首也狩雖明夷而能獵
于南方離明之地則其所得者大也不可疾自為句
貞自為句九三以剛居剛又互震體之動故戒之曰
不可疾剛而正則非為邪也故又勉之曰貞

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭

六四雖在近君之地入而无用猶居隱僻之地故曰
入于左腹得意於遠去故曰獲明夷之心于出門庭

六五箕子之明夷利貞

居明夷之時不晦其明則立被禍害不守其正則又
非賢明故其象為箕子之明夷其占曰利貞箕子當
依蜀才作其子蓋其字即箕字也不敢顯稱箕子之
名遂微其辭而曰其子孔子逆知文王之意乃於彖
傳顯言其為箕子後人因彖傳稱箕子遂併爻辭其
字加竹作箕文王本文蓋即是其子非箕子也其子
指六二之應六二在內為明夷之主之子也鼎初六
言其子指九四亦是應爻係辭傳云易之興也其當
殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪是故其
辭危文王之辭危蓋於此爻見之矣

上六不明晦初登于天後入于地

五為明夷之主處其下卦明必見傷故在下諸爻皆
言明夷上獨處其外而不見傷故不言明夷不明晦
者所見不明而自取其晦也當此之特羣而獨處于
外高飛遠舉不被網繳之害猶登天然今乃下與三

應是所見不明而深入于地也豈非自取其悔耶

䷤ 離下巽上

家人利女貞

家人一家之人也齊家之道宜先正乎內故曰利女貞卦唯六二六四兩柔爻雖皆以柔德居正而所謂利女貞者指六二故爻辭獨六二曰貞吉蓋相發也

初九閑有家悔亡

閑防也家之在下者最難防初九剛而不中不能无悔所以悔亡者離體而有先見之明能防閑於有家之始也

六二无攸遂在中饋貞吉

遂專也婦人无專制之義故曰无攸遂在閨門之內唯治以主其饋故曰在中饋六二柔順中正女之正位乎內者也故其象如此其占曰貞吉

九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝

嗃嗃當依劉向作熇熇大雅板詩云多將熇熇釋文云火熱也九三以剛居剛又離之極太嚴太察而明皆不得其中一家之人如被火氣熏灼而傷熱之甚无乃過乎三能悔而改其過則雖厲亦吉否則婦子嘻嘻終有羞吝者矣婦指六二子指初九九三熇熇于上則二與初不能不嘻嘻于下也嘻嘻婦笑之噫嘻禮之嘻其其笑皆歎惜之辭

六四富家大吉

六四陰虛而承乘應皆陽實是上下內外皆富實而六四起家而居有之也四巽體居得其位而以巽順之道保有其富是以大吉

九五王假有家勿恤吉

假當依陸德明作㫖雅反訓大有家之有與書夙夜浚明有家亮采有邦之有同恤憂也王假有家而勿恤尚大也其義與豐亨王假之勿憂同何謂尚大存大體舉大綱不屑屑於小節之拘也王者以天下為家當以天下為公蓋不可徇私意而惟家之恤也九五以剛健中正為尊家人之嚴君也六二以柔順中正處下與九五之家相配九五有如此之家相則其勿恤而吉也可知矣

上九有孚威如終吉

上九與九五同德相孚故曰有孚以剛居柔威而不猛故曰威如家人之終乃家道既成之時嚴日以誠信待人家人皆見而深信之又能以端莊臨下家人皆畏而愛之身愈脩家愈齊是以終吉

䷥ 兌下離上

睽小事吉

睽乖異也火上澤下其性相違中女少女其志不同睽之象也所以小事吉者內說而外明六五柔為卦主而下應九二之剛也

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎

處睽之初剛動于下本有悔也何以悔亡蓋當人情睽乖之際而兩窮相遇自然以類相合合則悔亡也

馬指四始焉爲五所乘不與初合是爲喪馬逮夫五
與二應則四无所從不得不與初合是不待追逐而
自來復也惡人亦指四以九居四剛而不中不正惡
人也見惡人而避之彼必撥誣是速其咎也見而以
正色待之彼亦无所用其惡又何咎初九才剛體說
剛則自守者堅說則不拒絕人故其象如此

九二遇主于巷无咎

遇不期而會也主一卦之主六五是也五雖應二然
當睽乖之時非有期於應故其象爲遇主于巷不過
於正直寬大之途而遇於委曲隘陋之巷二五皆失
位故也得此占者不可直道而行當宛轉將就以求
通而不至于枉己屈道則亦无咎

六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終

輿所以載而行牛所以行是輿也三欲應上而承乘
皆剛故其輿在後爲二所曳其牛在前爲四所掣其
人上傷於四內傷於二是爲見輿曳其牛掣其人天
且劓天字當依胡安定朱紫陽作而與劓同而者見
其首存其鬚者也篆文而與天相類故訛爲天劓截
其鼻也見與乾用九之見同蓋指占者而言得此占
而見此象者其初睽乖而不合故曰无初睽久必合
而九六之應終當相遇故曰有終

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎

四與初處睽乖之時而並无應初不言睽孤而四言
睽孤何也曰在下而剛介獨立不遇窮居无援而已
乃士之常也在上而剛介獨立則失其輔助所以上
之道也元夫指初九未遇則彼此无應既遇則彼得
所依此得所助是以交孚夫當睽乖之時居柔位又
无應孤立于上危厲爲甚今與同德者相交而彼此
相孚則雖危无咎矣元夫猶言善士

六五悔亡厥宗噬膚往何咎

卦名睽而爻辭之義則欲其合不合則有悔合則悔
亡初曰悔亡初見四而四與之交孚則睽者合也五
亦曰悔亡五往二而二與之遇則亦睽者合也易以
同體者爲宗同人之二與初同體故以初爲
宗睽之五與四同體故以四爲宗膚指六三之柔噬
之者四也五與二非其情本自相合所以不合者六

三間之也四既噬而去其間則五之往也何咎

上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪
寇婚媾往遇雨則吉

四曰睽孤无應於下也上有應而亦曰睽孤蓋剛明
之極猜狠太甚人情乖離其勢孤立于上也見六三
從輿之牛疑其爲背負泥塗之豕此乃以潔爲汚也
見六三載人之輿疑其爲載鬼之車此乃以无爲有
也先張之弧以三爲寇而射之疑之甚也後說之弧
知三匪寇而弗射疑稍釋也上與三九六相應陰陽
相配婚媾也睽極必合疑久必釋乃知其非寇而實
親也羣疑既釋往與三遇則陰陽和洽而爲雨故吉
說音脫三互坎體之塗故言塗

䷦ 艮下坎上

蹇利西南不利東北利見大人貞吉
蹇難也足不能進而行之難也坎險在艮山之前進
則跋涉勞苦不容不退而止也卦有艮坎而无坤乃
曰利西南不利東北何哉西南去坎險遠故利東北
去坎險近故不利亦猶純坤卦无艮而曰西南得朋
東北喪朋蓋舉彼以明此也孔子釋之曰蹇利西南
往得中也不利東北其道窮也西南乃指九五東北
乃指九三九五剛得中故利九三剛過而失中故不
利文王以坎艮之方位言孔子則釋以坎艮之主爻
也大人指九五蹇難之時非見大才大德之人莫濟
又必居貞而不失其所守則吉故曰利見大人貞吉
時雖蹇難然自二至上其位皆正所以吉也

初六往蹇來譽
往蹇謂往則跋涉勞苦也往以坎言來以艮言來者
對往之辭諸爻皆以進前為往退歸為來初六以陰
柔處重險之底位卑才弱又无應援雖不往可也不
往則有見險而能止之令譽蓋與其進前自經於溝
瀆而莫之知則不若退歸於下居易以俟命也
六二王臣蹇蹇匪躬之故
王指五二應五乃王之大臣也諸爻皆有往來之辭
此言王臣蹇蹇而不言往來蓋委質為王之臣則當
盡掃趨利避害之心絕去往來遷就之計但知勢之
向前雖在險阻艱難中蹇而又蹇不以跋涉勞苦辭
也故事故也六二柔順中正而公爾忘私所以匪躬
赴難蹈跋而從行蓋為王之事非為已之事也
九三往蹇來反
反當依郭京作正以九居三正也又為內體艮之主
爻在下二陰皆倚之為重者也雖有應在上陰柔不
足為援往則徒爾跋涉勞苦不若來之為愈來則得
位於內而內喜之又不失本體艮止之正也
六四往蹇來連
連如孟子連諸侯之連六四居重險之間而其才純
乎陰柔又无應援豈能獨往然為王之近臣則又不
容坐視其難而弗救近有九三剛陽之才得衆而為
主于內四能連之則亦庶乎其可也

九五大蹇朋來
大蹇大者蹇也九五陽剛之大為蹇之主故彖以為
大人爻以為大蹇它爻皆言往此獨不言往君守君
位不可以它往也朋來謂六二之朋來為之助也
上六往蹇來碩吉利見大人
上六才弱亦不足以濟蹇位居蹇極又將焉往若能
來就九三相與共濟則有碩大之功而吉也碩與剝
上九碩果之碩同碩亦大也九五陽之大故以九三
為碩諸爻並不言吉皆未能出蹇也上獨言吉蹇極
則變而為解也利見大人謂在蹇之時皆宜見九五
大人上六不可以在外自棄而不見也

䷧ 坎下震上

解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉
解散也下坎上震動而出險則昔之蹇難悉解散也
與孟子猶解倒懸之解同當作佳買反序卦雜卦云
解緩也作胡賣反與此不同猶觀卦彖爻皆作平聲
彖傳觀天下邦作去聲義自是一義卦唯坎北震東
而曰利西南是亦舉彼以明此也孔子釋之曰利西
南往得衆也无所往其來復吉乃得中也則利西南
指九四而言无所往其來復吉指九二而言九二即
蹇九五向也往而在上今則來而在下是為來復九
四即蹇九三向也艮體止而不動今則進而在四變
為震體之動是為有攸往而夙夙早也蹇難解散之
時若无所往則以來復而安靜為吉若尚有所當解
之事而往則以早往早復為吉不可久煩擾也

初六无咎
初六陰柔處九二剛陽之下安靜而无所往故无咎

九二田獲三狐得黃矢貞吉
田畋獵也狐多疑之物指乘承應之三陰黃中色矢
直物大抵蓄疑則敗謀不足與有成今夫難解之初
君臣上下而有疑心則凡事皆緩矣九二乘初六承
六三應六五皆陰性之多疑者也九二苟无中直之
道何以釋其疑羣疑既釋二也得其中直而又固守
以正是以吉也獲以物言得以己言衆皆疑而我釋
其疑故言獲中直則在我而已故言得

六三負且乘致寇至貞吝
乘當依釋文作平聲六三陰柔不中不正而居下卦
之上此小人无德而在高位者也上承九四下據九
三負且乘之象也以陰柔居兩剛之間猶負荷作爲
之人又乘車馬以行豈不招致寇盜之至乃又固執
而不知變則其取羞吝也必矣

九四解而拇朋至斯孚
而[illegible]汝也三居四之下无應而附於四乃四之拇也
[illegible]指四之應四應初又比三則其應不專也初也蓋
不[illegible]不致疑焉疑則不信安肯至而相助今九四解
去六三而專應初六則初六之至也斯相信而相合
之故曰解而拇朋至斯孚

六五君子維有解吉有孚于小人
解之維即坎之維謂君子相維持也六五下應九二
近比九四二君子相與維持而凡事皆從解釋使小
人有生路可趨吉之道也故曰君子維有解吉小人
指在下衆陰君子无害小人之心而小人與君子共
處亦不疑君子之害己彼此相孚故曰有孚于小人

上六公用射隼于高墉之上獲之无不利
隼指三三小人之鷙也故象隼墉亦指三三內外之
[illegible]也故象[illegible]間人九四乘三以三為墉解上六應三
故亦以三為墉在解極之時而猶有鷙害之物則不
容不去之也自上而攻下其勢順故獲之而无不利
易大事稱王小事稱公公用此占則動而有獲无
不利也公指五用謂五用上也

䷨ 損 上下

損有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享

損裁減也凡自抑其過以就義理皆損之道也有孚元吉无咎可貞利有攸往指上九曷之用二簋可用享指六三損之成卦蓋在此二爻也孚信也上與三應而彼此相信是有孚也元吉吉之盡善也无咎无人咎之也可謂時之可貞謂固守以正損下而益上乾易事哉必有孚元吉无咎可貞然後利有攸往豈人不相孚則凶且有咎尚可固執而又有所往哉用尚用損之道也曷之用問辭二簋可用享答辭陽一陰二六三陰爻之偶故言二簋二簋言其簡略也可用者適時之變而非其常也享盛禮也古者祭神祇祭祖考與王享諸侯諸侯享王通謂之享當損之時而行享禮雖二簋之儉亦可用所以適時之變也必以享為言享猶若是則其自奉可知矣

初九已事遄往无咎酌損之

已止也已事止其事也遄速也毀詩崧高式遄其行之遄同初與四應四有疾初往救之則所謂已事者已疾之事也已人之疾與它事不同往不速則緩不及事而有咎矣必速往則咎可免故曰已事遄往无咎四言損其疾使遄有喜无咎蓋與此相發初九才位俱剛雖陽實有餘而可損然在下處卑足宜酌量深淺而損之弗可過甚故曰酌損之

九二利貞征凶弗損益之

貞者固守以正也征者以正而行也九二剛而不正故戒之曰利貞征凶蓋恐其詭以奉上也夫當損下益上之任者三也初與二皆非所當損初九以剛居剛且曰酌損之況九二以剛居柔乎二若說以奉五則徒爾損下非益上之道也唯宜以剛德自守不妄說不妄動則於下弗損而於上實有益故曰弗損益之卦以損下益上為義爻以陰虛為損陽實為弗損卦以二體言爻則以一爻言

六三三人行則損一人一人行則得其友

三人下三爻也一人六三也初九九二皆陽剛之實而三獨為陰柔之虛是三人同行而損其一人也一人行則得其友謂三上相應一陰一陽兩相與也兩相與則專參以三則疑戒占者當致一也

六四損其疾使遄有喜无咎

上三爻皆受益者也而四言損其疾何哉受人之益則己之疾損也益之者誰初九是也損之義損有餘以補不足而初九曰酌損之所以為六四之益也損之諸爻唯六四以柔居柔而虛弱之甚是其疾也使遄使初九之遄也四雖未能盡去其疾然於從人之善是亦善也故有喜而无咎

六五或益之十朋之龜弗克違元吉

六五虛中損己以應九二求受下之益者也而上九與之相比又從而益之故曰或益之上九且或益之況九二之應乎若上若下皆益之雖鬼神亦弗能違

其吉為最大而其善故曰十朋之龜弗克違元吉
上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家
上九弗損益之其義與九二同損極成益居上益下於己弗損於人有益此所謂惠而不費者也必求正曰无咎若能以剛德正守則吉而利有攸往其辭全類彖辭者上九乃成卦之主爻也六三亦成卦之主爻然辭不以屬六三而以屬上九主陽而言之臣者三在下是為臣家亦指二在内是為家无家者公爾忘私國爾忘家也三以得上為得友上以得三為得臣上之益下其惠既如此故下之報上其忠亦如此

䷩ 震下巽上

益利有攸往利涉大川

益增長也損倒轉為益則下震上巽以初九六四兩爻取義損下益上曰損損上益下曰益二卦皆主下體而言益之為卦下動而上巽以行則利有攸往以濟則利涉大川

初九利用為大作元吉无咎

初九陽畫之大震體之動是為大作當益以興利之時四為近君大臣能以巽順之道下任初九故初九得以盡其才力而為之大作夫興事動衆最易有咎況在下而當此大任必其所作大善而有益於民可也无益於民而興事動衆則大作乃為大憂而益反為損矣豈但无咎而已

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享于帝吉

損六五或益之上九之剛益之也益六二或益之亦九五之剛益之也皆非出於正應故言或六二當損上益下之時以虛中而能受中而无過為一人或益之衆人皆益之雖鬼神亦弗能違故曰或益之十朋之龜弗克違二也不可恃其益之者衆而驕逸自縱當永久固守臣下之道則吉故戒之曰永貞吉享帝祭天也王用享于帝吉謂王者得此占用此爻義動而有事于上帝則受福而吉也亦居下而受上之益也

六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭

凶事凶年救荒之事也施益於凶荒之時與常時不同不有變通之道何以益之量宜應卒如後世汲黯之發倉乃无咎不然則下專自任上必忌疾欲无咎

得乎孚謂初九同體而相信也有孚中行謂與人相信又以中道而行也圭者通信之物指初九而言古者大夫執圭而使所以申信也益以初九為下卦之主爻故六三之告乎公也不敢越度以自專必因初九以達信故曰告公用圭三公侯之位也

六四中行告公從利用為依遷國

三四皆不得中而皆言中行雖非二五之中亦全卦之中也以益下為心而所行合於中道則告公无有不從故曰中行告公從三四皆公侯之位三告公用圭四告公不用圭何哉六三位不當而去君遠故告公必用圭以致信六四位當又居近君之地故告公即從而不用圭也益六四即損六三向在下飜今居

上體故言遷近五故言依以柔附剛以小附大得所
依矣如周遷依晉鄭邢遷依齊是也四巽體巽順
能依託於人故曰利用為依遷國三四皆告公三用
事而後告四先告而後遷又何也曰益用凶事乃救
荒危急之事況去君位若待告而後為之則无及矣
故告於用事之後遷國大事也非危急之事不同四
又近君故告之於先必待公從而後為之也
九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德
此爻凡兩言有孚各為兩說惠順也與書大禹謨
惠迪吉之惠同九五比四而應二四與二皆與我相
孚者也四之惠心主與我相比而惠我心也其六二
於我若有損而其道則於我大有益何以其損也而

問之是使四不得而敗施也故勿問則元吉二之惠
我德蓋知我勿問則亦以益下為心而惠我德也九
五為損上益下之君實而又中正故其象占如此
上九莫益之或擊之立心勿恒凶
卦以損上益下取義上九當下益六三今乃曰莫益
之何哉益極則又成損不能益人反欲損人人亦莫
之與也莫之與則或有擊之者至矣擊之者謂九五
是也五非上之應故言或或者擊損人人損之猶損
剛益柔有時損下之道暫而已不可恒久今家
傳云益動而巽日進无疆天施地生其益无方益下
之道則宜恒久不恒久不可也上居巽體之極躁進
躁退而立心不恒凶之道也其與恒九三同

䷪ 夬 乾下兌上
夬揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往
夬決也五陽決一陰衆君子去一小人如水之決莫
之能禦也然一陰往上與九五同是兌體而其情相
說九三又與之相應非剛決未易去也揚于王庭謂
上六處兌說之極近比九五之君而揚揚自得肆其
无忌憚也孚信也號呼也上六恃與九五相孚
遂號呼九三以為己之應三若與之相應是黨惡也
何以自安於衆君子之中蓋有厲矣五无正應宜
告自九四二而謀動干戈於邦內哉故曰告自邑
不利即戎二居大臣之位宜與衆君子同心協力往
除君側之惡故曰利有攸往

初九壯于前趾往不勝為咎
初九以剛居剛壯也處早而勇往直前故曰壯于前
趾衆皆未往而我獨憤而先往往能勝乎往不勝則
有咎矣不曰有咎而曰為咎者其咎乃自為之也
九二惕號莫夜有戎勿恤
號與我比指上上號三二聞其號而驚惕故曰惕號
驚惕則知戒備是雖莫夜有戎而勿用憂恤也
九三壯于頄有凶君子夬夬獨行遇雨若濡有慍无咎
九三以剛居剛壯也頄面顴骨也壯于頄謂剛決之
志發于外也以此而決小人見疾之已甚而招禍豈
所謂決而和之道哉其終必至於激變而有凶也夬
之五陽皆君子今獨稱九三為君子明其不與小人

為萬也夬夬者決而又決也獨行謂諸爻皆无應三
三獨應上是不與衆同而獨行也陰陽和則兩遇
不期而會非其本心也當衆陽決一陰之時九三乃
與之交疑於汚也故曰若濡始爲衆陽疑其迹之汚
未免有慍終則察其心之直而无有咎之者故曰有
慍无咎

九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信

坐則臀在下故困初言臀行則臀在中故也夬姤二四
言臀易以柔爻爲膚剛爻爲无膚夬之所決者上也
三與上應五與上比四也亞於三五之閒坐則不能
安行則不能進故曰臀无膚其行次且九四剛而不
正狠愎如羊本有悔也今曰牽羊悔亡者三陽追逐
于後而與之俱進也羊性狠愎牽者當其前而力挽
之則忿而不行讓之使前而隨其後則行也言即爻
辭所謂告自邑之言九四狠愎故聞九五之告而不
信得此占者苟能聞言而信則可轉凶而爲吉也

九五莧陸夬夬中行无咎

莧陸皆指上六之陰柔莧閑辯反陸章陸一名當陸
皆澤草也莧葉柔而根淺陸葉柔而根深五比上其
近視上猶莧也三應上稍遠視上則猶陸也九五以
剛陽之君決去上六陰柔小人猶芟夷莧陸有何難
者狹與之私情相說非一決所能去也五與三俱當
夬夬者三與上應五與上比皆當決而又決也三既
絕其私應五又絕其私比則上也无所恃矣曰中
行无咎者君子去小人之道貴乎決而和今九五與
九三皆以中道而行和而不暴又何咎之有

上六无號終有凶

上之所號呼者三之應也三不應則上无所號呼矣
彖傳言剛長乃終夬至上則陰與陽絕而小人終矣
小人爲惡而至于此則其終之有凶者審也宜也

䷫ 巽下乾上

女壯勿用取女

姤遇也夬之上六倒轉則爲姤之初六向皆決之今
又遇之也初巽爲長女故曰女壯不期而與人
相遇已自非正況又一陰而遇五陽可見女德之不
正也取去聲勿用取女戒四也初比二已爲二所先
得四取之可乎夬姤二卦皆以陰爲主彖辭皆主
其所應而言易蓋爲君子謀不爲小人謀也

初六係于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅

柅車下止輪之物金柅指九二之剛爻也陰始生貞
靜而止則吉故曰係于金柅貞吉躁動而往則凶故
曰有攸往見凶羸即係也與羸角羝羊之羸同豕陰
躁之物初六之象也孚謂應四而與之相孚蹢躅乃
躁動而跳躍之狀初係于二是以伏而不動四若與
之相孚則自此跳躑而不復可制矣

九二包有魚无咎不利賓

魚陰物指初六止初六之進全在九二二不能止則
長而爲遯不至于剝不已也君子制小人使之順命

歸五籠絡如魚在苞苴不能縱逸則何咎之有
獨指四初為始之主爻諸陽皆其脅也凡遇初者皆
不利初陰在下雖微二宜即制之不宜及脅若使之
進而與四相遇不但於四不利亦非諸陽之利也
九三臀无膚其行次且厲无大咎
脅无膚之說與夬九四同二與初比四與初應三也
亞乎二四之間而其行次且蓋危厲矣能无咎乎然
其德剛正不為陰柔所牽故雖危厲亦无大咎
九四包无魚起凶
初六之魚已近為九二所有四雖應初不如二之近
又焉得魚夫初六乃不中不正之女彖辭戒之曰勿
用取今九四雖不得魚无後災若起而求之則凶矣
九五以杞包瓜含章有隕自天
杞大木九五之象也瓜柔物指初六也杞譬則君瓜
譬則民杞參天瓜附地猶五與初遠而不相遇本曰
以杞包瓜則相遇矣瓜延蔓之物自下而達于上杞
葉茂遂包之也含即包之謂章命令之美其初含蓄
不露一旦告于四方自上而降則猶瓜熟蒂脫自杞
墜地故曰含章有隕自天九五德位中正權不下移
雖去初遠而下情无不上達故言其所遇之道如此
上九姤其角吝无咎
姤其角與晉其角同皆以剛居上為角之象上九處
姤之極剛亢絕物而鄙吝如此能无咎乎而去初甚
遠與小人不相遇亦无咎也

䷬ 坤下兌上
萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往
萃聚也此卦坤下兌上坤為地兌為秋地氣發散於
夏斂於秋則收斂而合聚萃之義也萃下亨字衍文觀
傳可見王與大人皆指九五假當依馬融作古雅反
訓大與豐彖辭王假之同王假有廟謂王者於民物
萃聚之時大立祖考之廟以致孝享也是時宜見大
人乃得亨通而所聚又宜正否則人聚為苟合財聚
為悖入故於利見大人亨之後繼之曰利貞大牲殺
牛以祭也時為損則二簋可用享不以為簡時為萃
則用大牲不以為過各以其時也內順外說无往不
可故其象占又為用大牲吉而又利有攸往
初六有孚不終乃亂乃萃若號一握為笑勿恤往无咎
有孚謂與二同體同德而相孚也又欲應四則其孚
不終志亂而莫知所從故曰有孚不終乃亂乃萃號
呼也四若號初初當應之四乃兌體之說既見則相
與一握手為笑勿用憂恤也四與五蓋同體初往從
四亦可因四以萃于五又何咎之有故曰若號一握
為笑勿恤往无咎握與號笑皆指四
六二引吉无咎孚乃利用禴
五為萃主二與之應為四所間而莫能萃故不言萃
所以吉而无咎者五引而進之也若不俟其引而遽
往則不但不吉亦不能无咎矣禴薄祭也用禴而言
孚乃利何哉蓋當萃之時唯相孚然後宜用此禮

不相孚則不可用也六二柔順中正虛中而上應九五剛健中正誠實而下交上下相孚如此故宜用禴

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝

萃之時利見大人三與五非應非比而不得其萃未免有嗟嘆之聲三之應在上上方自不獲萃而涕洟三而求援於上則亦无攸利矣既曰无攸利又曰往无咎往何之也三與四比則其往也亦可因四以萃五也初亦言往无咎初之往既因四而得萃於五則三也捨四可乎三之從四四亦巽而受之故无咎第无正應而近比於四所聚非正有此小疵耳

九四大吉无咎

萃六爻皆无咎四獨大吉而後无咎又不言萃何也四為九四之近臣衆之所聚咎之所歸也唯能[illegible]在下三陰聚而歸順乎五然後大吉而无咎

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡

九五尊居天位為萃之主故曰萃有位剛而有所守中正而无過為故无咎雖然謂之有位不過僅有其位號耳差強於豫之六五非若比九五之尊也匪孚謂與己不相孚者也五之所孚唯六二耳初則四之應三則四之比皆所孚于我者也天下或有匪孚于我豈能无悔而曰悔亡者由其元永貞也元永貞之義與比同比唯九五一陽衆陰所附知歸于五故元永貞言於彖萃有二陽則恐天下莫知所萃故元永貞言於五亦猶密雲不雨自我西郊小畜則言於彖小過則言於五其義各有所取也

上六齎咨涕洟无咎

齎持也咨當依釋文作資上六以陰柔居外而下无正應徒齎其資涕洟求萃于五而求萃不得自傷其窮於是涕洟交作而憂懼之甚也夫當天下咸萃于五上獨背之而不從萃何為而无咎曰其居使之然也非其罪也故无咎此爻取義與屯比上六同

䷭ 巽下坤上

升元亨用見大人勿恤南征吉

升進而上也萃升皆以坤下坤上取義萃三陰聚于下倒轉為升則三陰升于上下巽而上順九二以剛德居中與六五相應是以元亨大人指九二用見者利見不同利見者宜見之用見者將變動而有為則見之也既見則有慶故勿勞憂恤南征前進也巽居東南坤居西南皆南方之卦南方陽明之地進則遂其升而得行其志故吉釋文云用見本或作利見

初六允升大吉

允升者初以四之允而升也初與四雖不相應然彼之柔以時升此之柔亦以時升彼此蓋相信相從也在下而升者得上之人信從而不疑是以大吉

九二孚乃利用禴无咎

二五雖相應有九三阻于其前而莫[illegible]故六二升萃與升相反而孚乃利用禴但言於下卦之中爻何也禴所以享上也六二求萃于上九二亦求升于上

故其義同而有小異者牟六二所應乃九五之剛既引乎上而吉矣孚可知也故先言无咎而後言孚升九二所應乃六五之柔安知其孚與否也故先言孚而後言无咎是果孚也則吾用禴也利而无咎不孚而用禴則不唯不利且有咎矣今九二以剛德居中能盡臣道以事上六五雖柔而其德謙順以接下彼此皆至誠相孚故二之用禴也禴雖簡亦无咎

九三升虛邑

三與上應而坤之順在前更无阻礙則其升也如入无人之境故曰升虛邑言至易也

六四王用亨于岐山吉无咎

二應五升將何之故不言升四近五聖人嫌其逼五故亦不言升而別取祭亨之義曰王用亨于岐山亨訓兩及與隨上六同皆當作祭享之享六四在升之時其德柔為柔順王者得此占用此爻義動而有事于山川則誠意上升足以達于神明故吉而无咎

六五貞吉升階

貞者固守以正而不變也升階猶言踐阼先言貞吉而後言升階蓋貞吉然後可以升天子之位也六五以陰柔居尊而其位不正故為此戒

上六冥升利于不息之貞

升至于上極矣上六以陰爻處坤陰之極知進而不知退非冥而何得此占者唯利[illegible]守以正也正而不息則利不正而不息則不利也

䷮ 兌上

困亨貞大人吉无咎有言不信

困者窮而億乏之義困井二卦以坎下坎上取義井以水上出為功困以水下漏為阨又陽剛為陰柔所蔽所以為困也亨以二體言為卦內坎險外兌說在險而以道自說是以身雖困而道則亨也曰貞曰大人吉无咎皆指九二有言不信則指上六困之成卦蓋在此兩爻也九二陷於坎險中能以貞道處困而不變故吉而无咎上六兌口之說非不能言然處困阨之極唯宜默耳有言則人誰信之徒尚口辯无益也

初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿

株木橧栟之木初六處困而在下卦之底其位又不當如臀坐株木而不得其安柔弱不能自拔如入于幽谷陰暗而不見其明困之甚也覿私見也初欲應四而二間之四亦困于金車未能與之私見故三歲不覿止云三歲聖人不絕人以終困也

九二困于酒食朱紱方來利用享祀征凶无咎

九二雖在困中而不失其所守但以醉飽過傷而反為酒食所困耳故曰困于酒食上有剛中之君與二同德必將下來相求故曰朱紱方來困之時不宜妄動而用事唯宜享祀耳九二以剛德居中其心至誠專一自能感通于上故曰利用享祀處困之道守而變下可也豈宜往哉往則必凶故曰征凶而又曰无

咎何也曰君命召則不容不往也何欲之有
六三困于石據于蒺蔾入于其宮不見其妻凶
承乘皆剛進則有九四之辱退則有九二之危故其
象為困于石據于蒺蔾宮謂所居之室[illegible]兩體故言
宮其應在上上兌女三坎男上蓋三之妻也而與三
不相應故其象占又為入于其宮不見其妻凶
九四來徐徐困于金車吝有終
自外而內為來徐徐緩也九四來徐徐[illegible]初六三
歲不覿相發初之所以三歲不覿者以九四之來於
徐也金車兵車也為五所乘不得不黽勉從事乎九
是以有金車之困唯其困于金車是以來徐徐而不
於三歲既歷三歲故始雖不覿今則覿始雖吝終則
有與也大抵力不足而過勞則困之非有援助則莫
能濟況居困之時乎四與初雖相應而初以柔居剛
固不能濟四之困四以剛居柔亦不能濟初之困所
以吝而乃有終者它爻皆无應四獨有應初之柔雖
不能相濟畢竟有與也豈不勝於无與而孤立者哉
九五劓刖困于赤紱乃徐有說利用祭祀
劓謂刑上六以去在上之小人刖謂刑六三以去在
下之小人三與上同惡相濟以揜君子不去之則九
二莫能上達也赤紱猶坤言黃裳皆下體之服以人
臣在上而不僭則為黃裳以人君在上而接下則為
赤紱五求二以共濟天下之困而二未至五乃側席
以待盖焦心勞思之甚是困于赤紱也夫以九五剛

中之君下求九二剛中之臣何為乃徐有說耶以小
人未去故也小人去則二五[illegible]通然後有君臣相得
之說也處困之時五與二皆以剛德居中用之於祭
祀則其心至誠專一足以通于鬼神故其占又為利
用祭祀**釋文**云祭祀本作享祀
上六困于葛藟于臲卼曰動悔有悔征吉
葛生于下其藤蔓攀附于上上之應在三彼此皆柔
猶葛藟之纏繞故曰困于葛藟臲卼高危不安貌
上卦之上而又下乘九五之剛故曰于臲卼六三欲
牽引上六以為己援然是時困極將變上六不自為
計則雖悔无及矣曰者自謂也動悔有悔征吉謂動
而悔前之失知有後悔則莫如亟去六三之纏繞而
自為征行之計則吉也

䷯ 巽下坎上

井改邑不改井无喪无得往來井井汔至亦未繘井羸
其瓶凶
困井二卦以坎水之上下取義坎水在兌澤之下則
為困在巽木之上則為井井者穴地出水之處井之
為卦下巽入上坎水入乎水而上水故謂之井古者
八家為井四井為邑邑有時而變遷井則不變遷故
曰改邑不改井井乃[illegible]為井則六三
變為六四改邑之象也二五之剛中如舊不改井之
象也井之德不以汲而竭亦不以不汲而盈故曰
无喪无得凡下坎上兌中互離巽井下巽上坎中互

兌雖苦為困具此四卦今為井亦具此四卦此无喪无得之象也往者汲于此來者汲于此故曰往來井井汔幾也繘汲水之綆羸汲水之器羸縮絆也汔至而亦未繘者幾及於泉而不得泉則與未施繘无異也汔至亦未繘為句井羸其瓶為句彖傳之誤亦彖象辭之誤云爾民非水火不生活今其瓶羸于井中示凶謂汲者非其任也汔與汔濟之汔同羸與羸角羸豕之羸同

初六井泥不食舊井无禽

卦以陽爻為泉陰爻為井泥如字初象井底處至下而水未就于泥也井有泥則汚濁故不可食困以六居初劓刖為井亦以六居初是未改邑之前舊有此井故謂之舊井禽與擒同易以陽實為有陰虛為无初六乃陰爻是无所獲也故曰无禽師六五之應乃九二故言有禽恒九四之應乃六二故言无禽拔指應爻也剥本爻自謂也

九二井谷射鮒甕敝漏

九二之井亦舊井也渫之則其下泉眼通發之則其旁土堅實九二則猶未渫未發也井谷指六四謂井中之虛處井舊而弗發則其旁崩潰為谷也射食亦反濺也鮒乃井鰕指初六也井既崩潰土必不堅實土塊墮入于井則其水激濺而射於鮒也甕乃汲器指九五也弊漏則不能受又安能汲九二陽爻雖有水然上无正應而下比初六功不上行故其象如此

九三井渫不食為我心惻可用汲王明並受其福

渫者浚而澄治之以喻君子之脩潔也井既渫則可食而猶不食以喻君子之未見用也我三自謂心惻指上上與三相應蓋知我而為我心惻者也惻傷之也但能傷其可食而不食可用而未用非能汲之也孰能汲之其九五乎九五王也王明而用三則上下並受其福否則君子況於下僚亦猶井雖渫而不用汲何福之有

六四井甃无咎

甃者瓴甓以為井壁也三既渫而為可食之井矣不甃則崩潰不已必至於淫塞能无咎乎才雖不足以濟物然能自脩治故亦无咎

九五井冽寒泉食

三既渫四既甃至五則冽矣冽者清之至也九五爻位俱陽故冽既冽且寒此井泉之至美而可食者也三居井之半其水僅半井而去泥未遠故雖渫而人亦不食至五則水滿井矣去泥甚遠而清潔如此故食井以上出為功五未及乎上故不言吉

上六井收勿幕有孚元吉

收如字疑即汲字訛為收爾幕當作冪掩之也井養而不窮盡以濟人利物為功邑有井則居者行者皆得而汲之況繼澤无水之困後正當濟人之困而使之汲冪之可乎上與三相應三井渫不食知上六為己而心惻則其相孚也久矣今井道成于上而元吉

蓋由九三洙泗之功也

離下兌上

革已日乃孚元亨利貞悔亡

革變也革鼎二卦皆以離下離上取義木入火中則爲烹飪用鼎之象也金在火上則鎔改變從革之象也已日已革之日也孚信也古者垂法於象銅鐵精法耳猶決日而欲之況變舊而從新乎夫人之情可與習常難與適變可與樂成難與慮始故革之初而[illegible]之萬姓之衆才[illegible]之不齊人已利害之不同日所能使之適從故必已日而後信也下之事壅滯而積弊之極不容不革革之所以致其通易窮則變變則通革之爲卦內文明外和說故有大通之道也事以有悔而後革无悔則安用革革雖有大通之道又宜固守以正其悔乃亡否則所革未當又有變動之悔也

初九鞏用黃牛之革

鞏固也黃牛之革指六二黃中色牛順畜革柔而堅韌之物初居革之始在下而无應豈宜妄動而驟有變革以中順之道固守之可也初九剛陽而離體火性炎上勇於有爲故爲此戒革之義本訓變而皮革所以固物蓋借用耳如履之爲禮噬嗑之爲市合占法例如是也獸皮本硬物治去其毛而熟之則變而爲柔蓋皮革之[illegible]亦取[illegible]之義也

六二已日乃革之征吉无咎

爻至三爲終曰過三則爲已日二其日之正中數象言革已日乃孚爻則曰已日乃革之得无異乎曰象言王朝之革爻則言侯國之革六二曰已日乃革之征吉无咎蓋待上之人已革而後革之則征吉而无咎也乃之云者必已日然後可革今離日方中故未已也日未已則未可遽革也六二柔順中正而所爲不僭故其象占如此

九三征凶貞厲革言三就有孚

征動而行也貞靜以守也征凶貞厲[illegible]以吉征吉則貞必凶今言征凶又言貞厲[illegible]將未可爲不可以爲征則以凶也更有當革不革貞則厲也六二柔而得中動[illegible]不至以過故[illegible]征吉九三剛而不中又在離體之極恐其躁動故戒之曰征凶復恐以其剛明自任故又戒之曰貞厲三去聲革言三就謂謀之再三而後成就也上與三應三至上凡歷三爻故曰三就猶[illegible]云馬纓三就注云纓當胸削革爲之三就三重三匝也革言如此則其有孚可知矣

九四悔亡有孚改命吉

九四剛而不中本當有悔然以剛居柔而不暴必待已日而後革革而當者也是以悔亡象言已日乃孚又言悔亡蓋與九四相發將革而謀之謂之言革而行之謂之命四上孚于五下孚于三上下相孚而後改其命令故吉四在離日之外日既已矣故言改五與上在既改之後則言變變乃革之成改則猶未也

革之下三爻皆有謹重而不敢輕改之意至四而猶
未敢輕變古人之重改作蓋如此
九五大人虎變未占有孚
九五大人為革之主其德日新其威足以服人炳乎
然在人耳目天下皆望而畏之故曰大人虎變占所
以決疑未占有孚孚之素也大人者與鬼神合其吉
凶者也況又順天應人而時有變革之象已炳然如
虎之文蓋无有不孚者故无待乎質諸鬼神而後无
疑也三四五同互乾體故皆言有孚
上六君子豹變小人革面征凶居貞吉
九五大人也為革之主如虎之變天下靡不畏服此
為君子者皆自新如豹之換毛為小人者亦皆改過

而回心嚮道故曰君子豹變小人革面面者嚮道之謂
革至於上革道成矣不必一一吹毛而求其疵也往
則自取多事而有紛更之凶故唯守靜而居貞則吉
䷱ 巽下離上
鼎元吉亨
易全卦取物象命名唯井與鼎井之上坎水鼎之上
離火而下卦皆巽蓋水以綆汲火以薪傳也鼎器也
非特有安重之義蓋其致潔以為烹飪之用則又有
新義為卦內巽順外文明又六五以柔中之德居尊
而下應九二剛中之臣故亨吉字羡文當依伊川程
子作鼎元亨觀彖傳可見
初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎
初在鼎之底故象趾往與四應則其趾向上是為顛
趾否惡已反不藏也夫顛趾非鼎之正何利之有蓋
鼎初顛趾則宿昔淸穢不藏之物皆顛覆而出之因
以致其新潔乃所以為利也夫烹飪之初不去其宿
穢則為新物之害初六陰柔之資不中不正如小人
內懷不善因緣顛覆之禍乃去其不善以從善是亦
利也妾指四得妾謂買妾而得其人也生子不以爻
而以妾豈能无咎今得妾而无咎者以其有子故也
在鼎之初有子以主器又何咎焉
九二鼎有實我仇有疾不我能即吉
易以陽爻為實九二陽實居中鼎有實之象也我仇
有疾指初六謂初六陰柔與己相並而有否惡之疾

非嘉偶也即就也與詩東門之墠子不我即之即同
不我能即吉者初方顛覆自救不暇安能我即然而
陰從陽者也我雖自守彼必相求我當有以却之使
不來即我則吉蓋鼎中有實唯當上奉六五之正應
不可使小人近比而得以染指也
九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉
耳數偶而中虛所以受鉉也九三乃剛陽之實而其
數奇是改變其所以為耳之義故曰鼎耳革或疑耳
在五何為三又言耳曰三當鼎腹耳雖出於鼎口之
上蓋根於鼎腹也凡物皆以足行唯鼎以耳行耳既
不可受鉉安能舉之以行故曰其行塞鼎不行則雖
有美味亦不得而食之故曰雉膏不食陰陽和則雨

三與五同功又同互兌體又九六相合是方雨也虧
欠而不足也悔自省其失也三與上不相應得五而
失上豈非三之所欠而不足者乎五與三同此鼎耳
三雖革五不革也逮夫五受上九之鉉而行則三也
亦與之俱行是故始雖有悔終亦吉也

九四鼎折足覆公餗其形渥凶

四本鼎腹非鼎足也四與初應初六之柔在下不能
勝其重任猶鼎之折足也大臣任非其人而敗乃公
事猶鼎折足而傾覆其中之實也聖人烹以享帝養
賢非為口腹之私是為公餗形渥當作刑剭古有屋
誅之法謂所殺不於市而適甸師氏者也四居大臣
之位剛而不中所應者柔故其象如此其占則凶

六五鼎黃耳金鉉利貞

六五位居鼎耳中而不偏虛而能受故曰黃耳鉉貫
於鼎耳所以舉鼎而行也金堅剛之物指上九而言
以六五而承上九猶鼎之黃耳而得金鉉也其象如
此而其占則為利貞然宜固守其中德而不可變也
六五質本陰柔恐其所守不固是以戒之

上九鼎玉鉉大吉无不利

鼎之鉉一而已豈有兩鉉哉今並見焉五耳有鉉而
非鉉之正位上乃正位也五稱上為金鉉以其剛也
上乃自稱為玉鉉何也金一於剛玉則具剛柔之德
也上九以剛居柔故稱玉鉉鼎至上九鼎功已成而
有濟人之用古之大者也用以享帝亦利用以養賢
亦利故曰无不利

䷲ 震下震上

震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯

震動也一陽動於二陰之下也卦疊兩震則動於下
而達於上故亨震之象為雷來謂雷聲之來虩許逆
反虩虩與蘇蘇索索皆雷聲震來虩虩謂雷之初來
而其聲震動也啞烏格反啞啞驚而輟聲也笑言啞
啞謂笑者言者聞雷聲之虩虩遂啞啞然噤无一聲
也震以雷言驚以人言百里不特謂雷聲達於百里
蓋以震之長子言古者王畿千里諸侯之國皆方百
里[illegible]君之長子其位則諸侯故稱百里喪失也
匕所以祭物也匕之狀如匙鬯以舉鼎實者鬯秬黍
酒和鬱金用以灌地降神也不喪匕鬯謂長子主器
而能盡其誠敬之心不失其所守也祭物亦多矣必
曰匕鬯者以震為繼鼎卦之後也此卦兩體皆震有
長子繼長子為君之象蓋百里之命寄於長子一身
唯能常懷敬畏如當雷聲恐驚百里之時則可以保
守百里之國而不失為宗廟社稷之祭主也彖辭凡
三言震首總上下二體而言震之所以亨次言震來
虩虩蓋指下卦又言震驚百里則指上卦重震

初九震來虩虩後笑言啞啞吉

震之彖辭具於初九初九震之主爻也於笑言啞啞
之上添一後字謂聞雷之初來其聲虩虩而後笑者
亦不笑言者亦不言也蓋震之初而恐懼如此則獲

安靜和平之福故又於笑言啞啞之下添一吉字
六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得
震來指初厲謂雷蟄之厲億…當依[illegible]作噫…於其反
與啞啞不同啞啞者震來之初卒然聞之…
為啞啞噫則震之近而可畏遂失聲是為…失也
貝指初九之剛陽六二陰柔所資以為助者也躋登
也九陵指九四初之應在四初往應四則既躋于九
九陵矣二安能得其助是喪貝也然在重震之時諸
爻皆不相應何況九四陷於坎險則初之往也勢不
容留故雖躋于九陵不久當復遂初復還則二之所
喪勿用追逐不久亦復得也卦爻凡六而言七日何
哉天道好還七日則周而復始也

六三震蘇蘇震行无眚
蘇舒緩也震至六三則雷聲舒緩而少息也震行謂
雷之行雷當發聲之時動而行於天下則萬物雖不
勝迎乃无災眚若於當行之時止而不行則萬物抑
不遂矣關於是乎故行則无眚不行則有眚君子於
此體震之行而不止則亦无眚蓋三雖震體之動而
互艮止 恐其止而不行故勉之使行也

九四震遂泥
初九之震始震也得位而在初故其震也聲甚大九
四之震洊震也失位而在四陰之中…
而聲不揚與初九不侔矣故曰震遂泥…
之意泥乃計反沉滯也

六五震往來厲億无喪有事
初曰震來言雷聲方震動而來二曰震來皆初之來
以五視初則初之始震為既往四之洊震為…
…時也厲謂雷聲之…
…中心恐懼而失聲也二五皆中爻主心
故皆言億无喪即不喪匕鬯之謂二乘初之始震出
於不意故喪其貝五乘四之洊震畏而知戒故无所
喪有事謂有事于宗廟社稷以為祭主也震之主爻
在初而无喪有事乃屬之五五乃震之君也易道尊
君而卑臣例如此

上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎婚
媾有言
索索散落貌上六處重震之極雷聲漸小而漸消散故
曰震索索矍矍目左右顧而不定貌郎…謂
…故之矍以陰柔處動極故其視矍矍下无
正應征將何之蓋動極則當靜征行則必凶故戒之
曰視矍矍征凶躬上之本體鄰為近己者六五是也
四之震在五為近在我則隔于五猶未及我也故
曰震不于其躬于其鄰能恐懼修省於震未及身之
前故亦无咎婚媾有言義見爻辭又傳不釋可見

䷳ 艮下艮上
艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎
艮止也一陽止于二陰之上也卦之兩體皆艮則上
下各止其所有兩人相背而不相與之…

背者背也動而行者身也上九靜而止于上九三互
震則動而行于下一止一行其情不相得故曰艮其
背不獲其身身指九三而言既相背而不相與則九
三行于庭內不見上九之在上故曰行其庭不見其
人人指上九而言也以上九止以不獲其身者艮其
背故也九三所以行其庭不見其人者亦艮其背使
然也象傳可見艮之所動亦止靜亦止動靜不失其
時只可然焉

初六艮其趾无咎利永貞
趾在下而先動者也六以陰柔居下是止於初也事止於初
則未至有失故无咎然其陰柔无定力而不能永
久以正道固守故戒之曰利永貞

六二艮其腓不拯其隨其心不快
腓足肚隨股而動者也九三剛而失中不得止之宜
六二雖居中正之德而不能拯其不中之失二之行
止悉係乎所主不得自由也二靜而欲止三則動而
欲行二非不欲止三之行也而陰當從陽下當從上
不可得而止也而況三居下體之上為下卦之主則
行止在三而不在二二不容不隨三也其隨也非其
心之所願是以不快

九三艮其限列其夤厲薰心
三居上下二體之間其象如門之限閾在人身則腰
是也腰有屈伸宜止而安靜不可止其屈伸也夤膂
也其夤列而至於薰心其心則危不可止而行也列

當依子夏作裂薰當依荀作熏與荀爽虞翻同憂心如
熏之熏同鄭同謂剛暴者多怒怒則氣阻而結成疝
疝者阻也疽發于背與毒身熏心而不食此危證也
九三過剛不中妄動於艮止之時故其象如此心指
四而言四居腓之下限之上正當心之位也夫重震
重艮皆以兩剛交取象震為吉而四不吉艮上吉而
三不吉何也震初動而四不上艮上止而三則動此
震之四互艮而止於震動之時故有震遂泥之失艮
之三互震而動於艮止之時故有列其夤之患蓋與
卦義相反故也

六四艮其身无咎
咸艮皆以人身取象咸之四以心之思言艮之四以

身言何也咸言思者面面相對因其見而有感也艮
言身者背背相借无所見而遂止也人之一身无非
動者艮其身則止而不動矣吉凶悔吝生乎動動則
有咎不動則无咎也陽好動陰好靜六四純乎陰靜
雖與九三同互震體不隨九三妄動故其象占如此

六五艮其輔言有序悔亡
輔者言之所自出言妄發則有悔況言於艮止之時
能无悔乎今曰艮其輔則輔不妄動言有序則言不
妄發是以悔亡六五柔得中而无過故其象占如此

上九敦艮吉
上居重艮之極止而過於敦篤得止道之至善者也
故諸爻之中獨此爻為吉蓋震之動不可過故震至上

則凶艮之止不患乎過故艮至上則吉

䷴艮下巽上

漸女歸吉利貞

漸之為卦内艮止而外巽順其進有序而不驟也巽為長女自外而來故曰女歸吉者[illegible]有[illegible]名終吉[illegible]以[illegible]也[illegible]以漸而進故聖人以女歸之道言漸也以夫為家婦為歸歸則為妻奔則為妾奔則速歸則漸也人之進於事士之進於朝能如女歸之漸則吉而又曰利貞者始雖以漸而吉終宜固守以正也

初六鴻漸于干小子厲有言无咎

鴻陽鳥而水居者也飛有序進有漸故漸卦六爻皆取鴻象干水涯鴻漸于干則附近於水猶未離其居也昔居于水今漸于干則其進不驟猶君子安於漸而不務速進也初六陰柔之小故稱小子出而方與世接未閑於禮法加以險阻在前故此心危厲而不能自安初之應在四四也與之不相得遂有言語見毀初[illegible]以危厲自慎而禮義不[illegible]則亦无咎也有[illegible]无咎句法與損六四有喜无咎夬九三有厲无咎同

六二鴻漸于磐飲食衎衎吉

初六以柔居剛上无應援則有危厲之憂六二柔順中正上與九五相應[illegible]安而進[illegible]進以其漸身安志舒故飲食衎衎而吉衎衎和樂之貌與詩南有嘉魚式燕以衎之衎同

九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇

陸高平之地自磐而陸其進雖有漸然以水鳥居之非所安也夫謂本爻之陽婦指六四之陰與小畜九三同陽在上之物乃止于下是征而不復也陰以近比相合而非其正雖孕而不育也其象如此其占則凶莫甚焉而又言利用禦寇何也[illegible]曰四非婚乃寇也愚謂三以四為寇而禦之則利以之為婦則凶利與凶皆占辭也

六四鴻漸于木或得其桷无咎

自陸而進于木則其進亦有漸矣桷指三三與四非應故言或木之橫平如屋椽之方者謂之桷鴻足方不能握枝或得橫平之木如椽者而託足焉則庶乎少安而无咎也夫六四乘九三之剛本非所安豈得无咎蓋以柔居柔而其德又巽順故无咎

九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉

陵比之木則又漸進于高矣婦指二二與五蓋正應也為三四所間故歷三歲之久而不孕雖未能即合然九五之與六二以中正之道相交終非三四所能勝也三與五皆言婦三凶而五吉何也五與二應乃夫婦之正配故吉三與四比乃夫婦之邪匹故凶

上九鴻漸于陸其羽可用為儀吉

陸程子朱子皆依胡安定作逵謂通邑大都九達之路也鴻本水鳥自水涯而磐而陸自陸而平陸自平陸而[illegible]木自林木而高陵无非野外幽寂之[illegible]進

于逵則人皆仰而見之矣其進有漸蓋非一旦躐至于此
君子之進有序亦當如是也儀謂儀物用羽可為飾
者旌旄之類是也其羽可用為儀吉者上九位雖極
高而不為无用之象其占如是則吉也詩鴻雁云鴻
鴈于飛肅肅其羽蓋有行列而其次序不亂也

䷵ 兌下震上

歸妹征凶无攸利

歸妹兌嫁妹也震為長男兌也兌為少女妹也漸言
女歸自彼歸我之辭男娶婦之象也此言歸妹自我歸
彼之辭嫁妹之象也歸妹以六三為成卦之主爻六
三以陰居陽其位不當又以柔乘剛動而必凶得此
占者凡事皆无所利

初九歸妹以娣跛能履征吉

娣乃妹之妹也詩韓奕云諸娣從之娣即從之異稱
歸妹以二為夫家二乃嫡室所處之位初在二之下
故為娣也詩江有汜云之子歸不我以與此以同但
彼不用而此用耳剛非女子所宜初九剛而不中跛
之象也跛雖能履常在人之後其占為征吉者處下
而能行其娣從之道也彖言征凶爻乃言征吉何也
曰位不當則凶位當則吉初九位當也

九二眇能視利幽人之貞

九二剛而不正眇之象也眇雖能視不足以為明矣
自知其觀不遠是以守靜居幽非濁也宜也又言歸
妹者六五已備矣故別取一義而曰眇能視利幽人
之貞[illegible]九二同彼之[illegible]位[illegible]娣其貞一也

六三歸妹以須反歸以娣

須賤妾也六三處兌說之極不中不正而居九二之
上則賤之妾媚而上僭者也歸妹而用須以從嫁者
所宜哉不若反而歸之唯用初九之娣娣雖跛而剛
正賢女也[illegible]歸謂歸娣以用也

九四歸妹愆期遲歸有時

愆期謂過時也下无正應是以歸妹而愆期也遲歸
以故謂遲遲其行蓋有待而然也待者何待六五之
命也六五之命[illegible]侍君命不敢擅也

六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉

六五王姬也以柔德居尊[illegible]六[illegible]二為帝乙之歸妹[illegible]
象與泰六五同君嫡室之稱袂大袖良鮮美也婦以
服飾為容故其袂良非謂其制度過於君也六五雖
王姬之貴而陰爻之虛初九雖在下乃陽爻之實是
其君之袂不如其娣之袂良也六五以柔德居中謙
虛之至故其歸夫家也能執婦道而不自滿溢如月
之將望而其光未盈吉之道也故曰月幾望吉

上六女承筐无實士刲羊无血无攸利

上之應在三女蓋指三士則自謂也三承上之筐而
无實上刲三之羊而无血以其不相應不可以奉祭
祀也古者娶婦三月而廟見士必以血祭女必以蘋
蘩之屬實於筐[illegible]有筐而无實是虛筐也[illegible]而
无血是死羊也廟見之禮宜如是乎[illegible]

利哉不言歸妹以其不成歸妹之禮也

䷶ 離下震上 豐亨王假之勿憂宜日中

豐者至滿至高而極盛之義為卦下離明上震動故亨旹既極盛為人君者其喜乎其[illegible]則[illegible]君[illegible]可如憂其盛極則必衰盈久則必虧也今曰王假之勿憂宜日中戒後世王者處豐之道也假大也當依[illegible]作古雅反王假之與[illegible]王詩大之同豐王[illegible]之詩地大物衆王者當務行見大勿用[illegible]然[illegible]不可不憂然徒憂亦无益天下[illegible]以日中為[illegible]則可常得其豐亦盖聖人持盈守中滿而不溢高而不危之道也

初九遇其配主雖旬无咎往有尚

陰乃陽之配以九遇六配也六二乃下卦離之主爻故言主與明夷六二言主人同皆指六二也今以初九之剛遇六二之柔雖周旋至于旬日而无相資之益然亦无咎但不可過旬耳往謂往與四合初之應在四今九四與初九不相應在它卦為兩剛相敵而不相得在豐卦則雷電皆至明動相資者也初亟往而與之合則有相資之益而可[illegible]若與六二相比過旬而不往則徒耳以火濟火[illegible]係[illegible]以其在豐之初未至於豐也

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉

蔀乃周匝障蔽之物二之應在五而六五為上六小人所蔽故其象為豐其蔀斗以昏見日中无見斗之理日中而見斗則[illegible]夜以象豐盛之時遇暗君也往得疑疾謂二往從五則反[illegible]而見疾也二五本同[illegible]君也二能積其誠意以感發之則五雖柔[illegible]其疾[illegible]其蔽[illegible]則轉凶為吉[illegible]

九三[illegible]右肱无咎

[illegible]所行也沛當[illegible]斗杓後星也沛與[illegible]見斗也九三與上六為正應上六乃大其障蔽于上在其下者幽暗而不可行是故九三雖有剛明之才亦无以自見也肱以右為用折則不可用矣非其咎也易以陽為右陰為左九三陽爻故稱右

九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉

四承五故其象亦為豐其蔀日中見斗夷醜類主指五或疑九四震體震以陽爻為主而指六五陰爻為主何也曰六五雖居君位豐之主也九四宗臣不可為主也九六陰陽相合而不稱配者君不可以配臣也稱夷者以君臣同體而言也當此豐盛之世暗君在上為小人所蔽故日中反為昏暗之時若以九四剛明之才輔相之則君臣相遇亦轉凶[illegible]道

也豐與明夷大卒相似所不為明夷者賴有九四爾

六五來章有慶譽吉

章指九四以剛居柔而剛柔文故為章不言章來而言來章欲六五之柔來致剛明之賢也六五下无正應而能來致九四以為己輔則雖柔必強雖暗必明當有慶又有譽而吉不係卦名不自以為豐也不自以為豐然後能來致九四之章

上六豐其屋蔀其家闚其戶闃其无人三歲不覿凶

上居豐盛至極之地乃豐大其屋以自高又為蔀周匝其家以自障蔽不明甚矣家與戶皆指九三人亦指九三闃苦鵙反靜也闃其无人謂九三離體本明上六障蔽之而其明弗彰雖有人猶无人也覿私見也上以豐盛自高深居簡出而不與物接則无人見之是以三歲之久雖九三之正應亦不與之私見也自絕如此得不凶乎

䷷ 離上艮下

旅小亨旅貞吉

旅者失其本居而客寄於它方也家人與旅以離內離外取義內離外巽入而麗乎內是為家人內艮外離止而麗乎外故為旅也旅小亨謂在上者之旅六五是也旅貞吉謂在下者之旅九三是也彼彖辭兩言旅以別之六五在旅雖居尊位而下无剛陽正應之助豈能大亨以及人然在旅而柔得其中順乎二陽而得所託亦足以為一身之小亨故曰旅小亨柔二在旅處多凶之地亦无正應援孤窮困豈宜妄動唯以正道固守則吉故曰旅貞吉

初六旅瑣瑣斯其所取災

音義云瑣古尾古沵離之子[illegible]云瑣瑣姻婭瑣之義皆訓小初六陰柔之小處下體之下為人卑汙而計較瑣屑在旅之瑣瑣者也不明大體故六二九三俱目之為童僕旅之時親己者寡它爻皆无應獨初與四應然九四陽性而離體非就下者也初未免捨四而之三三蓋內體之主也初既服役于三而三也適有焚次之禍則初有焦頭爛額之災矣是災也斯其所自取也不肯就則不至乎斯也

六二旅即次懷其資得童僕貞

次旅中之館舍即就也資旅中所用之物懷者藏也懷其資而不露於外善處旅而免禍者也童僕指初六貞占辭也貞字當自為句在旅雖无應援而六二有柔順中正之德故有次舍之安又有資可懷又得童僕代勞則當以正道自守不必苟求也

九三旅焚其次喪其童僕貞厲

次以本爻所處之位言次焚則其資可知矣二即而三焚二去離火稍遠三則近之也童僕亦指初二得而三喪二去初甚近三則遠之也一即一焚一得一喪相反如此何哉曰六二柔而得中九三過剛而不中也夫居剛而任剛平居且猶不可況在旅乎在旅當以柔順謙下為先不當過剛過剛則人所不容

安得而不焚過剛則无徒童僕安得而不喪貞厲當
自爲句謂占者如此固執而不改則危也
九四旅于處得其資斧我心不快
處對出而言出則不處處則不出九四盖皆寓于旅
伏而不出者也斧析薪之利器資用也既得其資斧
而曰我心不快何也曰未得其位故也在旅未得其
位又无童僕雖有資斧而躬自樵蘇此心有何快哉
然則四也差强於三不及二多矣
六五射雉一矢亡終以譽命
射食亦反雉指上六焚巢之鳥射雉而一矢亡雖无
所得而其所譽亦不多也終以譽命謂以六居五柔
而不懦剛而不暴又有文明之德然以此而得譽命
也五君位也王者无外故爻於六五獨不言旅非謂
旅之六五不取君義
上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶
上九旅寓在上過剛自高而遇禍故其象爲鳥焚其
巢鳥巢且焚則人之館舍可知矣處上而自以爲得
故喜而先笑既而失其所安故悲而後號咷牛指六
五易當依王肅音亦與疆埸之埸同埸畔也五與上
同體是其畔也上處離之極其性炎燥又剛亢絶物
近有六五之柔順而遽失之凶之道也夫在旅而遭
焚蓋不容留矣唯有行乎然牛存則有可行之資牛
喪則雖欲行而无所資其象與大壯同但有牛羊之
異耳然大壯喪羊則无悔旅喪牛則凶者羊很物牛

順物很可喪順不可喪也它爻皆言旅此獨言旅人
何也伊川程子曰上承鳥焚其巢故不得不稱旅人
䷸ 巽上下
巽小亨利有攸往利見大人
巽入也一陰伏於二陽之下有柔行巽入之象卦體
兩巽則上下相巽而柔皆順乎剛雖有亨道然過柔
則懦故其占僅爲小亨巽順而前无險阻故其占又
爲利有攸往柔非剛不能自立故其占又爲利見大
人大人指九五
初六進退利武人之貞
進退與觀六三同彼指九五此則自謂皆巽體也巽
申命行事之卦也今出則務在必行豈宜或進或退
初六卑巽而不中柔懦而不武故或進或退而不能
自決也若以武人處之則貞固足以幹事矣故曰利
武人之貞陰爻何以爲武人陽主生陰主殺故履六
三與此皆言武人
九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎
牀以安身巽在牀下過巽而不自安之謂古之人尊
者坐于牀卑者俯伏拜跪于牀下當巽之時以九居
二其位不當故其象如此史指三巫指四古者祭禱
則用史巫史以人之意達于鬼神巫以鬼神之意達
于人三近二故爲史四近五故爲巫二與四三[illegible]上
同功而異位故三可達二意于五四可達五意于二
也六子自相遇之卦與乾坤同例无正應今九二九

五兩剛本不相應非用三四不能達也二於是盡其卑巽俯伏拜跪于牀下三四交相往來於二五之間猶祭禱而用史巫之紛紛遂有感應之吉而无過巽之咎也夫九二卑巽如此毋乃為諂乎然當巽之時不廢其卑巽況用之於事神蓋其陽剛中實至敬盡禮出于中心之真誠非諂也孔子家語云祝以孝告嘏以慈告禮記注云祝通孝子語於先祖嘏傳先祖語於孝子家語之所謂祝嘏即易之所謂史巫也

九三頻巽吝

頻與復六三頻復之頻同三居下卦之窮故復六三巽九三皆曰頻九三爻位皆剛本不能巽況在重巽之時下无正應不得已而巽於六四此乃窮蹙无可奈何而後勉為之巽猶人行至水頻更无可進之地而其勢窮蹙不容不退步也其巽如此故吝夫頻一也復則厲无咎巽則吝何也曰窮而來復故雖危厲亦何咎之有窮而卑巽則可羞吝也

六四悔亡田獲三品

巽以一陰伏于二陽之下是之謂巽在重巽則六四之柔乘九三九二兩剛之上是不巽也能无悔乎悔亡者居得其正又在上體之下也三品指下三爻初六之柔九二之中九三之剛是為三品四居五下巽順而盡事君之禮故初六九二九三皆巽順之猶畋獵而有三品之獲也王制云諸侯無事歲三田一為乾豆二為賓客三為充君之庖即此三品也

九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉

巽有四剛爻九二九三上九皆言巽獨九五不言巽九五蓋人君之尊不可過於巽也夫尊居君位為巽之主命令之所自出固守以正乃吉否則有悔今九五之處巽既中且正是以吉而悔亡又无不利初謂事之始无初始未善也有終既更而後善也卦互兌為口所以出命也兌居西方故言庚初在互兌三畫之先先庚三日也五在互兌三畫之後後庚三日也庚者更也出命於未更三日之先又申之於既更三日之後則所行之事无不善故吉先後皆去聲

上九巽在牀下喪其資斧貞凶

巽在牀下過於巽也資斧利用之器喪其資斧下无應而失助也巽至上九巽極當變不可固執也故戒之曰貞凶九二上九皆失位爻辭皆曰巽在牀下二吉而上凶何也曰巽以中正為貴九二雖不正其處巽則得中故吉上九不正又不中又不知變故凶

䷹ 兌下兌上

兌亨利貞

兌說也兩剛在下而一柔見于外有和說之色見于面之象以兌遇兌則上下皆和說有亨通之道焉然說之不以道則流入於邪佞故戒之曰利貞

初九和兌吉

初九剛正而處卑謙和而不妄說所比者九二剛中

之君子則其說也和而不流故吉

九二孚兌吉悔亡

九二切比六三之小人本當有悔然剛而得中能下與初九同德相孚則其說也以道故吉而悔亡

六三來兌凶

六三陰柔不中不正犯分而妄說者也以九二不與之比乃來致九四以[illegible]六五來章之來同彼以上而致下故吉此以下而致上故凶

九四商兌未寧介疾有喜

商度也未寧未定也九四上承九五下比六三故不能決而商度所說未之定以九居四爻剛位柔半動半靜故其象如此介如地之疆介各有分限不可侵越也人有節守亦謂之介與豫六二介于石之介相似疾指六三之柔邪四雖與三相近然三居下體四居上體各分上下非若豫六二與初六六三同體也四也介然自守不與之比則三雖柔邪安能為吾疾害如此則四之從五也專而有君臣相說之喜也

九五孚于剝有厲

剝謂陰剝陽小人害君子也上六陰柔小人處說之極妄說以剝陽者也九五與之同體而相孚則有危厲必矣諸爻稱兌五獨不稱兌五君也君道當威嚴尊重不可妄說也

上六引兌

上六兌之主爻居兌之終說極則可以已矣九五引之遂恣其所說而不已與萃六五引吉之引同彼引於上此引於下也

䷺ 坎下巽上

渙亨王假有廟利涉大川利貞

渙者水之融液而流散也與詩溱洧方渙渙兮之渙同記云仲春之時冰以釋水則渙渙然渙之為卦下坎水之流上巽風之散有巽風解凍而渙然冰釋之象坎為險為加憂人之氣憂則結喜則散結則如冰之凝沍散則如水之泮渙亨者渙散而亨通故曰渙亨假大也渙之時[illegible]散天下[illegible]无事王者乃大立宗廟以奉祖考[illegible]王假有廟人之所信服者唯鬼神為其[illegible]有廟所以收天下之心係天下之望也坎水大川也巽木以為舟楫故利涉貞者君子之常況處渙之時乎是宜固守以正也

初六用拯馬壯吉

拯救也馬壯指九二馬者人之所託遇險難而託以壯馬則无不濟矣初雖无應能變而通之用拯救之道以自拔於險難中而得壯馬馳驟以速行是以轉凶而為吉處渙之初陷于坎險之底而憂患猶未散故其象占如此而不言渙

九二渙奔其机悔亡

机尊者所憑之物渙之時九五尊居正位在下者所傾以為安是為几之象九二奔而從之去危而就安也夫以九居二又陷於險何以悔亡蓋剛而得中互

震則有動而出險之道不至於困窮是以悔亡

六三渙其躬无悔

六三居坎體之上險將脫而憂患散矣雖與初二同體而同在險中同受憂患然欲自脫其身而與之異志不暇顧故曰渙其躬夫六三不中不正而前為節則宜然无悔蓋居渙之時它爻皆无應獨三有應于上三能求援而出離乎險故无悔

六四渙其羣元吉渙有丘匪夷所思

陰柔本在下之物今也上同於五則不與在下二陰為黨矣既不應初又不比三是離散其羣也如此則吉之大而盡善者也故曰渙其羣元吉丘小山六四自謂也夷亦指初與三初唯知順承九二而已三則志在外四也又能散其所有而上與五同盡其所思在公而非初與三所能及也故曰渙有丘匪夷所思羣以其衆言夷以其等類言

九五渙汗其大號渙王居无咎

散人之疾而使之愈者汗也散天下之難而使之安者號令也汗心液也國家有大號令當出于人君之心而周浹乎四海猶汗出于人之心而周浹乎四體王居謂王者所居之位彖言王假有廟此言王居在相發也雖既散而王假有廟則王有定居矣九五之位王位也王者居之則无咎居之者非行王道則不稱其位不能无咎也王居上多一渙字觀爻傳可也

上九渙其血去逖出无咎

血指六三之傷害也以為血六三坎體血也去逖出三言以渙其爻作傳渙其位上居渙終去坎出遠而元傳亦以爻為渙其血去逖出无咎渙出交唯三與上應然三可以應上上不可以應三何則易爻凡在險中者貴乎出險在險外者戒乎入險三在險而欲脫險必賴剛陽之援故不可不應上上而下應于三則又入于坎而有傷害矣能无咎乎

䷻ 節 兌下坎上

節亨苦節不可貞

節為渙之倒體以坎下坎上取義坎水凝沍于下得兌澤而流散是為渙坎水流動于上得兌澤而底定是為節節者有節也有限而止之之謂非但訓止也澤上有水平則滿滿則泄是澤有常限而不可過所以謂之節人之於事酌其深淺制其長短得中而无過為有定限而不至於失節則其道可通行于世故曰節亨節之過則為吝嗇非通行之道也聖人又恐其以苦節為常固執而不知變故戒之曰苦節不可貞

初九不出户庭无咎

户庭户内之庭也户指九二奇畫庭初自謂也在上雖有六四之應而九二塞於其前故不出也初九以剛正自守而謹畏如此故无咎

九二不出門庭凶

門庭門内之庭也門指六三偶畫庭二自謂也初不出二亦不出初无咎而二凶何也初為幾事未成之

時雖言語亦不可妄出況戶庭乎是以不出戶庭无咎
至二則可以出矣當出而不出則凶夫不出門庭不
失為謹愼之士亦何至乎凶蓋當出不出則上之人
將棄其人已烏得不凶出處之節各有攸當故九二與
初九凶咎不同
六三不節若則嗟若无咎
六三陰柔不中當節而不節則說極而悲至矣故曰
不節若則嗟若嗟者自知其過而悲嘆也若語辭如
易曰无咎者聖人喜其能悔過而又開其遷善之
門也爻辭釋之曰不節之嗟又誰咎也蓋發明文王
言外之意謂六三自取其咎无尤於人也
六四安節亨
六三失位而處兌澤之極是乃溢而不節六四當位
而順承九五之君故為安節安者順而无所勉強之
謂安分守節以輔成其君之甘節故亨
九五甘節吉往有尚
甘乃五行之中味書洪範土爰稼穡稼穡作甘是也
禮之用和為貴節得其中則和和則人皆甘之吉之
道也九五制節之主也中正以通无往不可蓋不傷
財不害民往則有功而可嘉尚也
上六苦節貞凶悔亡
居節之極儉不中禮故曰苦節甘與苦中與不中而
已矣節而苦唯可施於己不可施於人固執以為常
則凶必[illegible]之凶矣何以悔亡蓋禮奢寧儉[illegible]

䷼ 兌下巽上

愈於縱欲而至於敗度敗禮者乎戒之以凶以其過
於中也許之以悔亡以其正也
中孚豚魚吉利涉大川利貞
中孚謂信之由衷信不由衷非中孚也中孚之為卦
下兌說上巽順在下者說以向上在上者巽以向下
而二陰兩兩相于其間此中孚之象也剛居二五
信存于中此中孚之義也豚魚江豚也兌為澤巽為
風澤上之風來必有兆江豚出而吹浪乃澤上有風
之兆人之行事信如豚魚則吉也兌澤亦大川也巽
木為舟楫動於兌澤之上故其象占又曰利涉大川
中孚之道宜固守以正而不變故又戒之曰利貞
初九虞吉有它不燕
居中孚之初乃與人結交之始也初應四而比二從
二乎從四乎能虞度其所從而不失其正則吉故曰
虞吉它指九二中孚之道出乎誠心相與今既與六
四為正應則雖近有九二之相比而其志亦不變也
若其志變捨正而適它捨四而從二則不誠矣豈中
孚利貞之道哉燕安也有它不燕謂有它則志不定
也[illegible]曰燕當為變字之誤也
九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之
鶴澤鳥二陰位三與二同是兌體二鳴而三和之故
曰鳴鶴在陰其子和之二有好爵而與三共之此皆
出乎中心之相孚也好爵謂其位得中靡與縻同爾

指三吾我九二自謂也三乃兌之主爻二爵其二而
呼三為爾易道崇陽而抑陰四中而幾不中也
六三得敵或鼓或罷或泣或歌
敵匹敵也六三與六四兩陰相並而成匹敵同得敵
艮敵應之敵同彼以應言此以比言
孚誠誠則一今六三本與上九相應又六四
是其心之二而不一也既與上應又欲比四亦无所
主而動止悲喜皆不常故曰或鼓或罷或泣或歌罷
如字以六居三爻柔位剛半動半靜而又不中不正
故其象如此
六四月幾望馬匹亡无咎
六四之陰在上而下與初九之陽正應其德柔順而
不自滿假如月之將望故曰月幾望匹並也古者駕
車用四馬不能用純馬則兩服兩驂各一色又小大
必相稱故兩馬為匹六三六四同德而又相並是為
馬匹三與四比自以為得敵四守正而不與三比則
馬匹亡矣六四近君之正人也當中孚利貞之時與
不正之人相比能无咎乎絕去之則无咎也
九五有孚攣如无咎
有孚攣如謂近與六四同體而相孚也與小畜九五
同為中孚之主當化及萬邦而萬邦作孚不當
六四之近臣今指此豈能无咎然而六四也
誠心相與皆以其正何咎之有
上九翰音登于天貞凶

翰音羽也曲禮云雞曰翰音雞之鳴必先振其羽如
詩七月云莎雞振羽皆翰音之類也翰音不能登天
乃欲效鳴鶴之登天徒自勞耳上九窮而不知變固
執而自信如此凶之道也
䷽ 艮下震上
小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜
下大吉
過者事之過常也陽大陰小四陰過於二陽是為小
過小者雖過而二五當權用事者皆得其中不至於
過甚則亦有亨道焉蓋時當小過不容不稍有所過
過所以矯一時之失而求就其中也然小者之過似
非常分要當固守以正若徒欲隨時而苟通則害事
悖理故戒之曰利貞可小事指二五不可大事指三
四爻小過之時所可過者小事而已大事則不可過
也飛鳥遺之音謂過之不遠也小過繼中孚之後中
孚肖離離有飛鳥之象變為小過則肖坎坎見離伏
見坎不見離則鳥已飛過但聞其遺音也陰本在下
之物唯宜居下若居上則僭非所宜也為卦震上艮
下唯可過於止不可過於動故曰不宜上宜下夫小
過以柔過剛義不當大吉但二五以柔得中故小事
粗吉三凶四厲初上又以不得中而凶未見其大吉
之大也大字疑衍
初六飛鳥以凶
彖雖言不宜上宜下彖傳釋之曰上逆而下順今

初六以柔處下其道順也而言凶何耶以其上應九
四剛進也夫以六居初不中不正之小人妄從之
大事乃不安艮止之分而妄欲震動之擧如小鳥
飛力盡必墮以此致凶救止莫及故曰飛鳥以凶
六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎
祖指九四妣指六五妣者母沒之稱既沒矣何以謂
之遇遇也者母雖沒祭則母子之精神相接于祖廟
中也妣乃己之所自出蓋其思慕之心又親于祖故
曰過其祖遇其妣過妣而過於祖此母子之私恩也
雖過之[illegible]以為過也過臣則不可過於其君故
曰不及其君遇其臣君指五臣指初初居二下故
臣也象言可小事不可大事不宜上宜下而六二
順中正不為過甚故其象如此其占无咎
九三弗過防之從或戕之凶
小過之時陰衆而陽寡陰過於陽陽弗能過於陰也
九三雖剛豈能敵上六之柔故曰弗過弗過則當思
所以為之防故曰防之既防之矣又曰從或戕之何
也謂衆陰用事之時君子不幸處乎小之中與上六
小人為應君子於此唯當止而防之不可往從之也
從之則禍自外至必遭或者殘害之凶也或戕之指
五五與三非正應故稱或戕殘也[illegible]云無所求
[illegible]說云曰予不戕皆訓殘
九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞
九四剛失位而不中為能无咎蓋當不可大事之時

剛而居柔非過剛而敢為大事者也故爻辭稱弗
過謂小者過大者不可故九三九四皆曰弗過九四
與初六為正應而陰陽相遇故曰遇之遇者不期而
自會乃出於不意往則自此而往彼蓋有不容已者
今既與之遇則其勢又不可不往往與小人交危厲
之道也故曰往厲既知其往厲則必須戒備故曰必
戒既知其往厲必戒則不可任其事故又戒之曰勿
用既勿用矣終身以正道固守而不變可也故又勉
之曰永貞此爻皆以兩字為句
六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴
密雲不雨自我西郊其象與小畜同小畜以小畜大
而諸陽不為六四用小過則以小過大而二陽不為
六五用也易中大事稱王小事稱公小過之六五可
小事不可大事故不稱王而稱公弋小器僅可射近
非遠到之物取彼在穴此亦可小事不可大事之謂
陰爻之虛為穴在穴謂九三九四兩陽爻在六二六
五兩陰爻之間也六五雖陰乃小過之君故稱我自
陰言之既以西郊陰方為我故以陽為彼
上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚
上六之陰與九三之陽正應本相遇也而三以上為
小人處之汚而不肯相從上亦不肯以禮下之故
曰弗遇上處小過之極超乎六爻之上故曰過之雖
辭言不宜上而上乃震動之體動極而過如飛鳥
離于矰繳不亦凶乎是天災也亦人眚也故曰災為

離之凶是謂災眚離與詩新臺鴻則離之之離同上
六過其亢而不中故其象占如此

䷾ 離下坎上

既濟亨小利貞初吉終亂

濟渡也書說命若濟巨川亦訓渡既濟已渡也爲卦
下離火上坎水水火相交而致用則既濟者事之已
成也亨小當依紫陽朱子作小亨
主是以僅能小亨時雖既濟唯能以正道固守則吉
故戒之曰利貞初吉謂離明在內思患而豫防之則
吉也終亂謂坎難在外止而无發通之道則亂也

初九曳其輪濡其尾无咎

曳施也與睽六三見輿曳之曳同曳輪而尾濡用力
之甚也古者舟車皆用以濟衛風氓詩云淇水湯
湯漸車帷裳蓋用車也輪指四曳之者初也初九爻
位得剛有濟險之才上與四應四猶在險中初也竭
力救之輪雖曳而不敢尾雖濡而不溺何咎之有

六二婦喪其茀勿逐七日得

婦六二本爻自謂茀指初爾雅云輿革前謂之報後
謂之茀竹前謂之禦後謂之蔽詩碩人之翟茀以朝
采芑詩之簟茀皆是也初往應四則二喪其茀矣
而曰勿逐七日得何哉四方陷於重險中難與初應
何暇顧初初之往也勢亦不容久留必當復還也初
復還則二之所喪將復得雖不追逐可也所以戒之
曰勿逐七日得者六二以中道自守又何患若

急往追逐則失其所守之正也其義與震六二同

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用

高宗武丁廟號商家中興之賢王也高宗征伐之事
於詩商頌見之伐鬼方則經傳皆未之
云爾及鬼方注云鬼方遠方也九三以
二體之間有高宗中興而征伐之象三與上應上六
陰爻遠而在險鬼方之象也三至上凡歷三爻故曰
三年克之小人得此占則勿宜變動而用事故曰小
人勿用

六四繻有衣袽終日戒

繻程伊川朱子皆依王弼作濡衣袽衣之敗也濡有衣
袽所以防也有之爲言有備則无患不至乎旋
求而无之之窘也戒備也六四中位俱柔心小而慮
事細密故能終日爲之戒備

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福

東鄰指二二離體離正南而鄰於東也西鄰五自謂
五坎體坎正北而鄰於西也離之陰爻爲牛坎之陽
爻爲水禴祭以水雖不如殺牛之盛然九五以陽實
居中其心誠實有以感格乎鬼神而祭則受福彼六
二之祭雖盛不如九五以誠實而受福也

上六濡其首厲

卦以在下爲尾在上爲首上六至既濟之終
水之上矣下應九三則又沒入于坎水之
厲或謂既濟倒轉爲未濟則首反向下

孰甚焉其說亦通

䷿坎下離上 未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利

未濟謂事之未成它日必成今則未也爲卦坎下離上二者各不相交是未濟之象也濟之名由坎而得既濟坎在上而難在五亨之者二也故既濟之亨主二未濟坎在下而難在二亨之者五也故未濟之亨主五陽大陰小六五陰爻而陰性多疑故以爲小狐汔幾也與井卦之汔同井到九二然後得水汔至謂自上而下幾及乎九二而猶未至也未濟到上九然後脫險汔濟謂自內而外幾及乎上九而猶未濟也狐之渡水其尾必揭用力盖在尾今小狐汔濟而濡其尾弱而不能用力又安能濟故其占爲无攸利

初六濡其尾吝

既濟初九既登岸矣雖濡其尾又誰咎之未濟初六方將涉險而尾即濡是其志雖急於濟而其才柔弱不能濟也豈不可羞吝乎

九二曳其輪貞吉

輪九二自謂曳之者六五也貞吉謂九二處未濟之時以陽居陰其位不當唯以正道自守以待上之人曳之而後行則吉盖不可妄動也夫曳其輪一也既濟初九僅无咎未濟九二乃吉初不中而二中也

六三未濟征凶利涉大川

居下坎之上似亦濟矣而又有互坎在前盖亦未濟也六三位不當征行且凶況涉大川乎[illegible]曰利字上當有不字

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國

以九居四其位不當故戒之曰貞吉悔亡盖妄動則有悔貞則吉而其悔亡也鬼方指初震用伐鬼方者震以當變之[illegible]是也[illegible]云[illegible]震之莫不震畏也此震字自四至初凡歷三爻故曰三年三年之久勞亦勞矣功成有賞故封以大國也

六五貞吉无悔君子之光有孚吉

五以六二四[illegible]者也在未濟之時能以正道自守則吉故三爻皆戒之以貞吉六五所以无悔者柔得中而无用剛之悔也光謂六五文明之德也不曰天子之光而曰君子之光謂承乘應皆剛爲君子相助以爲明也有孚吉謂五與衆陽相孚是以吉也

上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是

此爻凡兩言有孚當分爲兩說不可渾而爲一也有孚于飲酒謂所乘有六五之孚也濡其首有孚謂所應有六三之孚也上居未濟之極極則濟矣哉吾飲之以酒是天下无事而君臣宴樂何咎之有故曰有孚于飲酒无咎卦之上爲首濡之者三也卦至上則已脫重坎之險矣不必與三應也與三應則又沒入於坎水中豈不濡其首乎失者謂失六五六五近而在是而上又下孚于三則近失五也故曰濡其首有

乎失是

俞石澗周易集說下經卷終

嗣男仲溫點校繕寫本末[illegible]之詩[illegible]刻梓至正九年歲在己丑十一[illegible]

朔旦謹識

原缺

周易文傳上

林屋山人俞琰集說

潛龍勿用陽在下也

初九爻辭云潛龍勿用孔子釋之曰陽在下也

陽爻而在初之下位也 紫陽朱子曰陽謂

見龍在田德施普也

以九居二則出潛離隱而其德施及物

田德施普也中而不偏故所施周

終日乾乾反復道也

反復道謂反而復諸道也反[illegible]

[illegible]復宜與復卦之反復同

[illegible]道貴中過中非道也

過中矣君子因其時而[illegible]

以復其善故曰終日乾乾

舉上一句而不及下文何也曰

厲无咎之義雖不舉下文而下

或躍在淵進无咎也

四居上乾之下則其位近五矣進而干

能无咎進而恪守臣位則非干分犯義者

之進如此是以无咎 徂徠石氏曰進釋躍字

飛龍在天大人造也

二五均大人也二止言德施普五乃言大人造

九五乃乾之主爻有大人之德又有大人之位

造作其功用與天同也大人釋龍字造釋飛

亢龍有悔盈不可久也
上九所以有悔者盈也天道惡盈唯中可久盈不可
久也盈釋亢字不可久謂有悔
用九天德不可爲首也
彖傳云首出庶物此乃云不可爲首何也曰用九蓋
言乾六爻之變也變則與不變異矣九雖天德今既
變而爲坤則不可爲首非謂乾不可爲首也若謂乾
不可爲首則萬物何所資始而又誰爲之首乎
履霜堅冰陰始凝也馴致其道至堅冰也
孔子釋乾初九曰陽在下釋坤初六曰陰始凝以明
三百八十四爻凡九皆乾之陽凡六皆坤之陰而乾
九坤六所以爲易之緼也霜陰之始凝也冰陰之大

凝也始者未甚凝馴致其道則因循日久以漸而積
必至于大凝也馴音循謂順習也二者順初而與之
同惡相習則其禍可勝言哉所害者六二有所守而
不習則初六之惡无相濟者矣按魏志許芝云初六
履霜陰始凝也郭京易擧正云今本於霜字下誤增
堅冰二字審如是則王弼時猶未差誤王弼後始差
誤爾漢上朱氏曰當從魏志或曰爻辭云堅冰至要
其終而言爻傳云至堅冰原其始而言
六二之動直以方也不習无不利地道光也
陽動陰靜六二陰爻而言動者從乾陽而動[illegible]
以位言諸爻唯六二中正而其德直方顯[illegible]
中唯知從乾陽之大而不爲羣小所移是[illegible]

明夫地道屬陰爲幽爲暗安得光所以光者以從乾
而動也它爻不言地六二獨言地以見六二乃坤卦
之主爻也或疑孔子釋此爻止言直方而不及大殊
不知動即大也坤陰之靜固小從乾陽而動則大也
含章可貞以時發也或從王事知光大也
時釋可字發去聲叶大字韻詩四月飄風發發之發
亦與害字叶以時發者當其時之可而發也可貞則
貞可發則發唯其時而已知音智坤陰本不光大今
曰知光大者以其從王也從王即從乾之謂也六三
其知矣乎見六二從乾遂亦從乾此其所以光大也
[illegible]曰只就上句解義則與下文它卦皆[illegible]
括囊无咎慎不害也

六三半剛半柔半動半靜故稱其知六四純柔全不
動故稱其慎乾之時剛者之君在上四也進則无咎
不幸處坤之時切近六五四也慎則不害咎隨其時
也爻辭言无咎无譽爻傳止言无咎當此時往此宜
得无責咎幸矣何稱譽之云慎釋括囊不害釋无咎
黃裳元吉文在中也
六五以陰柔之爻居陽剛之位而剛柔相雜是以謂
之文也文與中皆釋黃字在中謂在上體之中也
龍戰于野其道窮也
陰窮則戰獸窮則攫陰窮則與陽戰此必然之道也
用六永貞以大終也
坤體本小變爲乾則其用大故曰以大終也

以恒志行正也以貴下賤大得民也
之辭曰磐桓利居貞爻傳乃曰志行正何其相反也
曰彖之使行以經綸天下之屯也初九以剛陽之爻
居剛陽之位正也所居既正故其所行亦正是以身
雖磐桓志則上行而與六四相應也然則磐桓非不
利也特難動耳故曰雖磐桓志行正也盖因彖六爻
已言而發其所未言也易以陽為貴陰為賤初九陽
畫而在六二陰畫之下故曰以貴下賤衆陰皆順之
故曰大得民大凡位之卑下者皆當濟小人仕己難
之時下今也以貴下賤而大得民是豈違之為仕也
六二之難乘剛也十年乃字反常也
爻傳凡稱本爻之名皆以本爻所居之位言之今曰六
二之難乘剛也盖謂六二之所以屯如邅如者以陰
柔而乘初九剛陽之上也難字釋屯如邅如之義凡
爻以剛乘柔則順以柔乘剛則逆逆則其情乖六不
相得與也之六二所以有屯如邅如之難也男子生
而願為之有室女子生而願為之有家人倫之常也
今女子貞而不字則非人倫之常矣至于十年之久
而乃字則從其人倫之常故曰反常 安定胡氏曰以
交施于人事猶君子守正專應不妄所從也
即鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮也
語錄曰何以從禽也今本脫何字從禽謂貪欲也古
者田獵必有虞人引道今即鹿而无虞人引
禽況乎坎險在前從則遇險止不自反因[illegible]

君子止而弗往弗往則不至於困窮也 晦庵云從捷
能言不離禽獸 安定胡氏曰凡飛走可擒獲皆謂
之禽 周禮云羔豚犢麋雉雁謂之六禽 誠齋楊氏曰
獸亦禽也
求而往明也
求在彼往在我彼求而我往則其往也可以為明矣
如不待其求而往則是不知去就之義謂之明可乎
六二不近為初九所逼故爻辭稱其貞六四雖與初
九正應必待其求而後往故爻傳稱其明 隆山楊氏
曰待求而後往非擇義之明時克爾
屯其膏施未光也
施未光[illegible]九五陽剛[illegible]所揜施未光
曰未光則猶望其光也 [illegible]曰此人君之屯也
泣血漣如何可長也
至極如此而不知變故曰何可長也 涑水司馬氏曰否
以上九陽剛故能傾否此以上六陰柔不足以濟屯
而皆曰何可長也意不同而言各有當也 誠齋楊氏
曰何可長也凡四言之此爻與豫之上六中孚之上
九皆戒之之辭若否之上九則幸之之辭也
利用刑人以正法也
用刑雖非聖人之本心而國之有法不可不正若使
有罪者皆漏網而去法安在哉法釋刑字
包蒙剛柔接也
雖包蒙不可以獨任其剛必剛柔相接乃可令二

五[illegible]而上下相應在朝廷則為君臣[illegible]
[illegible]子[illegible]故曰子克家剛柔接也[illegible]
以[illegible]以上下之情相接故也伊川程子[illegible]
[illegible]剛中亦能[illegible]
勿用取女行不順也
[illegible]而女附[illegible]男於理為悖
況又捨[illegible]九二[illegible]應以從九二[illegible]不順
[illegible]之吝獨遠實也
[illegible]陽為實陰為虛初六六三近九二之陽六五應
二之[illegible]上九之陽獨六四與九二上九並
[illegible]獨遠實也不言實[illegible]遠實蓋[illegible]不
[illegible]人人[illegible]於道耳紫陽朱子曰實叶韻去聲

童蒙之吉順以巽也
[illegible]九二上九兩剛爻六五仰而承上九順也俯而
[illegible]六二巽也順則舍己從人巽則取諸人以為善[illegible]則
[illegible]言可入人亦樂告之以慈大抵[illegible]而蒙則心和氣
[illegible]故順巽以聽人而人皆披肝瀝膽以忠言告之於
吉長而蒙則心高氣盛无復巽順以聽人則人皆[illegible]
日結舌而不敢進言凶禍之所必至也平菴項氏曰
五本互坤為順動而交二則成巽
利用禦寇上下順也
[illegible]曰剛上柔下故順[illegible]謂[illegible]上而禦六三之
[illegible]也下而為六三之寇則不順矣今也上以剛禦
[illegible]柔下以柔從剛則上下皆順也

需于郊不犯難行也利用恆无咎未失常也
需于郊則去坎水[illegible]遠不犯險難而行君子於此蓋
君易以俟命不行險以徼幸也初九乾體乾乃剛健
之物其道以上行為常今以險在前遂不敢冒險而
進[illegible]之久亦未為失其常道也未失常釋无咎
需于沙衍在中也雖小有言以吉終也
[illegible]于沙寬也在中謂在下體之中也比之需則去水
[illegible]比之泥則去水尚遠居得其中故也固不至於
陷溺然亦浸漏矣故未免六四有言語之相侵唯能
寬以居心守中而无過為堅忍而不妄動則亦不及
於陷難而以吉終也需之[illegible]以近險為戒大近則大
[illegible]小近則小傷故三則致寇二則小有言

需于泥災在外也自我致寇敬慎不敗也
災在外也易以上卦為外[illegible]為內需之坎險在上故
曰災在外寇盜之至[illegible]九三[illegible]
不顧前是以致之故曰自我致寇然居[illegible]能
以敬慎自持亦不至於有[illegible]故曰敬慎不敗需之時
蓋有待而進非戒其不得進也要在相[illegible]而動不可
不敬慎小心耳敬慎小心實轉凶為吉之道也解之
六三亦致寇矣解之爻傳何以曰又誰咎曰解之災
在乎六三又不敬慎故也伊川程子曰災患難之[illegible]
稍對告而言則分也紫陽朱子曰發明占外之占聖
人示人之意切矣
需于血順以聽也

柔故不可以敵剛況三陽之[illegible]四能順[illegible]則
三陽之進瑣其自進不與之競也或[illegible]三[illegible]乾坎
之會三若恃健而不畏故必敗故[illegible]之四若
遇險而不畏乾為陽故以[illegible]
渝安貞吉以中正也
象傳云以中正[illegible]言其位此云以中正[illegible]以德
位並言五居[illegible]位蓋无不中者特[illegible]則
訟比六四之[illegible]賢路為六四塞[illegible]于三
陽而復之途今九五所以吉者以其[illegible]而又
能守之以正也
不速之客三人來敬之終吉雖不當位未大失也
上六以陰柔之爻居陰柔之位謂之[illegible]
象傳上
不當位何也一說以當字作平聲謂不當主人之位
也需以五為主則它爻皆客也上六雖不當主人之
位然與人恭而有禮則亦未至於大失也一說以當
字作去聲謂需極而成訟則乾升於上坎降居下上
六降為六三雖其位不當然以陰承陽則亦未大失
也愚以噬嗑彖傳準之則當字疑作去聲為是然它
卦爻辭言位不當位正當又皆平聲則從平聲為[illegible]
不永所事訟不可長也雖小有言其辯明也
訟終凶豈可長久哉彖傳云訟不可成[illegible]訟之涵
義而不欲其成象傳云訟不可長[illegible]為訟端而
不欲其長也九二為興訟之[illegible]以辯[illegible]
已不為九二之所挾也雖六三[illegible]有[illegible]

傷然上有九四之應辯之則必明也辯與三辯也彼
言而此辯也
不克訟歸逋竄也自下訟上患至掇也
不克訟而歸唯有逋而已矣[illegible]逋字謂伏之深也

食舊德從上吉也
[illegible]曰食舊德從上吉也此從字與從王事不
同[illegible]從上六也愚謂九二訟上而患至六三從上
而[illegible]下无訟上之理訟上者人情之所同惡從上
者[illegible]之所當然也訟之六三與上九剛柔相應[illegible]
近比九二而心則從上不為九二所挾此所以吉
象傳上 一九
復即命渝安貞不失也
迷而不復則非但不失且有害矣既復而即命渝而
安貞則不失也
訟元吉以中正也
九五之所以訟元吉者以其中正也或曰九五乃[illegible]
訟之主[illegible]云咸[illegible]中正則中正者聽訟之道也
[illegible]曰中則聽不偏正則斷合理
以訟受服亦不足敬也
服命之寵聖王所以褒有德顯有功也上九[illegible]
受服斯亦不足敬也已[illegible]曰聖人[illegible]
蓋懲人之好訟也

師出以律失律凶也
失律揔否臧二字失律謂不和師出以和不和故凶
在師中吉承天寵也王三錫命懷萬邦也
好生惡殺天之心也不嗜殺人則天之所寵也九二
剛中而有應於上在師中而无過為是以自天祐之
而獲吉故曰在師中吉承天寵也王者以止戈為武
不以多殺為功九二能順承王命之不殺而招徠之
四海之內聞盛德而皆來臣故曰王三錫命懷萬
邦也如以王命三錫戰功則天下被不仁之禍尚何
懷萬邦之有[redacted]疑此為互文欲作在師中吉懷
萬邦也王三錫命承天寵也[redacted]以為不當
師或輿尸大无功也

師行而信任專一則大有功不然則大无功也或曰
大指九二弟子輿尸則長子无功也
左次无咎未失常也
見可而進知難而退兵家之常也六四才力不足以
而左次未為失常也未失常釋无咎與初九一意
長子帥師以中行也弟子輿尸使不當也
九二剛得中而无過為以之行師不亦宜乎如六三
之陰柔不中而使之則不當矣使之者雖六五之君
也或曰使字恐只是位字傳寫之訛爾蓋指六三也
大君有命以正功也小人勿用必亂邦也
正功謂有功必賞雖小人亦當賞之也亂邦謂小人
得上則挾功以逞必生僭竊之禍也或曰[redacted]之

終云列爵惟五分土惟三復云敦信明義崇德報功
蓋小人有功武王亦必報之若崇德則小人勿用矣
蓋上六之義者其唯武王乎漢高祖不知此義乃裂
上以大賞戰功遂召韓彭英盧之亂光武鑒高祖之
失自定天下之後一例論功行封而用之於左右者
鄧禹耿弇賈復數人而已如臧宮馬武之徒皆不與
焉蓋亦知此義矣
比之初六有它吉也
比以所遇之時言初六以所處之位言比道貴先而
以從五為吉孔子知占者雖知諸爻皆當比五而不
知初六所以比五之由故特表而出之曰比之初六
有它吉也謂初六處比之論其位在下去九五最遠

[illegible]之吉蓋因近比於二而得之也
比之自內不自失也
六三不中不正六二不可與之比也今也比五而不
比三則以陰從陽而其所以自守也正又何失焉其
義與坤六二不習否六二不亂群同
比之匪人不亦傷乎
比非其人則必為其所害故曰比之匪人不亦傷乎
或曰上无正應近而二四皆不與之比則亦可以弱
自悼矣
外比於賢以從上也
內有六三外有九五而六四介乎三五之間將舍之
從是必擇其善者而從之可也四也外比於五豈非

不小邪而粗善楷下而從上焉學上釋外[illegible]
曰賢上君指五也以德言[illegible]為[illegible]之為上[illegible]
之四應在下故謂五為上以剝[illegible]之三其應[illegible]
上若就五則反下故以從上剝五義各有當也
顯比之吉位正中也舍逆取順失前禽也邑人不誡上
使中也
九五顯比而所以吉者其位正居上卦之中也[illegible]
上六背五而去象辭所謂後夫者是也[illegible]二[illegible]
稱五而來象辭所謂下順從者是也[illegible]
之謂取順[illegible]者不[illegible]之[illegible]
命者乃是舍[illegible]逆[illegible]
背而言謂[illegible]
舍逆諸說[illegible]逆順二字[illegible]謂[illegible]言[illegible]之[illegible]
以禽獸皆已[illegible]而去為[illegible]其面[illegible]
亦以獸[illegible]禽[illegible]射而舍[illegible]所[illegible]逆順皆[illegible]
之說而與此相反以理言[illegible]以勢言也亦不[illegible]
何爻[illegible]今以六畫[illegible]之當[illegible]以上
為前禽上使中釋吉字[illegible]九[illegible]上以中[illegible]所
以吉也[illegible]曰春秋傳[illegible]則舍之[illegible]必
履上聲讀又曰[illegible]師六五同師[illegible]
比五使二得中故吉
比之无首无所終也
此而有[illegible]
曰以上下言之[illegible]

復自道其義吉也
君子之進退必由其道今既復自道則揆之[illegible]
吉也宜矣
牽復在中亦不自失也
往而不復則不能不自失既復矣則亦不自失也其
所以不自失者何也處中而不正於過也云亦者承
上文之義以初九之不失而亦不失也初既復自道
矣故二也亦不自失皆言自者不咎己之謂也
夫妻反目不能正室也
爻辭曰夫妻反目孔子乃釋之曰不能正室蓋又以
此發明脩身齊家之道以示教也[illegible]當在內
夫當在外今以妻乘夫而出在外故曰不能正室
有孚惕出上合志也
於君臣相合之際不以得君[illegible]樂而以位危為懼乃
引避三陽而不妨賢路如六四[illegible]者乃近君之賢臣非
小人也爻辭於九五言有孚[illegible]四亦言有孚其君臣
相合如此故爻傳曰有孚惕出上合志也言惕而不
言血何也[illegible]曰惕出則血去可知矣
有孚攣如不獨富也
小畜之時內有衆君子則九五富矣然而九五之富
非自能爾也要皆六四之功[illegible]今九五以六四
衆之德遂與之孚信攣結而[illegible]共享其富故[illegible]
如不獨富也
既雨既處德積載也君子征凶[illegible]所疑也

爻曰尚德載謂其所尚當如是也又何曰德積載謂
其積久而後如是也故曰既雨既處德積載也疑猜
之也升九三曰升虛邑无所疑也蓋衆人皆升我亦
與之俱升在上又有應而前无拒之者皆升无疑小
畜上九則不然謂之既處矣而又征行非所宜也況
无應乎其行不能无疑故曰君子征凶有所疑也不
言婦貞厲月幾望蓋省文也泰之九二亦然
履之往獨行願也
願者志之所向履初六上无正應在下位而不援乎
上故謂之獨行獨人唯不能自安於貧賤之素未免
唯利是趨徇乎人而同流合汙若夫安履其素而行
則淸脩苦行不願人之知獨唯求其在我而已中溪
爻傳上論
云君子素其位而行不願乎其外與此同旨
幽人貞吉中不自亂也
初與二皆无應居履之時初无應而獨行其願所守
者正也二不以无應而自亂蓋其所守者中也或曰
乾虎在上九二以幽靜之德居中而安其所履豈以
在彼之剛暴咥人而亂其在我者而荒忙失措哉
眇能視不足以有明也跛能履不足以與行也咥人之
凶位不當也武人為于大君志剛也
眇者雖能視不能洞見則亦何明之有跛者雖能履
不能遠到則亦難與之行故曰眇能視不足以有明
也跛能履不足以與行也其位不當而又妄動則
有咥人之凶矣故曰咥人之凶位不當也六

三其志則剛而欲見用於君上而有為故曰武人為于
大君志剛也夫以六居三其才雖不足道其志
可取故但言其志剛不復深咎之九四上九亦位不
當而獨於六三言位不當何也曰六三雖為履之主
爻而上有九五之君在焉故於九五則稱其位正當
於六三則斥其位不當此聖人崇陽抑陰尊君卑臣
之微意也隆山李氏曰六三一時得權之主而九五
則一卦定位之主也三言位不當五言位正當上下
之分不可亂也
愬愬終吉志行也
初曰獨行願夫君遠也四曰志行近君也此與大有
未濟之九四凡四言之皆此意也君子
爻傳上論
而欲行之數履之時居近君之位則其志行矣履以
和行故六三之志徒剛九四之志則行
夬履貞厲位正當也
以九居五不患其不剛明惟患其躁急履之九五正
當至尊之位若過於剛決而所行又固執之甚則危
厲矣故戒之曰夬履貞厲位正當也爻傳言六位正
凡四履否兌中孚皆見於九五何也曰卦有六位本
九五然後為正當也當平聲後倣此
元吉在上大有慶也
人之踐履貴乎有終況其位在上乎在上而克終此
莫大之慶也故曰元吉在上大有慶也慶平聲叶
韻後倣此

拔茅征吉志在外也
志在外謂君子未出仕之時其身雖處草萊而其志則在廊廟也彖傳云內君子而外小人以朝廷為內野為外交傳云志在外則以家為內出仕於國為外志在外與咸初六渙六三凡三言之皆以外卦為好

包荒得尚于中行以光大也
光大謂賢次明闊而有容人之量也 伊川程子曰舉包荒一句而通解四者之義 雲峰胡氏曰止舉包荒而下文之義亦兼矣此亦省文之例也

无往不復天地際也
際會也坎以六四遇九五九六相會故曰剛柔際矣九三遇六四正當乾坤二體之會故曰天地際

翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願也
郭氏以失實作反實思謂失實與蒙六四遠實同皆指陽為實也陰之從陽猶貧之依富也今三陰在外而失所依故曰皆失實也願者上下交而其志同也泰之時上下不相疑忌小人之願從君子…以其本心故曰中心願也

以祉元吉中以行願也
二五交而其志同又以中德相合得以行其願也

城復于隍其命亂也
征伐不出於君而出於大夫命不出於國而出於邑可謂亂矣

拔茅貞吉志在君也
賢者未嘗一日忘君也身雖處畎畝乃心罔不在王室否之時可以有為故其志在外不幸處否之時无可為者故其志唯在君而已交辭云貞吉亨言君子處否之道交傳云志在君蓋推明君子之本心

大人否亨不亂群也
六三混而不緇者也其德中正雖處否之時而在初六六三群陰中不亂也不亂群之義與坤六二不習同不得小人吉以見易為君子謀不為小人謀也

包羞位不當也
六三之位不中不正而包六二之中正多…不…量也

有命无咎志行也
初去君遠則…在君四近君則志行其…同有命无咎則…者在君之志今得以行…

大人之吉位正當也
大人尊居君位之正而處否有消…而不亡故曰大人之吉位正當也當平…之曰位正當在六三則斥之曰位不當…二一亦然无非崇陽而抑陰尊君而卑臣…无其位則雖有其道將何為乎故聖…

否終則傾何可長也
否終繼无人傾之終將自傾…
伊川程子曰反危為安易亂為…後能故否上九則能傾否也上六則不能…

出門同人又誰咎也
爻辭云同人于門爻傳乃云出門同人出門而同人
則非能致人之同也初九蓋非善與人同而无咎者
也乃未之有同而未有咎之者爾蓋是時未有二五
之正應亦未有三四之爭奪則又誰咎之[illegible]
曰又誰咎凡三言之在辭與節者其應不同
同人于宗吝道也
野者衆之所共通道也宗者己之所偏吝道也吝而
謂之道人道以親親爲大親親仁也未有仁而遺其
親親之道乃與它人同也同人于宗固吝然亦人所
共由之道非其它私意之比故曰同人于宗吝道也
伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也

敵剛謂所敵者九五之剛也九五之大師在上戰則
必克非九三伏戎之可敵也安語辭安行者度德量
力決不可行行將安之其義與无妄彖傳何之矣同
紫陽朱子曰安行言不能行
乘其墉義弗克也其吉則困而反則也
矣旣乘其墉矣則其攻二也是豈力弱而弗克哉特
以義之弗克而弗攻耳二與五剛柔相應中正以相
與義豈能奪孔子懸占者以弗克攻爲力不足故釋
之曰乘其墉義弗克也升而不已必困今也乘其墉
以攻二則亦勞而困矣謂之凶可也何爲而吉耶曰
九四蓋困而知反者也故曰其吉則困而反則也則
即所謂義也九四蓋今而後得反於義也校之九三

則四也畏義而弗克視畏威而不興者蓋有間矣
同人之先以中直也大師相遇言相克也
五與二以中正之道相應其先未遇而號咷以其由
中之直爲三四所間而不得伸終焉相遇盡用大師
克之也克勝也與[illegible]子克受克予之克同言
相克者以見二陽之强如敵國而非用大師不能勝
也[illegible]曰困九五亦言以中直義與此同
同人于郊志未得也
上九在同人之時而獨居卦外患爭之禍則免矣其
志則未得也夫上九之志非不欲內同於六二也而
以處于郊去六二甚遠蓋其居使之然也
有初九无交害也

大有初九即同人之上九昔在同人之時遠於六二
而不能與之同故曰志未得今倒轉爲大有之初九
則又遠於六五而不能與之交亦不利矣豈非无交
害耶故曰大有初九无交害也大有時也初九位也
時位如此所以无交害爻傳凡稱卦名者皆以時言
凡稱爻名者皆以位言龜山楊氏曰當盛大之時而
且羈馬驛也則无交宜有害矣
大車以載積中不敗也
九二任重而道遠剛得中而无過爲猶大車載物所
積酌中則馬有餘力車有餘量然後不至顚覆也大
車且然若車小而所積過中其有不敗者乎
公用亨于天子小人害也

亨于天子之占唯公可用小人得此占則不可如此

則[illegible]得[illegible]元吉[illegible]也害字釋非咎

彭明辨晳也

九四居近君之地不能无嫌疑而爭也自抑如此所
以別嫌疑也如九四者可謂明於占臣之義而哲者
之[illegible]明貌音智吁字[illegible]韻[illegible]如東陽之哲明
[illegible]哲作去聲[illegible]曰明辨之人明辨物理當
其[illegible]則知[illegible]將至故能損抑不敢至於滿極也
[illegible]曰[illegible]明互兌口為辨[illegible]作[illegible]

[illegible]交如信以發志也威如之吉易而无備也

[illegible]盈未發也發之以信也[illegible]人之所
[illegible]當大有之世在下者[illegible]而在

〔爻傳上〕

上者能以誠信接下又足以感發之則應之者交至
故曰厥孚交如信以發志也易平易也備防備也[illegible]
五為大有之主其道德之威足以服人而人自敬[illegible]
畏之也其為吉也校之[illegible]然從事乎兵刑術數之
防閑此則坦然平易而无戒備之勞故曰威如之吉
易而无備也威如之吉其義與家人上九同

大有上吉自天祐也

居大有之時為衆陽者不以大自有為六五者亦不
以有自尊故六爻皆不繫卦名爻辭乃於初九曰[illegible]
有初九上九曰大有上吉者大有言其時初上言其
位也六五為大有之主初去五遠故有无交之[illegible]上
去五近故有天祐之吉時位然也

謙謙君子卑以自牧也

爻辭謙謙[illegible]句點爻傳乃以君子綴于謙謙之下謂[illegible]
謙乃君子之德非君子則不能謙謙也卑者在下之
謂牧者[illegible]養六畜之名牧牛馬者常守之而不使夺
[illegible]君子之牧心亦猶是也自牧與象辭自禮[illegible]形之
義同[illegible]曰九三勞而謙二四上為九三而[illegible]
而初无所為故曰自牧而與九三俱稱君子

鳴謙貞吉中心得也

卦以九三為謙之主而六二自下承之得其所謂謙
矣是以中心得上六雖與三應乃高據于上則失其
所謂謙矣是以志未得

勞謙君子萬民服也

〔爻傳上〕

九三以一陽居衆陰之中衆陰皆順而從之有萬民
服之象萬者數之盈一陽五陰之卦多言之如[illegible]萬
邦建萬國之類皆是也萬民所以服君子者非服其
勞也服其勞而能謙也九三爻辭本以勞謙句點爻
傳又以君子二字屬之言勞而能謙乃君子之德非
君子則不能如是也[illegible]云君子雖自卑而民敬尊
之況九三勞而能謙宜其萬民服也

无不利撝謙不違則也

物各有則或過焉或不及焉皆違則也六四上承六
五之柔主以盡事君之禮固不為不及又下謙九三
之功臣而不敢當其承己其謙如此亦不為過矣故
曰无不利撝謙不違則也[illegible]曰撝字從手[illegible]

以協言所謂手容恭也與人交接而手容不恭是必
以傲之人也係辭之論謙有德言盛禮言恭之語如
[illegible]可不可謂德盛禮恭者乎

利用侵伐征不服也

九三曰侵民服六五乃曰征不服聖人之意蓋有在
[illegible]三雖剛臣也六五雖柔君也詎有侵民服九三
[illegible]臣而或有不服六五之柔君者乎不服則不容
不征之也聖人於君臣之義其嚴謹如此侵伐當依
[illegible]作征伐蓋承經文之誤爾夫侵奪之事乃戰國
之君所為王者不為也郭京曰越己之分乃謂之侵
今上之所行秖合征正之不合侵奪其[illegible]也

[illegible]志未得也可用行師征邑國也

上六承三上應三此兩爻皆曰鳴謙二則中心得上則
志未得何也勢也上六與九三雖正應乃高據其上
於心安乎蓋不若六二處卑在下之為得也上六之
行師爻辭言利用爻傳乃斷之曰可用可者當其時
之可也可則用不可則已謙之上六豈得已者哉蓋
以斷之曰可晁氏曰多國字

初六鳴豫志窮凶也

曰初六者謂其以陰柔之質居至卑之位也小人之
志短淺一得志即心滿意溢不勝其悅易以窮也位
方在豫之初不能安時處順乃恃其有應于上而輕
肆如此是其志已先窮而自取其凶也

不終日貞吉以中正也

六二所以不終日貞吉以其德之中正[illegible]
曰下不從初六鳴豫上不從六三盱豫[illegible]
以幾[illegible]曰中正當作正中叶志[illegible]
畧與艮六五同文言傳云龍德而正中[illegible]也
言正中皆六餘見比隨巽

盱豫有悔位不當也

位不[illegible]非其位也六二中正則不[illegible]所樂
六三不中不正則仰望於人而求逸樂此六二所以
[illegible]六三所以有悔也

由豫大有得志大行也

九四之由豫也在上者倚任之在下者順從之故
曰大有志曰大行蓋以一陽統衆陰[illegible]人臣之極
位動乎上而下无違之者又无忌之以[illegible]其權故其
志得以大行也大臣在下位則志之所行者小而近
[illegible]而得權則志之所行者[illegible]行遠

六五貞疾恒不死中未亡也

[illegible]以六五之柔乘九四之剛[illegible]
疾而稱六五以其位言也[illegible]中而
无大過雖爲剛陽所逼猶有虛位存焉蓋未亡也

冥豫在上何可長也

在上亦以位言也豫至此極矣豈可長久而不知變
乎故曰冥豫在上何可長也何可長者欲其速改之
[illegible]云在上所以釋冥何可長所以釋渝[illegible]

[illegible]出門交有功未失也

[illegible]以防[illegible]者固不[illegible]人而防

[illegible]以下[illegible]上以正從正則[illegible]

[illegible]正也六二以陰居[illegible]

[illegible]從六二在上[illegible]故吉[illegible]二與[illegible]以

[illegible]失初九剛正[illegible]一出門

與二爻則[illegible]所從之正故不失也渝者何權以道

[illegible]稱輕重而行之以合[illegible]我之謂權權非知道

[illegible]未能行行權則不能不失經故戒以從正吉正而

[illegible]當隨之時不能適變則失時從知適變而不能

[illegible]正則失己二者皆非也唯能趨時適變而於商度

[illegible]以正道固守而擇[illegible]之道斯不失矣

[illegible]同人初九相似同人之初九出門而同六二

[illegible]與九四同也此則出門而交六二亦非與九四交

[illegible]戒者徇於正應以四言明功而初言出門交有功

[illegible]為交於四蓋泥於兩功字而不得隨之義乃是所

[illegible]相隨非遠而相應也況九四剛而不正者也初而

[illegible]之交[illegible]豈得為從正哉

係小子弗兼與也

人之一身安能兼與得此則失彼二者不可得兼也

二係三則失初非欲棄初也勢不得兼也[illegible]

[illegible]事不能兩得人不能兼與陰必隨陽則二之[illegible]

者情也下必隨上則二之與三者時也當隨之時

三則失初二者不可得兼兼初與三而立[illegible]

[illegible]與

係丈夫志舍下也

[illegible]作丈夫舍下謂六三居[illegible]

[illegible]之時當以下近上以陰係陽不可

[illegible]而[illegible]三也亦可隨四而得此則

[illegible]志也[illegible]隨四[illegible]以下五故曰係丈夫

[illegible]捨五弼讀舍

[illegible]利居貞此曰志舍

[illegible]比近也四亦无

[illegible]以陰求[illegible]以[illegible]順也

[illegible]也有孚在[illegible]明功也

[illegible]道有獲[illegible]居[illegible]而有逼上之嫌人必

[illegible]若獨[illegible]其有以為己私則其凶宜矣故曰隨有

[illegible]其義凶也然九四與九五德皆剛明彼此皆相知

[illegible]相信无所謂凶也然則九四所以得免其凶者其

[illegible]率天下以隨五能盡其臣下之道而足以自

明故曰有孚在道明功也[illegible]曰既有孚信在

於臣子之道而上得剛明之君知己非叛逆之意故

足以明己之功也

孚于嘉吉位正中也

[illegible]履尊而其位正中九四雖強然亦何敢不隨九

[illegible]隨則天下无不隨之矣然則九五之所[illegible]

[illegible]而能致在下之隨也[illegible]

[illegible]上六[illegible]

外則其道窮矣

拘係之上窮也

處隨之世天下皆隨九五而上六獨在外有不得其隨而上窮之象夫隨至于上亦窮是上窮而无可隨則不容不反而係五故曰拘係之上窮也

[illegible]承考也

處在承當其事而欲成其親之令名不欲見其過也

幹母之蠱得中道也

幹母之蠱不可過甚九二得中道而不過剛幹母之蠱者也得中道釋不可貞之義

幹父之蠱終无咎也

爻辭言其无大咎是未免乎有小咎也孔子釋之曰終无咎何耶曰似恐不能幹耳既幹矣終亦无咎也

爻傳[illegible]

裕父之蠱往未得也

六四之才[illegible]裕而弗能幹若從有所往則未見其有得必先有失故曰裕父之蠱往未得也

幹父用譽承以德也

六五之德足以承任幹父之責矣以令名蓋前人之愆是不以才幹而以德幹也故曰幹父用譽承以德也以釋用字德釋譽字初以孝承五以德承皆能幹父之蠱者也故初與五皆言承謂本爻非指他爻也

不事王侯志可則也

志可則謂其志可以為後人之法則也[illegible]吳氏曰如曾子不忍違親而辭齊之聘其志豈不可則

咸臨貞吉志行正也

初九所居之位正則其志之上行无不正也況當陽剛浸長之時上與六四相應而六四亦正如此則初九之志得以行其正也與臨初九同正釋貞字

咸臨吉无不利未順命也

未順命三字諸說多出於牽強而其義未穩夫既咸臨而吉无不利矣何乃未順命也涑水司馬公以為二在下體而不當位故小人未肯盡受命伊川程子以為二與五至誠相感非由順上之命安定胡氏謂未字羨文[illegible]亦以羨文思按臨之彖傳云剛浸而長說而順剛中而應大亨以正天之道也蓋言

爻傳[illegible]

陽往來相為消長此天運之常也今九二適當陽剛浸長之時上下相應而吉无不利是豈有心於浸而遽求上進哉順天命之自然而已矣安定胡氏[illegible]厚齋馮氏皆以未字為羨則與爻辭之意不相戾亦與彖傳之意合今從之

甘臨位不當也既憂之咎不長也

六三以陰居陽是其位既不當矣復乘在下之二陽能无咎乎若恬然不知憂懼則何止无咎既而知其為咎而憂懼焉則亦能改過而遷善矣此其所以不長也

至臨无咎位當也

上无應而比二以說媚陽此不正者之所為也[illegible]

之曰位不當四與初為正應以順應陽此正君之所
應也故稱之曰位當曹溪王氏曰六四正也柔也位
當而曰位當何也曰當臨之時大亨以正上六者之
[illegible]也故不以正予陰也

大君之宜行中之謂也

臨下之道唯行之以中為宜不宜過乎剛也過剛則
暴豈大君之所宜哉不宜過於柔也過柔則懦又豈
大君之所宜哉今以六居五柔而得中又能下任剛
中之賢則剛柔相濟是乃大君之所宜也宜者何即
行中之謂也中乃隨時取宜非任明察以為智也行
中釋宜字

敦臨之吉志在內也

上六篤厚君子也所以獲吉者體坤德之順而其志
在乎從陽也內謂內卦內雖无應而上六之志則唯
在內不以尊高自居也古為徐氏曰臨上六志在內
與否初六志在君同否之初六本非應在臨之上六
本非應二此可以志論耳

初六童觀小人道也

初六以位言也不曰小人无咎而曰小人道謂小人
在下識見短淺是乃小人之常道而不足言也
東萊呂氏曰辭雖指小人意却屬君子小人則可君
子則不可

闚觀女貞亦可醜也

婦人主閫內之事女子无外交之禮其為窺視蓋其
此乃婦人女子之常態尚亦可醜士而為婦人女子
之態豈不甚可醜哉亦者承上文而言蓋陋固為小
人之道而闚觀亦為可醜皆非君子之道也

觀我生進退未失道也

[illegible]氏曰未失道蓋為九五言之也九五一或故
失所守則六三必不止于其下也或謂六三坤體而
互艮是以止於其下而不敢進亦未失坤順之道也

觀國之光尚賓也

爻辭[illegible]利用賓而孔子釋之曰尚賓蓋[illegible]觀感
而化也[illegible]曰觀成卦以六四六四卦主也而
九五在上六四不可以主自居也故彭使用賓以孔子
[illegible]曰尚賓蓋尚其用賓不尚其為主也故曰剛尚
或曰賓禮皆大玩味用字

觀我生觀民也

[illegible]曰觀我生君子无咎爻傳乃曰觀我生觀民也
謂人君觀自己之得失又當觀民德之善否以自省
察也[illegible]云本諸身徵諸庶民此之謂也

觀其生志未平也

觀之時四陰盛長二陽漸消生意如此其亡蓋漸
之憂而其志未安故曰觀我生志未平也或謂上九
觀九五之生而其志憤然不平則又遠矣[illegible]
曰上九雖不在位然以人觀其德用為儀法故當自
慎省其所生常不失於君子則人不失所望而化
之不可以不在於位故安然放意无所事也是其生

意未得安也校云志未平也
屨校滅趾不行也
屨校滅趾則不能行行則惡積而非大自此始矣
噬膚滅鼻乘剛也
龜山楊氏曰九四為閒者也而初應之二剛合則為
閒大而難噬矣過謂六二之柔既乘初九之剛則其
噬滑也蓋不得不用力焉不然不能及膚也或者乃
謂陰柔不能自動必資剛陽以為助然後可動今六
二下乘初九之剛而動則其為力不勞矣夫爻傳言
乘剛凡五如屯之六二豫之六五困之六三震之六
二无非皆因之以為害者也曷嘗資之以為利哉
遇毒位不當也

爻傳二 [illegible] 二十一

六三處非其位故遇毒論語云其身不正雖令不從
六三自處不當焉能治人故反為人所害也
利艱貞吉未光也
諸爻言噬唯九四之噬最難今九四以艱貞而後吉
固吉矣校之六五蓋未足以為光也
貞厲无咎得當也
居離明之中其明不至於察而罰當其罪所以貞厲
而无咎者得其所當也彖傳言不當位爻傳言得
位以位言此以事言也位謂以柔居五其不當者
以柔用獄故得當 [illegible] 曰當字平聲[illegible]
也又曰噬嗑上三爻離卦也九四離之初故曰未
上九離之極故曰聰不明六五離之中故曰得當

何校滅耳聰不明也
上九離體非不明也而曰聰不明蓋罪其剛惡不能
徙不善不能改也既不聰矣又何明之有此與夬九
四辭同而義稍異
舍車而徒義弗乘也
易中凡言乘皆自上而乘其在下者二在已上奚可
乘也義弗可乘故寧捨安而就勞也
賁其須與上興也
上謂九三在其上也九三質也文待質而興此六二
所以待九三之興而與之俱興也興起也
永貞之吉終莫之陵也
陵勝也終莫之陵者柔終[illegible]剛也九三[illegible]以剛
正之質固守則六二之柔雖文終莫能勝之也

爻傳二 [illegible]

六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也
郭京曰六四下有䑕如二字 [illegible] 曰所當之位
可疑也蓋以當字作平聲[illegible]當賁道[illegible]之位與初
正應四止而初文明體性[illegible]異而不相得[illegible]不
能无疑然體性雖異合之則成章始以我[illegible]見
疑終則與我為婚媾而疑釋故无尤也終无尤此與
剝蹇鼎旅凡五言之皆一意
六五之吉有喜也
六五以位言有喜者居尊位而有化成天下之喜也
有喜此與大畜升凡三言之皆一意
白賁无咎上得志也

上亦以位言上之所以得志蓋以六五之志同也
剝牀以足以滅下也
滅下謂先不見其足也㨗倚云剝剝也柔變剛也柔之變剛自此而始蓋消滅初九之剛變而為初六之
丞逆滅釋蔑字下釋足字
剝牀以辨未有與也
辨䏆也未有與謂在上未有君子之應則无以遏止小人之進也崔憬曰至三則有應故二未有與也蓋謂六二若有九五剛德之與則小人知有忌憚又何至於蔑貞不言无與而言未有與蓋有望乎上九也
剝之无咎失上下也
失者與衆陰相失而不相得也上謂六四六五下謂
六爻俯占[illegible]
六二初六荀爽曰艮皆剝陽三獨應上故失上下
剝牀以膚切近災也
切近災謂災及六四則切近君位而六五亦災也
以宮人寵終无尤也
小人所貪者寵利耳假之以權則亂遠之則怨以宮人之寵寵之而驕首順序終无尤也伊川程子曰於剝之將終復發此義聖人勸遷善之意深切之至也
君子得輿民所載也小人剝廬終不可用也
民指衆陰載釋輿字輿所以載而行民所載謂在上不可一日无君子而君子之道不可一日不行於世也小人賴君子在上而得以自存若使用其姦以剝君子則其終也自失所覆猶之害木者蠧木亡則

亦亡也然則小人之姦終亦何所用哉
不遠之復以脩身也
不遠之復此君子以之為脩身之道也脩之何如知不善則速改以從善而已
休復之吉以下仁也
仁指初九下仁下附初九也仁者心之德善之本初九脩身而反本復善可以為仁矣二之吉蓋以親近初九而吉也
頻復之厲義无咎也
六三窮而後復勢雖危厲然揆之以義亦无咎也
中行獨復以從道也
道指初九脩身之道從道者何也脩身以道而六四
[illegible]
從之也六四於衆陰之中獨行正道而不從衆蓋得所從矣或曰從道比之下仁則仁其次矣一初九也彼以為仁此以為道道就身言而仁以道言也
敦復无悔中以自考也
二居下卦之中故休復吉四居衆陰之中故中行獨復五居上卦之中故敦復无悔孔子釋敦復无悔亦曰中以自考蓋謂六五因二之中四之中以自考乎己之中也自考而中矣則又何悔之有考察也反觀內省之義也與發上九之考同王弼以考為成非也
迷復之凶反君道也
君指五反君道者五中而上不中五自考而上六不自考也或曰君指初初乃復之主也初不遠而上[illegible]

故曰反君道也

无妄之往何之也

[誠齋楊氏]云言忠信行篤敬雖蠻貊之邦行矣今以[illegible]

无妄之道而[illegible]所往而不得[illegible]哉

不耕穫未富也

不耕而穫天祐之也言其富則未也[illegible]人[illegible]于[illegible]

已則必[illegible]利蓋未足以為富也聖人從人[illegible]付之

天而不復自強為[illegible]以未[illegible]微之不復[illegible]

耕穫菑畬[illegible]則[illegible]故不[illegible]辭[illegible]

行人得牛邑人災也

行人[illegible]牛其[illegible]災其災也[illegible]

小[illegible]天實為之[illegible]

六爻傳

可貞无咎固有之也

六三[illegible]不當蓋有災矣九四位亦不當宜亦有咎然

能[illegible]度勢以貞德自守又雖咎焉如此而无咎固

當有之[illegible]出於意外也故曰可貞无咎固有之也[illegible]

一十 詳意與益六三爻傳同

无妄之藥不可試也

試謂[illegible]之也无病而嘗藥則反為病矣

无妄之行窮之災也

初九曰得志天命之祐而非[illegible]得也上九曰窮之災

天道之窮而有此災也[臨川吳氏]曰先儒謂在人曰

告在天曰災固有是說也今觀上九之爻貫以災告

告則知災即告也告即災也天即人也人即天也

有厲利已不犯災也

知其危而止其行故不犯災需初九亦乾體而曰不

犯難難謂坎水之險此曰不犯災災謂艮山之阻

輿說輹中无尤也

中謂下卦之中唯其中故无[illegible]六大[illegible]時

止則止久行之[illegible]焉[誠齋楊氏]曰輿說輹一[illegible]畜

之三不免反目在大畜之二則无尤以其中[illegible]

利有攸往上合志也

三雖乾體之健而能處之以艱難守之以正閑然後

有攸往是以與上合志[節齋蔡氏]曰艮欲止之而乾

健前止此其志所以合也

六四元吉有喜也

六爻傳

以六四之柔止初九之健而初九亦以巳為剛而不

敢犯上此六四所以有喜也

六五之吉有慶也

六四六五皆以柔制剛初在下微而易制二剛漸進

而難制矣今既說其輹而不進此六五所以有慶也

一[平庵項氏]曰喜慶皆陰陽相得之辭卦中唯二陰爻

應故四為有喜而五為有慶喜者據[illegible]言之慶則兼

喜及人五居君位故及人也若論止物之難則制二

於初乃為大善故四為元吉而五獨吉而已

何天之衢道大行也

卦以止健為義爻至于上九則止極而行无復止矣

何謂天道是也何謂衢道之大行是也非其有所

天衢也道釋天字大行釋衢字

觀我朶頤亦不足貴也

孟子云養其大體為大人養其小體為小人一云飲食之人則人賤之矣今初九陽德之大本有可貴之質乃內捨其大而外觀其小豈不為人所賤故曰觀我朶頤亦不足貴也蓋賤其不能自養也

六二征凶行失類也

征凶而稱六二者謂六二居得其位自養以正焉不必動動則自取其凶也二與初皆震體是為同類初乃養我之養我若有行則與初相失故曰行失類也

十年勿用道大悖也

頤道靜止則吉下三爻之凶皆以其動而[illegible]之甚又且不正不中故曰道大悖也悖釋拂字

顚頤之吉上施光也

以六四之陰養初九之陽雖曰事屬倒植然居近君之位而當大臣之任則其在上而施下也光矣上[illegible]顚字施釋頤字

居貞之吉順以從上也

爻辭云拂經爻傳乃云順以從上順則不拂矣[illegible]不順矣无乃其說之自相戾乎曰非也拂者違二五相應之常順者順承上九以陰而從陽也此與象之六五同彼有應故從二此无應故從上

由頤厲吉大有慶也

厲釋吉字大有慶則天下皆賴之也嚮非六五順從

而諫行言聽則膏澤不下於民何吉之[illegible]

用白茅柔在下也

處下而事上不可不慎初六過慎如此蓋以柔處下也柔釋茅字在下釋藉字

老夫女妻過以相與也

老夫而老妻女妻而士夫是其分也老夫而少妻則過分矣故曰老夫女妻過以相與也

棟橈之凶不可以有輔也

九三過剛雖有應于上亦不可以輔蓋其強愎自用非元人輔之有滿而不可以輔也然上六之才柔甚亦非能輔之者此九三所以无輔而凶也伊川程子曰棟當屋室之中不可加助是不可以有輔也

棟隆之吉不橈乎下也

下謂初六之應也初六之才雖柔其位則剛亦足以支撑乎下所以九四之棟不橈不橈則隆而吉橈則雖隆亦凶矣

枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也

楊枯生華是竭其精英發露于外豈能長久老而得其士夫則柔邪過甚而可醜此與解九三皆曰亦可醜也說文云醜可惡也與詩[illegible]之醜也之[illegible]

過涉之凶不可咎也

不可咎謂不可以其過涉而咎之過涉而至于[illegible]頂之凶雖於事不濟然[illegible]可咎之哉如東漢諸人[illegible]

窞之過矣

習坎入坎失道凶也

在坎之底而又陷是謂失道若使得其道而出則

習坎以全卦之時言入坎以二體之內言

求小得未出中也

小得出中者正在險中而未能出也上无應救雖坎出

中未能也

來之坎坎終无功也

來之坎坎有尚孔子釋之云往有功此乃云終无功

何也彖言一卦之義爻則言一爻之義此終无功釋

勿用之字六三進退皆險故終无出險之功也

樽酒簋貳剛柔際也

六四卦以本卦自相重者其六爻俱不相應唯以相

近比為義坎六四之柔近比乎九五之剛乃君臣相

與會合之際故曰剛柔際也剛柔際釋納約自牖无

咎我曰古本无貳字釋文云樽酒簋一本更有貳字

此實皆非也當作樽酒二簋為是今曰樽酒簋貳蓋

承爻辭傳寫之誤

坎不盈中未大也

陽為大九五陽爻大也中未大者九五雖有剛中之

才唯自祗於既平而无咎未足以為大也

上六失道凶三歲也

上六以位言失道而曰上六者以上六居坎之終將出

險矣從陷而不能出是失道而自取其凶也與初之

失道異矣

履錯之敬以辟咎也

以剛明之才……於下此必謹慎其所履如履錯然之敬則必

亦可以辟而勉為……

黃離元吉得中道也

九三言日昃之離六二其日中之……

而得其中道故比他爻為最吉六二……

日昃之離何可久也

夕陽無限好只是近黃昏猶人之暮年晏然以安榆

能長久也伊川程子曰明者知其然也故求人以繼

其事退處以休其身

突如其來如无所容也

无所容謂罪大惡極世所不容也

六五之吉離王公也

離雖以六二為主爻而六五尊居君位乃離之王公

也九四豈可恃其強而陵迫之哉以下陵上以臣迫

君此九四所以終於死棄而六五所以吉也爻辭以

六五兩字表而出之以見六五乃離之王公其……

終不可干也易以大事稱王小事稱公今以王公並

稱蓋言其名位非言其事也離如字或作去聲非也

王用出征以正邦也

征之為言正也邦有不正則不容不征所以正邦也

漢上朱氏曰王者出征下正……其醜大有功也

俞石澗周易集說爻傳上卷終　男仲溫校正孫男貞書

林屋山人俞琰　集說

咸其拇志在外也
以指初也與四感應以相與雖未能遂行而相動則
志之所之已在於四矣[illegible]曰初六居下靜
而未行盡心感而跡未形者也
雖凶居吉順不害也
以凶吉言吉在人所與何如耳[illegible]動非凶然動之有道
守正而不先動則亦可[illegible]而為吉也苟能以謹慎
自居為應而不為感[illegible]有害故曰雖凶居吉
八順不害也以坤六四準之順當作慎古字順慎通用
咸其股亦不處也志在隨人所執下也
處即居也曰亦者承上文而言二之腓動而不能居
三之股亦然也不處者居不能安其位失艮體之止
也夫九三以剛陽之才為內卦之主二陰乃隨我者
也我當以主自居宜隨人今其志如此則其所執
卑下矣或曰下謂二也其所以不處者以其志在隨
人而所執者下之陰也陰躁欲動已又隨之安能止
哉或疑九二艮體也何為不能止在下之柔而乃與
之俱動也曰此乃感象也當感之時雖止亦動也
貞吉悔亡未感害也憧憧往來未光大也
係辭傳云情偽相感而利害生蓋感得其道則利感
失其道則害九四貞吉而悔亡亦未為所感之害但
於往來之間加之以思慮之憧憧而所感者私則未

所感狹矣是未足以為光大也
咸其脢志末也
末字下[illegible]有發字與古字大字叶韻觀坤之文傳可
見在心為志出口為言言心聲也咸其脢則言不出
口而其志在心未發也亦及无悔[illegible]其志未發則其
无悔可知矣今諸解者以末字作末字以為所感淺
末非也
咸其輔頰舌滕口說也
滕[illegible]也滕口說[illegible]以感人也[illegible]朱子
曰滕通用[illegible]初上皆不言凶悔吝者當
感之時柔在內者以應於外為在外者以說於內皆
其常理又所應皆正非妄感故无凶悔諸儒謂滕
口說為惡之辭也若為之則為害矣事自有當用口
說之時凡訓誥誓命皆口說[illegible]本作騰並
傳布之義[illegible]所謂播告[illegible]但尊恃口說亦不為
善故不得言吉
浚恒之凶始求深也
論語云欲速則不達孟子云其進銳者其退速恒
久於其道凡為學為治皆然恒之初豈可以遽求深
求深則凶也[illegible]曰譬如掘井始浚便求深失
不所成
九二悔亡能久中也
九二以位言九二處非其位不能无悔所以悔亡者
位雖不正然居下卦之中而能久於其[illegible]

者何守是也【中庸】云人皆曰予知擇乎中庸而不
能期月守也蓋中非難能久於中為難能而九二能
之則其悔亡也宜矣
不恒其德无所容也
【論語】云人而无恒不可以作巫醫蓋不恒其德人皆
羞與為伍雖巫醫之中亦无所容其身況為公卿大
夫而與賢者同處乎
久非其位安得禽也
【易傳】云恒于畋時謂恒久而畋非可久之事也
畋之久則无禽矣九四居恒之時其位不當久非其
位也久而所處非其位從臨久耳必无所獲也
婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也

【劉向列女傳】云婦人以順為行者也【孟子】云以順為
正者妾婦之道也愚謂古之貞女不更二夫其從夫
也一於柔順終其身而不變夫子處事則當制之以
義不可泥於一若從婦人之道執而不通徇常而
則非夫子所宜故曰婦人貞吉從一而終也
夫子制義從婦凶也
振恒在上大无功也
在上以位言居上之道持重可也今以陰柔居上而
輕躁如此是以大敗其事而无功也或曰大指九三
上之應在三三不恒而上遂振以為恒蓋三不足以
綱之也大无功蓋責三矣【晁□□氏】曰師六三恒上
六皆以大无功解以字言敗績也

遯尾之厲不往何災也
往則災不往則何災之有此戒小人勿進逼君子也
【漢上朱氏】曰汝不往則陽亦遂其遯討何見傷害也
執用黃牛固志也
彖辭云小利貞爻辭云執之用黃牛之革爻傳申之
曰固志蓋勸小人固守其志不可以浸長之勢進逼
君子也固釋牛革或曰牛當作革革字下缺誤為牛
係遯之厲有疾憊也畜臣妾吉不可大事也
九三當遯之時而為二陰所係如有疾病而困憊之
甚也【孝經】云治家者不敢失於臣妾而況於妻子乎
臣妾蓋家人之小且賤者非懷之以親愛固之以私
恩是乃畜臣妾之道施之大事則有所不可如是也

或曰遯剛而不中故不可以當大事
君子好遯小人否也
爻辭云好遯君子吉小人否謂君子則吉小人則不
吉也爻傳云君子好遯小人否也而不及吉字蓋謂
唯君子為能好遯小人則不能好遯也雖不及吉字
然既好遯則遯而亨其吉不假言也
嘉遯貞吉以正志也
君子進以禮退以禮仕固不可以不正遯亦不可以
不正九五之遯所以為嘉者以其能正其志而不爲
回邪也【臨川吳氏】曰使後世之爲臣者其於君位皆
能如此正其志尚安有僭竊之患哉
肥遯无不利无所疑也

二比陰四五應陰皆有反顧之心而不能無疑上九在外而下无係應是以无所疑也无所疑與升九三同秀巖李氏曰此決於進彼決於退也

壯于趾其孚窮也

初九剛陽之壯將以上進而上无應援遂孚于二此乃不得已而孚非出於本心之孚故曰其孚窮也

九二貞吉以中也

九二以位言以九居二在它卦皆為不當位在大壯則吉者以剛居柔而不過乎壯又能以中道自守也

秀巖李氏曰爻辭言九二貞吉者三而此言以中獨言得中道未濟言中以行正大意相類但各時爾

小人用壯君子罔也

小人用壯君子罔也其句法與君子好遯小人否也全相類孔子恐後世疑爻辭有兩用字以為小人之用與君子同故特去其

藩決不羸尚往也

尚與上同尚往謂前无阻礙可以進而上也

喪羊于易位不當也

以六居五雖在尊位而其才柔弱不能制在下之剛故曰喪羊于易位不當也秀巖李氏曰在大壯之世以柔居尊失其壯矣

不能退不能遂不詳也艱則吉咎不長也

人之處事以為易則不詳審以為艱則詳審向也既以不詳審而致咎今詳審而不[illegible]則其咎不長也

晉如摧如獨行正也裕无咎未受命也

以六居初固非正也而以柔處下是亦正也進而見摧于四柰之何哉唯有獨行吾正而已初在三陰之下未交接於君乃未有祿位未有爵命者也无以自守无言責則其進退豈不綽綽然有餘裕哉秀巖李氏曰傳文多舉首句所謂獨行正者乃并貞吉言之也

受茲介福以中正也

六二受茲介福者以其中正也

衆允之志上行也

衆皆允之者蓋其志皆欲上行以順承大明之君也

鼫鼠貞厲位不當也

初六六三位皆不當獨於九四言不當者蓋以柔

順麗乎大明已獨以剛暴進迫之豈其所當也

失得勿恤往有慶也

能盡其在我而无患得患失之心則其往也有慶矣

維用伐邑道未光也

上九陽盡又離明之體乃曰未光何也曰以據其應其道不容不伐必用伐而得之未足以為光明也案之三陰為九四所據故其九五爻傳亦曰未光

君子于行義不食也

君子于行唯義所在義不容留則去又何暇食

六二之吉順以則也

六二以位言則當明夷何吉之有六二[illegible]中且正安於處順不失其則故吉伊川程子曰則謂中正之道

衍衍也以入以也

九三雖與上六之陰相應其志唯在于陽明之地蓋

捨闇而就明也當明夷之時而能捨闇就明是以大

有得【臨川吳氏】曰南狩之志先儒或指為武王之事

不可以訓非聖人之意也

入于左腹獲心意也

意者心之所發也當此之時苟可以自見吾亦為之

如不可為從吾所好故曰入于左腹獲心意也

箕子之貞明不可息也

箕子正士也紂雖囚奴之不失其正也蔽亡而箕子

存是天无息明之理也向與比干同被害則洪範不

作明遂息矣天下後世安知皇極之訓代實于當依

蜀才作其子詳見本爻辭蓋承爻辭之誤【平菴項氏】

曰五君位也為人主而夷天下之明不可以訓故爻

王移置於上六以初登于天後入于地況明夷之主

六五在下而承之則明夷之主之子之象也辱僻以

說蓋依蜀才本作其子深得易之本旨矣夫其于雖

紂之庶兄蓋臣子也紂雖无道乃君父也以紂為父

亦可然依諸說以上六為紂則爻未之思爾

初登于天照四國也後入于地失則也

四國指六五以下四爻照謂居上而臨下無不照見

也失則謂不安處于上而下與三應是棄上趨下而

失其正道也或以六二順以則為文王順帝之則上

六失則為紂失君人之則皆非也

閑有家志未變也

在心為志今釋閑有家而曰志未變者婦訓初來子

訓嬰孩於其未變之初不豫為之防也待其已變而

後為之防則人情乖離傷恩害義者多矣【[illegible]周官】云

制治于未亂保邦于未危是此意也

六二之吉順以巽也

蒙六五曰順以巽事師之道也漸六四曰順以巽事

君之道也家人六二曰順以巽蓋事夫之道也事夫

而能順以巽乃婦人之賢德叢六二之所以吉也六

二以位言以其居中履正故有此吉

家人嗃嗃未失也婦子嘻嘻失家節也

家節謂治家有法則而實則嗃嗃不可過也九三蓋

過矣始焉家人嗃嗃而畏懼亦未為失節厲之過而

婦子之至親者卒皆悲怨嘻嘻而不能堪則失節矣

【鄭初齋氏】曰嗃嗃不過有所拂而嘻嘻則有所恣然

矣孔子以嗃嗃為未失而謂嘻嘻為失節蓋欲秉其

未失而節之也霜霆天之怒也使日暴暴為求人之

過而誅戮之則將不勝其病矣

富家大吉順在位也

爻辭云富家大吉大傳釋之曰順在位蓋謂富家不

以多財為吉而以順在位為吉也何謂順在位父父

子子兄兄弟弟夫夫婦婦是也【禮運】云父子篤兄弟

睦夫婦和家之肥也豈以多財為吉哉富而以順處

之則滿而不溢可以保其家而長守其富言執大于

无攸有家交相愛也
嚴以分言愛以情言治家之道固不可不嚴又不可
嚴之過如九三之過剛則上下之情離而婦子至于
悲悲九五剛而得中所以上下之情交而彼此相愛
六二曰无攸遂謂能執柔順以事其上九五曰王假
有家謂能務行寬大以臨其下此所以交相愛也
威如之吉反身之謂也
家之本在身身脩而后家齊家人之卦初應四二應
五三獨不應上上蓋不正也諸爻皆正上獨不正君
子於此必自反也自反而正矣家庸有不齊者乎更
人恐其但知嚴於責人而不能責己故曰威如之吉
反身之謂也雲峯胡氏曰威如之言與大有之[illegible]

同夫子慮人以猛為威故特出此義
見惡人以辟咎也
見惡人以辟咎者以禮接見惡人蓋所以辟咎非辟
其人也交感其二而傳釋其一要其重者言之耳
遇主于巷未失道也
遇主于巷雖非朝覲之正非為邪也六二與九五本
君臣之正應二雖失位未失事上之道也伊川程子
曰遇非枉道逢迎也巷非邪僻由徑也故[illegible]特云
遇主于巷未失道也
見輿曳位不當也无初有終遇剛也
位不當謂所居不正故有如是艱阨也遇剛謂始為
九四九三兩剛所阨終與上九之剛相應也

交孚无咎志行也
四之志欲與初交初與四不交則四之志不行今既
交則四之志行也伊川程子謂唯有君則能行其志
以四近五故也雲峯胡氏曰初以四為惡人其見
之也以辟其為咎爾非望其有所行也四以初為善
人之相遇誠交而氣合則化孤為同化厲為安已
下作咎則人得上行矣故曰交孚无咎志行也四近
君而初在下四不正而初正故其辭如此
厥宗噬膚往有慶也
雲峯胡氏曰[illegible]六五同皆文明柔順虛中

遇雨之吉羣疑亡也
見豕負塗而恐其汚已固亦有為見載鬼一車之鬼而
恐其汚已果有是哉鬼无形安能見見之者有所疑
獨此妄見非真見也心有所疑則諸境見于前疑既
釋則諸境皆滅是說唯深於道者知之俗儒不知也
上九疑六三之甚故有如此怪異今既相遇而人情
和洽則胸中之疑皆渙然而釋矣故曰遇雨之吉羣
疑亡也伊川程子曰睽極則咈戾而難合剛極則躁
暴而不詳明極則過察而多疑其見三如豕之汚穢
而又背負塗泥見其可惡之甚也既惡之甚猜成其
罪惡如見載鬼滿一車也鬼本无形而見載之一車
言其以无為有妄之極也物理極則必返其始睽也
无所不疑故云羣疑睽極而合則皆亡也

往蹇來譽宜待也
釋文云鄭氏本作宜待時也蹇之時固以見險而能
止為智尤宜待時而動若遂止而竟弗往豈所宜哉
王臣蹇蹇終无尤也
後來勞苦以求濟國家之難雖未見其濟然以此徇
國終亦可取蓋无尤之者也
往蹇來反內喜之也
九三來歸為主於內而得位則在內二陰皆喜之如
春秋書季子來歸是也反當作正承與辭之誤爾
往蹇來連當位實也
處蹇難之中而倚人之力非實則不足以恃今六四
所以來連九三者以九三當位而實也平庵項氏曰

六四當位實也上六以從貴也實與貴皆指陽言之
六四以九三為實以九居三非當位實乎六四則連
之而已上九以九五為貴以九居五非貴乎上九則
從之而已若但言當位則六四亦當位也故加實字
以明之恕齋趙氏曰易以陽為實先儒謂六四以陰
居陰為得其實者非也
大蹇朋來以中節也
九五身在大蹇之中而衆皆來助之者以其居中而
有節能以蹇難自守不敢少縱於法度之外也
往蹇來碩志在內也利見大人以從貴也
內指九三貴指九五孔子恐占者不知來碩為從九
三見大人為從九五故曰往蹇來碩志在內也利見

大人以從貴也易道貴陽賤陰從貴蓋謂從九五之
陽也秀巖李氏曰以從貴也與鼎初六同
剛柔之際義无咎也
義宜也九二為下卦之主而初六自下承之故曰剛
柔之際義无咎也與坎六四同皆取近而相鄰之義
乃若蒙九二與六五相應則言剛柔接
九二貞吉得中道也
九二以位言以剛居柔在六爻為不正在二則以得
中為吉象傳云其來復吉乃得中也而爻傳云九二
貞吉得中道也蓋以九二居中而能以中道自守也
負且乘亦可醜也自我致戎又誰咎也
可醜猶言可恥以小人而乘君子之器斯亦可醜也

己自我致戎是誰之過歟自取其咎也釋文云致戎
本又作致寇按其失自慶蘇始慶前皆依文作寇
解而拇未當位也
解以二四兩陽爻成卦爻傳獨於九四曰未當位何
也秀巖李氏曰按諸爻失位者皆云位不當而此變
其文者謂未當君位也若進而之五則當盡去羣陰
乃為得耳南窗湯氏曰易唯二五為當位自餘皆為
不當位思謂從李氏湯氏之說則當字作平聲讀
君子有解小人退也
不曰退小人而曰小人退者君子既有解而无誅戮
則小人信服自爾退也退謂退而改過以自新也
公用射隼以解悖也

解之終豈容更有悖逆不順者射之則悖者解矣
已事遄往尚合志也
尚合志謂上與六四之志相合也伊川程子曰尚上也時之所崇用為尚初之所尚者與上合志也四賴於初初益於四與上合志也[illegible]曰尚上通
九二利貞中以為志也
損下益上之道損有餘以補不足適中而已益有餘則損之為中九二非有餘者則以弗損為中九二以位言其位得中而其志如此故曰中以為志也
一人行三則疑也
一則專而无它志三則雜而疑所與此人之常情也
伊川程子一陰一陽豈可三也故三則當損
損其疾亦可喜也

人之无疾是可喜也有疾而損其疾則亦可喜也
六五元吉自上祐也
五居君位之尊而言上祐其天祐乎以爻象觀之上謂上九五受上之益故言自上祐
弗損益之大得志也
益九五之君以益下為心故大得志損上九乃臣也亦大得志然則君臣上下皆當以益下為心也
元吉无咎下不厚事也
厚事重厚之事也即大作之謂[illegible]曰王事然我是也下不厚事者初九在下本不可當以大任然既受六四之益悅而感奮所以事雖重厚而不以為重厚也紫陽朱子曰下本不當任厚事故不如是不足以塞咎也
或益之自外來也
六二中正非求益者也初九益之益出於望外非其正應也故曰或益之自外來也外指損之上九益初九益自損上九而來也損六五受上九之益曰自上祐益六二受初九之益曰自外來均言其所自也
益用凶事固有之也
凶事之凶變而施益固亦有之非其常也故曰益用凶事固有之也其語意句法與无妄九四爻傳同[illegible]曰
[illegible]氏曰唯凶事則固有是舉不然則否固有之言事之當然不以為異也

告公從以益志也
告於公而見從豈但六四有益下之志哉亦以六五有此志也
有孚惠心勿問之矣惠我德大得志也
四既有孚而順我之心則雖有所損亦不必問之矣吾志在乎益下今也下皆受其賜而順我之德則吾大得志也節初齋氏曰四承志五得志也
莫益之偏辭也或擊之自外來也
益之時上益下下輔上而上下皆有益上九獨不然則所謂莫益之乃其偏辭也五應上擊之者五非三也孔子恐占者誤以為三故曰或擊之自外來也[illegible]
[illegible]氏曰諸爻无无益者獨上九一爻无益之者以

曰倫辭也
不勝而往咎也
大全言往不勝為咎孔子釋之曰不勝而往咎也謂未
往之先已知其必不能勝矣明初九之所以為咎也
有戎勿恤得中道也
初過剛二則剛中而无過无不及處之蓋得中道所
以有戎勿恤
君子夬夬終无咎也
君子當衆陽決一陰之時與上六小人為應能无係
乎今也決而又決雖其間去就全折不能不致疑於
同列遂夫事久則明終亦无咎也
其行次且位不當也聞言不信聰不明也

九四之其行次且蓋以剛居柔而其位不當也所以
言則非不聰也昧而不信耳不信則其心不明甚矣
孔子釋是爻不責其不聰而責其不明蓋誅心之論
也平庵項氏曰夫以九五之正一與上比猶為未光
況九四之不正其能明乎
中行无咎中未光也
九五之決去上六其事雖正然其心潛有所係於
義之不可而不容不決耳蓋非其本心也僅可无
咎未足以為光明也朱子曰詳註說經誤增中字
无號之凶終不可長也
小人多不能善終其終必敗夬之一陰又安能久
五陽之上哉故曰无號之凶終不可長也趙氏曰

云凡言終者要其終也
係于金柅柔道牽也
牽釋係字初六之柔近係于九二則不進矣故曰係
于金柅柔道牽也陰性善係牽係蓋陰柔之道也
包有魚義不及賓也
魚者賓也初之魚二既有之宜乎其不及以賓也
行次且行未牽也
牽即初六柔道之牽九三雖與初六同體然能以義
自戒則其行未為初六之所牽也
无魚之凶遠民也
二與初比近而得之故有魚四雖應初遠則失之故
无魚初言義不及賓此言遠民蓋相發也又以初為

小人遂命以贏豕之四則當日之為魚孔子則又以
初為民易之取象其例如此蓋不可為典要也
九五含章中正也有隕自天志不舍命也
九以德言五以位言中則无過正則不偏也含猶隱
含之舍訓置故傳舍亦為傳置命令之出務在必行
豈可舍哉象辭言后以施命誥四方此言志不舍命
謂九五之志將以遍告四方如風行天下不少停止
也不釋以杞包瓜蓋含即包也章即瓜也雲峯胡氏
曰舍字去聲義與捨同
姤其角尚吝窮也
角剛而傷物以此與人相遇誰其與之在姤之
終居上而亡所[illegible]窮矣所應所乘皆[illegible]

不吝乎
乃亂乃萃其志亂也
既應四又比二方寸動亂而不一故曰乃亂乃萃其
志亂也
引吉无咎中未變也
二乃五之正應而位又得中雖為九四所間而卒未
能萃然而中有所守而未變也中未變者言君之[illegible]
雖不能隨時萃君之心則未嘗變也
往无咎上巽也
六三之所以往无咎者上之人巽而不相拒也四與
五居巳之上同是互體之巽故曰上巽也孔子於此
爻明以互體示人而[illegible]輩不取互體殆不[illegible]

爻傳下

或以上為上六誤矣上六非巽體也
大吉无咎位不當也
唯居人君之位然後可以當天下之萃故九五之爻
辭云萃有位无咎九四所以必大吉而後无咎者以
其位不當也四蓋近臣也況以九居之則為近嫌又
焉可以當天下之萃故孔子直以位不當斥之
萃有位志未光也
九五居萃之時雖有其位而下有九四分其[illegible]則其
志蓋未光也爻傳於此之九五曰[illegible]
九五則曰未光彼无九四之隔而此隔於九四[illegible]
則顯者其德也未光者不發於徒位[illegible]曰
一本无志字

[illegible]未安上也
[illegible]之時天下[illegible]九五之大人我獨背之而位[illegible]
[illegible]上人雖不我[illegible]我則未能自安於其上也
允升大吉上合志也
上指四非二也初之所以得升者在下位而復[illegible]上
也初六與六四道同志合是為上合志[illegible]
晉下三爻與五同志故六三言衆允而釋之以志上
行升下一爻與四合志故初六言允升而釋之以上
合志
九二之孚有喜也
剛中而應非九三所能阻此九二之孚所以[illegible]
九二以位言

爻傳下 二十八

升虛邑无所疑也
在上三陰皆順之何疑之有
王用亨于岐山順事也
坤體之順況以六居四而又正則其有事于岐山也
誠意上達于鬼神蓋亦升之順事也
貞吉升階大得志也
六五為升之主尊居九陛之上而下有九二剛中之
賢為之正應諸爻又皆巽順之是以大得志也[illegible]
吉升階而賛其大得志蓋又發明[illegible]
冥升在上消不富也
冥升而至于上則窮矣唯有消[illegible]
序卦云升而不已必困此困所以繼升之後[illegible]

傳所謂臣上皆以位言漢上朱氏曰陰虛為不當
入于幽谷幽不明也
[illegible]六明謂其昏昧而入于幽深之也[illegible]則不至是也
[illegible]曰不明上爻增幽字節齋蔡氏[illegible]無所見
而要出終有所激而深入皆不明也[illegible]入而
幽蓋本幽也故特以幽字或以幽為行之非也
困于酒食中有慶也
九二以剛中之德　守[illegible]困于酒食而誠意上通於
五遂有朱紱方來之慶
據于蒺蔾乘剛也入于其宮不見其妻不祥也
乘剛謂乘九二之剛猶據于剛苦之上不得其安也
祥與詳[illegible]與[illegible]上九爻辭考祥其旋同皆當作詳不
詳謂危其將至而不詳審非以不祥釋凶字也或曰
當與大壯上六爻傳不詳同此說為祥爾
來徐徐志在下也雖不當位有與也
四非不來也但徐徐爾其身雖徐徐而不亟其志則
未嘗不在於初也以九居四雖不當位而與初相應
此在困之時有與者也困之六爻二五皆剛三上皆
柔唯四與初剛柔相應故特以有與言之
劓刖志未得也乃徐有說以中直也利用祭祀受福也
志未得之義與謙之上六困之九五同五將求二以
相與共濟天下之困而小人間之遂用劓刖之刑以
刑小人其志蓋未得也以中直之義與同人之九五
同九五之君不正小人不直之罪則六二君子未[illegible]

[illegible]而五也卒未有說二既得其直則五也乃徐有
說五之所以乃徐有說者以五之守直二之中也故
刑其不中而用其中則二於是乎有慶五於是乎受
福矣平菴項氏曰二五本非正應將以中相得故二
曰中有慶也五曰以中直也志[illegible]應四志在初
而未得故來徐徐五志在二而未得故乃徐有說
困于葛藟未當也動悔有悔吉行也
未當謂困于六三之纏繞而不自為計測其所處未
為當也行謂脫去六二而行上六之所以能轉禍為福
者以其能自為行計也蓋處困之極能行則吉不行
則常在困中无有出期也[illegible]曰諸家皆以吉
行也三字為一句非也蓋動悔有悔吉是句行也是
句動悔有悔之所以吉者以能行而得之也行也二
字乃是贊解征吉之義
井泥不食下也舊井无禽時舍也
下謂初在井卦之底時謂所遭之時舍者止也井之
所以為新舊者時也時舍者將不用汲也[illegible]曰時
舍之義與乾文言傳之時舍同[illegible]曰謂之時
舍明非初之罪時止在此爾至三而渫至四而甃即
此井也井未嘗變變者時也
井谷射鮒无與也
困之水欲下而下有應曰有與者退而有與也井
水欲上而上无應曰无與者進而无與也爻曰井谷
[illegible]敝漏而爻傳止曰井谷射鮒无與也蓋无[illegible]

□□□□□敝漏 伊川程子曰井以上出爲功二陽剛之
才本可濟用以在下而上无應援是以下比於初者
上有與之者則當汲引而上成井之功矣
井渫不食行惻也求王明受福也
爻云爲我心惻爻傳乃云行惻謂九三之所行實可
惻也爻云王明爻傳乃加一求字蓋君子將以濟人
利物切於施爲故其所願則唯求吾王之明也或疑
三非五應安得相求殊不思率土之濱莫非王臣九
五之君以陽剛中正之德而居上三何惡於求之哉
平庵項氏曰五在坎中自三至五爲離不願其爲坎
也故爲求王明九三之求王明非爲富貴將使上下
皆受其福也以明慕君之本心也

井甃无咎脩井也
物壞然後脩脩然後完井甃而甃完之則舊井爲新
井矣又□□□□□脩字釋甃字又見補過而无咎之
意□□□□□□□不改是謂遂矣井之六四其□改過
而自脩者歟
寒泉之食中正也
井之六爻或中而不正或正而不中既中且正惟九
五耳井道貴養唯中正則能養人故曰寒泉之食中
正也不中不正爲初六之泥而食之則害人矣
元吉在上大成也
在上以位言井以上出爲功上之元吉井功至
大成也何謂大成自九二渫之六四甃之至五一□□

寒泉至上則從人汲取而勿幕井之功大成矣
鞏用黃牛不可以有爲也
初以剛明之才雖可以有爲然居革之初在位之下
又无應援詎宜驟有所爲哉不可成辭也去之革二
字省辭也或曰牛當作革可省牛不可省革
已日革之行有嘉也
革所以去弊未當革而遽往則其往爲貪功躁進
更紛紜適以滋弊耳何嘉之有必往於已日當革之
時則其行有嘉矣之功行釋征字嘉釋吉无咎
革言三就又何之矣
之往也既稽之衆論至于三而皆合矣又
釋征字

改命之吉信志也
信志謂其志在乎革去前弊而有以取信於人也至
此已日之後則不惟人信吾志而吾亦自信也
大人虎變其文炳也
虎之斑文大而疎朗革之□成章煥簡可觀虎文之
炳然也
君子豹變其文蔚也小人革面順以從君也
豹之斑文細而且密君子居革之終以功業著見若
猶豹文之蔚然也比之虎文之簡明則有間矣亦
九五上六大小之別也小人居革之終惟□□□以
順從九五之君无不心悅而誠服故曰小人革面順
以從君也或者乃謂面革而心不革非也夫既順□

矣心焉得而不革蓋未熟玩孔子之辭耳
鼎顚趾未悖也利出否以從貴也
鼎實在顚則趾逆向上悖也然其中宿有漬穢困頓
之物而之未爲悖也去故以納新出穢以致潔所以從
貴也易以陰爲賤陽爲貴初與四應從貴謂從九四
之陽
鼎有實愼所之也我仇有疾終无尤也
二與五爲正應鼎有實則當愼所往以奉五可也爲
初所即不可也然初旣不能即我終亦吉而无尤也
鼎耳革失其義也
鼎耳虛而赴上然後可以貫之以鉉今實而赴下則
失其鼎耳之義也鄭[illegible][illegible][illegible]曰耳受鉉者也上九鉉
也而三應之五比之故五爲耳三亦爲耳五不革而
三革者五得耳之義而三失之也
覆公餗信如何也
初與四應是其私信之人也蔽於所私而信任非人
其禍如何哉或曰信如何嗟歎之辭也猶言果若
是而无疑其如何也
鼎黃耳中以爲實也
鼎耳中虛實者之鉉也虛中故能受鉉以爲實
玉鉉在上剛柔節也
井與鼎皆以上出爲功故孔子於此二卦之上爻皆
言在上上以位言鼎之上蓋鉉之本位也玉之[illegible]
剛而溫潤上九在上以剛居柔而不至於過[illegible]
柔之節者也
震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也
初九爲震之主爻又在卦之初故爻辭與彖辭同而
爻傳之辭亦與彖傳之辭同
震來厲乘剛也
乘剛謂乘初九之剛剛在初而二乘之則其震也[illegible]
於不安遂倉皇失措而不得其安不然六五獨以乘
剛者哉
震蘇蘇位不當也
位不當謂所處不正不正所以震蘇蘇正則震[illegible][illegible]
虩矣
震遂泥未光也
一陽剛本光明陷於重險之中而遂泥是以謂之未光
震往來厲危行也其事在中大无喪也
當雷聲往來震動之時恐懼而不安之甚故曰震往
來厲危行也二遇初震猶不得其安況重震而五遇
之乎夫以六居五雖失其正然得中而事无過[illegible]
亦无大喪失故曰其事在中大无喪也或曰其[illegible]在
中如渙彖傳謂王乃在中皆主祭言之其[illegible]謂[illegible]事
之事在[illegible]宗廟之中也
震索索中未得也雖凶无咎畏鄰戒也
中未得者震至上六離其聲索索而[illegible]心[illegible]失
唯恐有過而未能改也位處震終[illegible]
宜復動故征行則凶征行則凶能以六五之[illegible]

而脩省則亦无咎也紫陽朱子曰中謂中心

艮其趾未失正也

初陽位而陰居之似乎失正然陰柔本在下之物謂

之失正未可也若以足趾觀之雖有行動之象然能

止於其初而不動亦未至於失正也

不拯其隨未退聽也

未退聽者其隨非六二之本心也但言不拯其隨而

不言其心不快蓋未退聽則解其心不快四字或以

未退聽爲三止乎上而未肯下從乎二則非也

艮其限危薰心也

危釋厲字其憂列則有危亡之憂今不言列其夤而

但言危薰心蓋省文也

艮其身止諸躬也

與物相背則外无所見唯自止其身而已身之外无

能爲也故曰艮其身止諸躬也躬即身也[illegible]

曰或者有身信而躬屈之說非也

艮其輔以中正也

多言數窮不如守中六五之所以艮其輔而不至於

悔以其中也平菴項氏曰中正以上下叶韻當正

中紫陽朱子曰正字羨文叶韻可見愚謂以躬二

韻叶之當如大壯九二爻傳之例作以中也

敦艮之吉以厚終也

上處艮終而吉以其能盡止道而謹厚克終也[illegible]

敦字[illegible]云惟民生厚因物有遷遷者止之[illegible]也

不能止此厚之所以不終也

小人之厲義无咎也

居漸進之初而上无應援此固丈夫之所安而幼稚

之子處此則以爲危厲畏謹如此宜其无咎也

飲食衎衎不素飽也

素飽猶詩伐檀素餐注云素空也德不稱其祿位是

謂尸位素餐今六二以中正之德居中正之位則非

尸位素餐而徒飽者也

夫征不復離羣醜也婦孕不育失其道也利用禦寇順

相保也

醜類也九三本乾體與上二陽同類是羣醜也今捨

二陽而居下故曰夫征不復離羣醜也離去聲女以

漸而歸四與三以近比而苟合失其漸進之道故曰

婦孕不育失其道也在下二陰皆坤畫順也順則[illegible]

情相親有寇難則相與保護故曰利用禦寇順相[illegible]

也順釋利字與蒙上九爻傳相似

或得其桷順以巽也

求安之道苟能順所遇之時而處之以卑巽何[illegible]

而不安[illegible]曰此爻乃所以成巽者故云

終莫之勝吉得所願也

二五以中正相配始雖有間之者終必相合但其

有漸耳終得遂其室家之願也

其羽可用爲儀吉不可亂也

鴻之飛長幼有序雖疾風不亂用其羽而爲儀則亦

不可亂也

歸妹以娣以恒也跛能履吉相承也

以恒者歸妹用娣以其廣繼嗣而為恒久之道也相承者佐其嫡以相與奉承其夫也恒也之上宜有以字

潛山呉氏曰孟氏京氏无此以字

利幽人之貞未變常也

也六二曰反常謂字乃女子之常不字則非常至十年之後而乃字則又復返其常也此曰未變常謂妹者女子之常今九二不歸嫁似乎變常然能以幽靜自守是亦女德之常未為變常也

歸妹以須未當也

從嫁當以娣姪以須則未當也[illegible]曰當作再

爻傳云

愆期之志有待而行也

諫叶韻

爻辭言愆期而爻傳直述其志以見愆期在我而不苟從人蓋有待而行非為人所棄也行謂出嫁[illegible]

朱云女子有行是也

帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以貴行也

六五位在上卦之中以尊貴而行中道故服飾之盛不至於過也夫以帝妹下嫁於諸侯服飾雖過美亦无害然而古之人尚德不尚飾務內不務外是以飾外觀之美為美哉[illegible]曰上句衆綴不當有也

上六无實承虛筐也

上六以位言上六陰虛无實則六三所承乃虛筐六三亦无實而特言上六蓋其失在上六也

雖旬无咎過旬災也

爻辭云雖旬无咎[illegible]勉之使[illegible]傳云過旬[illegible]則戒其不可過也文王[illegible]不及孔子則又恐其過而與彖傳天地日月之盈[illegible]不[illegible]有尚盈過旬而不往則從往則有尚[illegible]二也

有孚發若信以發志也

六五發若傳乃云發志志者在上之志也在心為志五居中故言志以其昭昭使人昭昭則六二可以發六五之志也然信而後諫未信則以為謗己故必待上之人與吾相信然後可以發其志而撤去其蔽故曰有孚發若信以發志也信[illegible][illegible]曰君雖障蔽深誠未有不動者

豐其沛不可大事也折其右肱終不可用也

九三剛而不中故不可以當大事其應在上而上六乃柔暗之人則九三雖有剛明之才亦不可輔之而成大事也或曰不可大事蓋釋日中見沫謂其所見者微小故不能成大事也人之股肱所恃者以行[illegible]則不可復續今既折矣[illegible]終不可[illegible]終不可用與上九同蓋絕辭也

豐其蔀位不當也日中見斗幽不明也遇其夷主吉行也

二四皆豐其蔀而以言位不當者六二中正九四不正而自致之也二四皆日中見斗[illegible]

不明者二爻離明之中此在離明之外其居使之然
也晁氏曰遇其夷主吉志行也今本脫志字蓋九四
之志將以有爲者也而處位不當又遭不明之時非
得剛明者爲之助則不能以有爲也今也上有六五
之主遇下有初九之相資此九四之志所以得行也
誠齋楊氏曰四雖幽晦而遇夷主是以志行而吉也
初與四[illegible]之說
六五之吉有慶也
六五以柔居尊處豐而相章慶賀之辭以六居五柔然
之濟也下无剛陽之應又爲上六所蔽本不能致吉
然與九四之輔而獲吉故曰六五之吉有慶也
豐其屋天際翔也闚其戶闃其无人自藏也
上六豐大其屋如翬斯飛翔于天際可謂極其壯麗
矣抑孰知豐極則變而爲旅豈能久處耶闚其戶闃
其无人非果无人也有其人而不能下求之爾有如
九三剛明之人與己爲正應乃使之埋光鏟彩于下
其蔽之也是誰之過歟蓋上六自藏之也孟子曰不
祥之實蔽賢者當之然則豐之上六其凶實自爲之
非由乎人也
旅瑣瑣志窮災也
初六災孔子不悲其時之窮但言其志窮何也以其
自取之也
得童僕貞終无尤也
六二以中正得童僕之代勞而不至困乏又能以正道固守
何尤之有[illegible]曰得童僕貞終无尤也童僕指初
六二自謂若以爲得童僕之貞則初六豈貞良者哉
旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也
三過剛非處旅之所宜也過剛而其次被焚亦既傷矣
以下之道如此義當喪也上言在上將來又爲上
此言與下指初六爲下三與上皆剛而不比故上以
焚言此以喪言蓋各舉其一以相發也節齋蔡氏曰
亦以傷鄱陽胡氏作亦已傷謂已見傷於上而復不
[illegible]下也
旅于處未得位也得其資斧心未快也
九四雖得位則在人之下求才未得位其志未得行
況處于旅之世與初皆在人之下者也初六[illegible]
柔而止位處上卦之下其爲人也高明不以得利爲
喜故其心不快君子之志蓋在乎得位行道雖乘金
乘馬之饋亦未足快於其心豈但資斧
終以譽命上逮也
逮及也上逮者上及乎尊位也故有譽命如九四之
未得位則安得譽命上釋終字節齋蔡氏曰上謂上
文終以譽命及五
以旅在上其義焚也喪牛于易終莫之聞也
易中凡稱卦名皆言其所遇之時凡曰在上者言
所處之位以旅之時而其位在人之上自高如此
必然其僭而害之宜乎其遭焚故曰其義焚也喪牛
純物況又无應則其喪牛于易也竟无一人告之

曰終吳之間也或曰㸲牛于易一作㸲牛之凶
進退志疑也利武人之貞志治也
初承二而應四而重巽之卦剛柔皆无正應初也從
四乎從二乎是以无所決擇而其志疑惑若能如武
人之貞以自斷其承上之心而順從九二之剛則其
志治而不亂矣夫志一也且疑且治何也爻柔故志
疑從剛故志治
紛若之吉得中也
不言用史巫之字蓋省文而得中謂事神之禮宜如
此亦非過於恭也二居下卦之中故言得中
頻巽之吝志窮也
九三過剛豈能巽順者哉窮而後巽非其本志也

田獲三品有功也
為大臣者當謙恭下士以收拾天下之人才如巽之
六四可謂有功矣有功謂田獵而有獲也
九五之吉位正中也
大抵巽不可過甚況人君乎故以九五兩字表而出
之謂九五之所以吉者其位正得其中也
巽在牀下上窮也喪其資斧正乎凶也
居上而過於巽窮而不知變者也固執而凶則其凶
正當然矣非自外來也 紫陽朱子曰正乎凶言必凶
和兌之吉行未疑也
人有貳心則疑九四之商兌是也初九在兌之
下近比於九二則其所行蓋未疑也

孚兌之吉信志也
二與初同德相信其志蓋在初而不在三也二剛中
有守決不妄說于三故曰孚兌之吉信志也
來兌之凶位不當也
位不當明六三位不正也乾正位在九五坤正位在
六二震以初九離以六二艮以九三巽以六四坎以
九二兌以上六或以六三為重兌之主非也
九四之喜有慶也
九四以位言慶宰之之辭九四居此位能裁斷六三
不佞之為善蓋宰而有以喜故曰九四之喜有慶也
孚于剝位正當也
兌正秋之卦初為孟秋中為仲秋末為季秋重卦則

以初二為孟三四為仲五上為季孟秋七月屬否仲
秋八月屬觀季秋九月屬剝兌之九五正當剝之六
二故曰位正當也當不發 [illegible]氏曰位正當也言
兆兌夬正當剝位也履夬二卦皆成於乾兌故履之
九五履夬亦曰位正當也言其在履而當夬位也中
孚九五有孚攣如即用小畜九五之辭故亦曰位正
當也言巽體居上四五以正相孚與小畜相當也
否九五大人吉亦曰位正當也言此爻正當乾卦九
五大人之位也易中言位正當凡四爻皆兼取兩卦
相當之義非以得位之爻或稱正或稱當者並稱者
上六引兌未光也
上六以位言以六居上得兌之正[illegible]

俯從所引為說而不已未足多也又何光焉

初六之吉順也

陰當從陽初六之所以吉者以其位處下而能順承九二之剛也 鄭東卿曰陽資陰則順陰資陽則逆渙之六二渙之初六其所資者皆九也故兩卦皆以順為吉

渙奔其机得願也

居渙之時猶在險難之中望可之机奔就之則其所願得矣

渙其躬志在外也

外謂上也三將渙身於險而與上相應志蓋在外

渙其羣元吉光大也

六四陰爻安得光大上從九五之陽是以光大

王居无咎正位也

以九居五王位之正也位釋居字 伊川程子曰能如五之為則居尊位為稱而无咎也

渙其血遠害也

上與三相應三曰志在外此曰遠害何也為小人謀則欲其親君子而從善為君子謀則欲其棄小人而遠害也害釋血字

不出戶庭知通塞也

爻辭云不出戶庭无咎孔子恐占者泥於不出之說遂於爻傳明之曰不出戶庭知通塞也謂處節之初雖當慎守而不出戶庭又必知時之通塞也通則行塞則止義當出則出矣而初則塞而未可出也

張子曰見塞於九二故不出

出門庭失時極也

當其可之謂時九二之出維其時矣其出也不早不後正當其中今也當出而不出則失時之極也

不節之嗟又誰咎也

不節之嗟將誰執當自思其過可也 平庵項氏曰又誰咎也凡三同人之初九以為褒辭解之六三以為貶辭節之六三王弼從解沙隨程逈從同人安世謂三辭皆无褒貶但言人當自謹而已出門同人我所當擇致寇之端我所當省不節之嗟我所當慮得失由己皆无所歸咎也雖與它爻无咎小異然亦得

補過之方於本義无悖也觀需九三自我致寇敬慎不敗也則解之自我致戎又誰咎也亦教以自反非必貶辭也

安節之亨承上道也

上謂九五也六四之所以安節亨者蓋能奉承九五中正之道而行之也

甘節之吉居位中也

節貴乎中中則无過无不及當節而不節則六三有不節之嗟過於節則上六有苦節之凶惟九五甘節而吉者蓋居位之中當位以節无過无不及也

苦節貞凶其道窮也

節而得中則可以通行過則其道窮矣 涑水司馬

[illegible]道窮也者謂其道不可通行於世也
初九虞吉志未變也
[illegible]云利貞謂中孚之道當固守以正也今以九居
[illegible]心也正則其志專一而與四相應盖未變也起人
之初九亦言志未變皆示人以慎始之道也
其子和之中心願也
[illegible]誠相孚此中心所願也南軒張氏曰中心願甚
言其孚故泰之六四不戒以孚亦曰中心願也
或鼓或罷位不當也
六三居不當位心无所主故或鼓或罷而不定若初
九則不如是也
馬匹亡絕類上也

也釋亡字類釋匹字上指六四謂六四絕六三之類
於上也伯玉毛氏曰馬匹亡者陰之絕類而從陽者
也坤以喪朋為吉中孚以絕類為无咎節初齋氏曰
絕類上謂其遠絕六三之匹類乎上也或云絕類
從上或云絕類以自上皆有增字釋經之嫌不若以
上為六四而云六四之絕其類乎上為得孔子[illegible]
字之意且於六三得敵可以互發
有孚攣如位正當也
小畜之九五云有孚攣如中孚之九五亦云有孚攣
如小畜以六四為全卦之主中孚則以六[illegible]為[illegible]
之主中孚之九五正當小畜之九五其位[illegible]
亦同詳見兌九五爻[illegible]聲

翰音登于天何可長也
翰音而欲效澤鳥之長鳴吾見其力盡而不能[illegible]久
何可長也橫渠張子曰上九處中孚之窮不久將變
而為小過之初六故小過初六之爻辭曰飛鳥以凶
飛鳥以凶不可如何也
處小過之時可下不可上可止不可動初六不安分
處下是躁當而欲為鴻鵠之高飛豈所宜哉以此而
凶則其凶不可免吾末如之何也已矣
不及其君臣不可過也
過妣而遇其祖此小過也遇臣而過其君謂之小過
可乎盖過妣可過於祖遇臣則不可過於君故在祖
言過在君言不及不及其君謂人臣之分不可過也

從或戕之凶如何也
被戕害而曰凶如何盖甚言其必凶也不釋防之者
以其不能防也能防則不為其戕害也
弗過遇之位不當也往厲必戒終不可長也
位不當謂九四剛失位而不中也當小人過而[illegible]之
時為君子者宜以禮待遇小人盖逢此之時居此之
位不容不然故曰弗過遇之位不當也不得已而待
則其往也不可以久處故曰往厲必戒終不可長也
密雲不雨已上也
已上謂陰過於陽也陰陽和則雨今也陰過於陽豈
能成雨乎紫陽朱子曰已上太高也
弗遇過之已亢也

原缺

六五曰已上謂其已過也上六又過甚故曰已亢
曳其輪義无咎也
初九與六四為正應在既濟物恐六四之擾陷也
竭力以挽其輪輪雖敗於義无咎況不敗乎
七日得以中道也
失而復得以六二能以中道自守也
三年克之憊也
憊者勞苦而瘦困也敵雖曰克三年之久然後克之
則老師費財其憊可知矣
終日戒有所疑也
懲熱羹者吹冷齏今六四在既濟之時而復涉險出
能无疑乎所以為之防者故疑其又有後患也
東鄰殺牛不如西鄰之時也實受其福吉大來也
祭在時不在豐禴祭蓋薄祭也時祭雖薄明神所饗
是以吉大來也時字蓋釋禴字虛齋趙氏曰曰吉曰
大曰福曰吉皆指坎中之陽也
濡其首厲何可久也
既濟之終變為未濟蓋不久也平庵項氏曰上六居
濟之終而復陷於險智窮愈之後復遇險其能久乎
濡其尾亦不知極也
人之才力有限不可強也在未濟之初以陰柔居
足濡則不能舉豈能濟乎茲蓋不度其才之所至
而冒然驟進不得其中者也故曰濡其尾亦不知極
也極之義與節九二失時極同亦[illegible]

周易彖傳說

林屋山人俞琰 玉吾叟

文王之辭謂之經孔子之辭謂之傳傳者所以釋經之
辭也經有彖辭即文王所繫於卦下之辭孔子釋文王
卦下之辭而傳述其意故謂之彖傳古者經與傳各為
一書自費直以傳解經而後鄭玄以彖傳連經文然猶
若今乾卦次序至王弼乃自坤卦而始每卦以彖傳移
綴於彖辭之後又加以彖曰兩字冠之後之人遂不知
之彖傳而直謂之彖夫以孔子之彖傳為彖則文王之
彖辭當復謂之何哉魏晉而下去古日遠訛以傳訛莫
今讀者習以為常弗察也先儒謂西漢時六經與傳皆
別行逮東漢諸儒作注始合經傳為一如春秋三傳
文不與經連故石經公羊傳皆無經文藝文志所載毛
詩故訓傳亦與經別及馬融為周禮注乃云欲省學者
兩讀故具載本文而就經為注鄭玄與馬融同時玄以
易傳連於易經蓋倣融例而弼又資玄例也若杜預
分左氏傳連於經范望散太玄測於八十一首之下皆
欲取便於學者之誦覽故也唐太宗詔名儒定五經正
義孔穎達奉詔與諸儒棄議於易則獨取王弼自唐暨
宋著為定論不本正義者以為異說於是後之學者惟
王弼是從竟莫敢移動呂汲公王原叔晁以道李巽巖
呂東萊[illegible]皆以分經合傳非古吳仁傑[illegible]
周易古經亦皆極論王弼之失讀易者要當審其是不
可徇於舊說而復以彖傳為彖云

[illegible]元萬物資始乃統天　林屋山人俞琰 集說

[illegible]朱子曰此以天道明乾義又曰此一節首釋
[illegible]謂彖辭云元亨利貞不過謂大亨而利於正
已復分而為四又以元為重故特贊之曰大哉乾元
物有氣[illegible]形始者氣之元生者形之元形雖資坤
而生氣則資乾而始故曰萬物資始夫乾之元亨利
貞析之以配四時固皆天之德若獨論乾元之大則
元者生意之[illegible]亨者生意之長利者生意之遂貞者生
[illegible]貞之三者皆屬元之所統故曰乃統天
統者以一該衆元所不總之謂大莫大於天而元乃
統之則天亦萬物中之一物耳元其大矣哉

雲行雨施品物流形

紫陽朱子曰此釋乾之亨也愚謂乾之亨乃陽氣亨
通而物皆暢遂之時是時天油然作雲沛然下雨凡
昔之凝滯者皆至此而流動昔之潛伏者皆至此而
形見故曰雲行雨施品物流形[illegible]始改定前[illegible]
萬物[illegible]品物萬類品同類異類曰元為[illegible]
未可區別故總謂之萬亨則流動形見而[illegible]
各有區別故特謂之品或疑孔子贊乾四德[illegible]
亨何也[illegible]曰言元亨利貞而不言亨[illegible]不
亨也雲行雨施品物流形即亨也節齋蔡氏曰[illegible]
雨施亨之見乎氣也品物流形亨之見乎形也

大明終始六位時成時乘六龍以御天
終謂下乾之終九三是也始謂上乾之始九四是也
九三九四乃乾下乾上之交接處一乾方終一乾又
始則生意於此續而不絕故不曰始終而特曰終始
說卦云終萬物始萬物亦是此意彼言艮東北丑寅
之交此則言兩乾上下之交也或以初為始上為終
初上乃一卦之始終非此之謂也或以元為始貞為
終元貞乃四德之始終亦非此之謂也大明終始謂
聖人大明天道之終始以示人也六位卦之六畫也
易六畫而成卦一畫有一畫之位一位有一位之時
乾六位各以時成則乾道於是乎備矣乾而止於三
畫則終而无繼豈生生之謂易哉所謂大明終始所

謂六位時成皆發明重乾六畫之義六龍乾之六爻
也六位言六畫之定分六龍言六爻之變象六位乃
諸卦之所同六龍則純乾之所獨也時乘六龍以御
天謂聖人當此之時乘六陽之亨通以行天道與天
道同一亨通也紫陽朱子曰與[illegible]聖人之元亨也

乾道變化各正性命保合大和乃利貞

紫陽朱子曰此言乾道變化无所不利而萬物各得
其性命以自全以釋利貞之義也愚謂乾道天之道
也變化陰陽之變化也陰變為陽陽化為陰寒暑之
往來是也寒往則暑來暑往則寒來一往一來而不
已是之謂道天道之所以為變化者何變化萬物也
萬物蓋隨四時之推移而為之變為之化也天所[illegible]

為命物所受為性物受天之所以形白色自生自
長莫不小遂其小大遂其大是為各正性命謂各得
其性命之正也大音泰大和即元氣也保謂保全而
無虧合謂合聚而不散物皆斂華就實而保合大和
則又為來春發生之地也乃利貞者由是而利貞也
承上文之意推本元亨而言也蓋自元而亨亨而利
利而貞貞則又元不貞則无以為元元乃物之萌芽
初出時亨乃物之長茂時利乃物之收斂時貞乃物
之歸實而歸宿歟唯有此歸宿處是以貞下起元靜
極而復動冬極而復春生意常周流而不絕若使元
亨而不利貞春夏而不秋冬則元氣發洩散无餘
而乾道或幾乎熄矣何變化之有

首出庶物萬國咸寧

紫陽朱子曰此言聖人之利貞也蓋聰明睿
智冠乎羣倫超出庶物足以有臨足以表正萬邦而
天下皆得其所安故曰首出庶物萬國咸寧首即元
也萬國顒戴聖人為首亦猶萬物資始於乾之元也
孔子贊乾之利貞而又言首其意亦可見矣蓋曰貞
不終於貞而貞之後又繼以元也聖人體乾之元出
而君臨萬國是為萬國之元首萬國各有其君以又
各為其國之首蓋推廣乾元之大以見生生之道无
窮也乾彖傳三言物初言萬物次言品物又言庶物
何其異耶曰萬物偕天而言也品物以形而言也
庶物即品物對人君而言則謂之庶庶者衆也

至哉坤元萬物資生乃順承天

乾天道也坤地道也天尊地卑故乾元稱大坤元稱
至至義差緩雖不若大之盛然乾之所至坤亦至焉
此元蓋與乾元同其大也孔子嫌於兩大同稱故變
文而贊坤之元曰至哉所以尊乾也聖人於尊卑之
際謹嚴如此萬物資乾元以始有氣而未有形資坤
元以生乃有形父母之道也是故天氣不下降于地
則地亦不能生物地之生物乃順而承天之施也承
也奉也坤順乾而受乾之施下奉上之道也

坤厚載物德合无疆含弘光大品物咸亨

順與厚皆坤德順而承天之施所以生物厚而合天
之无疆所以載物乾德之大无不覆幬而无此疆爾
界之限坤德之厚无不持載亦无此疆爾界之限是
之謂合大坤其靜也翕翕則含弘其動也闢闢則光
大含弘如此光大如此是以品物咸得亨通也或曰
陽明而陰暗陽大而陰小光大者陽之德坤安得光
大曰坤之德含容弘博而與乾合則亦光明盛大也
孔子贊坤之元不曰大而曰至所以尊乾二上而不
可與乾並稱大贊坤之亨乃曰含弘光大則坤德之
大實與乾同不然坤何以為乾之配

牝馬地類行地无疆柔順利貞君子攸行

龍行天之物故以象天馬行地之物故以象地坤順
而承天是以博厚載物而合乾无疆牝馬柔順而賴
之以行直遂而行地无疆彖辭云利牝馬之貞

彖辭加以柔順二字而釋之曰柔順利貞君子攸行也彖辭
言君子有攸往自連下文孔子從及之而釋之曰君
子攸行又何也曰孔子所以錯綜其辭者蓋又發明
文王言外之意而謂君子所行柔順而貞則宜柔順
而不貞則不宜也[illegible]云故當不義則子不可以不
爭於父臣不可以不爭於君故當不義[illegible]從父
之令又稱從爲孝乎坤臣子之道也[illegible]若父
唱則必應固不可不柔順然唱之不以道而亦應焉
則過於柔順而不貞矣過於柔順而不貞[illegible]爲小
人之善柔順爲小人之阿順豈君子之所行哉
先迷後順得常西南得朋乃與類行東北喪朋乃
終有慶安貞之吉應地无疆
坤不能自行順乾之健而行君子有攸往先則迷而
失其道後則順而得其常西南兌離巽皆坤朋乃與
類行東北震艮坎皆陰當從陽乃終有得之之慶
[illegible]叶韻[illegible]音[illegible]君子之出處隨地而安隨地而貞
不限西南東北皆吉故曰安貞之吉應地无疆方其
在西南則安於西南猶女子在室則安於父母家及
其往東北則安於東北猶女子嫁而從夫則安於夫
家在此亦貞而吉往彼亦貞而吉君子无入而不自
得焉或者乃謂唯當貞於陽方不當貞於陰方則倚
於一而與應地无疆之義背馳矣坤彖傳凡三言无
三言无疆順坤德无疆則乾德也坤合乾之无疆則
上下已盡是故馬之无疆類地君子之无疆應地

剛柔始交而難生動乎險中大亨貞雷雨之動滿盈
天造草昧宜建侯而不寧
易六十四卦惟乾坤二卦純剛純柔无所謂上下之
交乘承亦无所謂內外之配應其餘六十二卦則皆剛
柔錯雜乃有乘承配應既有承乘配應則其說千變
萬化而无窮矣剛謂乾之九柔謂坤之六始交謂乾
之初交坤之初而成震難生謂坎水之險在前此合
上下二體釋卦之名[illegible]動者震之德險者坎之德
[illegible]在坎中是爲動乎險中此雖兼具上下卦二體之德
並言其意則在初九初九屯之主爻也大釋元字
大亨貞謂屯之時動則可以出險而大亨固不容不
動然又不可遽動唯以貞道固守則利也陽在陰中
則激而爲雷陰陽和洽則蒸而爲雨雷雨之動滿盈
謂震雷坎雨閉固鬱塞必至於滿盈而後動以象屯
道艱難而未能遽通也天造時運也草震象謂雜亂
而未定也昧坎象謂幽暗而未明也屯之時如此豈
宜有所往唯宜建侯建侯所以濟難也不寧未安寧
處也難生故不寧侯未建則難未解欲寧處得乎
山下有險險而止蒙蒙亨以亨行時中也匪我求[illegible]
童蒙求我志應也初筮告以剛中也再三瀆瀆則不告
瀆蒙也蒙以養正聖功也
蒙卦下坎水上艮山退則困於坎水之險而不可處
進則阻於艮山之止而不可往進退莫知所之是之
謂蒙山下有險言卦象險而止言卦德蒙言卦名自

此以下皆言卦義以亨行者蒙以亨而後行夫亨[illegible]
上既亨則行也蒙豈能遽亨所以亨者時也[illegible]其
之謂時蓋不憤則不啓不悱則不發也時中者於其
可亨之時而亨之不先時不後時也志謂五之志應
謂應二也二以剛明之賢處下五以童蒙之君居上
非是二求五蓋五之志應於二也伊川程子曰賢者
在下豈可自進以求於君苟自求之必无信用之理
古之人所以必待人君致敬盡禮而後往者非欲自
為尊大蓋其尊德樂道不如是不足與有為也剛中
指九二以其剛而得中則告而有節乃可決人之[illegible]
也瀆蒙謂告之不一則其說煩亂而愈滋其惑[illegible]是
不唯問者瀆告者亦瀆也夫童蒙求我之初其[illegible]
專一也吾當盡誠以告之不告則[illegible]至于再三
三則煩數而其志不專一矣不若不告[illegible]
聖者无所不通之謂童蒙之時便當以正道[illegible]
正性是乃作聖之功也古之人含德之[illegible]比於[illegible]
大人之所以為大人者不失其赤子之心而已[illegible]
之時情竇未開天真未散粹然一出于正所謂赤子
之心是也蓋涵養正性全在童蒙之時若童蒙[illegible]
无所養而失其正則它日欲望其作聖不可得矣文
王曰初筮告孔子釋之曰以剛中也文王曰再三瀆
瀆則不告孔子釋之曰瀆蒙也又王曰利貞孔子釋
之曰蒙以養正聖功也孔子蓋發明文王言外之意
故其意又加詳焉或曰亨行二字羨文

需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣需有孚
光亨貞吉位乎天位以正中也利涉大川往有功也
須待也險在前謂前遇坎水之險也剛健而不陷謂
乾[illegible]于坎也坎雖險乾以剛健能需而不躁進則
无陷溺之憂矣揆之以義蓋不至於困窮也卦互兌
兌為澤坎水在兌澤之上則澤有水而其象亦為不
困窮也位乎天位謂以九居五也上五兩爻皆屬天
位而五為天之正位故言天位正中謂正得其中也
需之時剛明之君與剛明之臣同德相孚五也又能
以正道固守而其剛明之德不為二陰所揜是以[illegible]
且吉也正中以明有孚光亨貞位乎天位以明光亨與
吉往有功謂需極則當往往則有濟難之功蓋不[illegible]
往而坐待險平之理也此卦彖傳先以卦德釋卦名
之義而曰需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮
矣蓋合二體而言次曰需有孚光亨貞吉位乎天位
以正中也蓋贊九五之主爻終曰利涉大川往有功
也蓋又合二體之德言或曰需之為卦以乾遇坎而
為之辭故乾雖剛健而以險難在前不能不為之需
乃若遇巽[illegible]其剛健為陰下所畜遇艮則其剛健為
陽大所畜各因其所遇而為之辭也同是坎也以震
遇之則動乎險中而能濟難屯卦是也以艮遇之則
見險而能止不犯於難蹇卦是也需則知險難在前
遂不躁進又有剛健濟難之才遂不即止必有待焉
而後進與屯蹇異矣

彖曰訟上剛下險險而健訟訟有孚窒惕中吉剛來而得中也終凶訟不可成也利見大人尚中正也不利涉大川入于淵也

上剛指乾下險指坎在上者恃其剛以陵下在下者負險以伺上一剛一險訟之由也險者傾而不於爭健者強而力於爭險而健是以訟也夫上剛下險分兩體之上下而以彼此言險而健則合兩體為一而總言之也若使險而不健亦不能訟健而不險亦不生訟唯險而又健則內懷險惡而多蓄智詐外恃壯健而不畏敵此訟之所以成也此以卦德釋卦名義也健字句絕乃及於訟或以健訟相連誤矣剛來而得中指九二九二蓋成卦之主爻也自彼而此謂之來訟乃需之倒體需主爻在五訟主爻在二向為需之主則剛處於五今為訟之主則剛來於二也或謂訟為四陽卦自遯來而九三降為九二非也得中謂居下體之中也訟不可成謂訟非吉德得已則已不得已而為之亦不可極其終也中正指九五訟唯中正而有理則宜見中正之人故曰利見大人尚中正也淵指坎水訟之時人情非遜深入險地必遭陷溺故曰不利涉大川入于淵也(伊川程子)曰據卦才而言更取成卦之由為義者此是也卦義不取成卦之由則更不言所變之爻也據卦辭二乃善也而爻中不見其善蓋卦辭取其有孚得中而言乃善也爻[illegible]自下訟上為義所取不同也

彖曰師衆也貞正也能以衆正可以王矣剛中而應行險而順以此毒天下而民從之吉又何咎矣

師者衆也(周禮)以五人為伍五伍為兩二十五人也四兩為卒百人也五卒為旅五百人也五旅為師二千五百人也此卦唯一陽而有五陰之衆故曰師衆也[illegible]人服而有名也([illegible])云將有大正于商[illegible]云大正以兵征之蓋謂武王伐紂以有道誅無道也為大正也(孟子)云征之為言正也能役天下之衆而以之討亂禁暴弔民伐罪然後謂之正不正則兵出無名人心不服何以王天下今興師動衆而名正言順可以王天下矣故曰貞正也能以衆正可以王矣九二剛得中而无過為上與六五柔中之君相應故曰剛中而應行此危險之道而上順天理下順衆心故曰行險而順夫兵者不祥之器用之則傷財害民是毒天下也蓋寇賊毒害於民聖人不得已而伐之用兵乃所以去其害猶用瞑眩之毒藥以攻毒疾既毒則其用藥亦不容不毒也如此而民皆從之既吉而又无咎之者以其剛中而應行險而順也故曰以此毒天下而民從之吉又何咎矣不然則雖欲无咎且不可得而況吉哉(涑水司馬公)曰夫治衆不以剛則慢而不振用剛而不獲中則暴而无親上无應于君下无應于民則身危而功不成所施不在于順則衆怨而民不從四者非所以吉而无咎也吉而无咎則唯剛中而應行險而順乎

比吉也比輔也下順從也原筮元永貞无咎以剛中也
不寧方來上下應也後夫凶其道窮也
[illegible]〔朱子〕以比吉也三字爲衍文〔[illegible]〕以比吉而字[illegible]
[illegible]象辭且言[illegible]字乃象傳先釋[illegible]後以[illegible]
[illegible]下逆元也字〔[illegible]〕曰比輔[illegible]親其君也下
順[illegible]以剝[illegible]君也〔[illegible]〕謂比以九五爲主輔謂六四
不[illegible]勞而輔己也下順從謂在下三陰皆順而從
己也近者六四順而爲之輔下有三陰順而无不從
此九五所以爲比之主也坤順也初至四皆坤畫有
衆皆順從之象上六不與焉今但曰下順從而不及
上蓋序上六在外也剛中謂九五剛而得中也卦有
內外二體兼此先成者爲內卦後成者爲外卦故義
〔彖傳〕
以內卦爲初筮比以外卦爲原筮孔子釋彖之初筮
曰以剛中也釋比之原筮亦曰以剛中也蒙之剛中
乃九二比之剛中則九五是也剛則所守者固中則
无過爲此所以原筮[illegible]元永貞无咎也〔[illegible]〕曰[illegible]
之與比下體坤地則同而上體水澤之象亦不相遠
䓁以九四一爻有分權之勢故元永貞於五言之若
比下无分其權者故元永貞言之於彖義各有在也
上下應謂九五與初二三上下之情相通也彖方歸
附之初上下之情[illegible]夫[illegible]四居其間不得[illegible]以
下之意達于上又以上之[illegible]于下[illegible]後上下之上
[illegible]象曰不寧方來上下應也上六處比之[illegible]
其比之[illegible]窮而无所歸[illegible]曰後夫凶其道[illegible]

小畜柔得位而上下應之曰小畜健而巽剛中而志行
乃亨密雲不雨尚往也自我西郊施未行也
謂指六四六柔爻四[illegible]以柔居柔得其位之正而
上下五陽[illegible]應之[illegible]小畜[illegible]曰柔得位而上下應
以行小畜〔[illegible]〕曰[illegible]乃[illegible]而[illegible]字者皆
卦名文[illegible]皆[illegible]有曰字於文勢當然
健而巽合二體之德[illegible]所以亨也[illegible]指九
五志行指六四與又以久五之四兩爻[illegible]之所
以亨也亨而謂之乃者[illegible]謂六四雖爲成卦之主爻然
陰柔不能自亨必得九五剛中之君主於其上而六
四之志上與之合夫然後得以行其志而亨不然不
能亨也〔[illegible]〕曰易中說陽處便扶助抑彩到陰
〔彖傳〕
處便抑遏壓絕蓋不特小畜爲然它卦以陰爻爲主
者皆然密雲不雨尚往也自我西郊施未行也謂陰
氣包畜陽氣不往則陽氣尚往而爲雨不成故其施
未行蓋太陽出時雲從西來布滿空中則陰陽相迎
和洽而爲雨〔[illegible]〕云朝隮于西崇朝其雨是也若
夫太陽在東而雲往於西安能成雨今此雲在西郊
而不雨以喻六四陰小力弱欲籠絡天下賢士以爲
己用而三陽雖與己密邇尚往而不肯附己六四雖
能[illegible]其[illegible]而未能全制之也以諸爻觀之初與四爲
正應所當相從也且不背從二非四之應又居[illegible]
三與四則近而不相得又莫能遏使之從此所以施
未行然上有九五與之志合則其終必行今特未雨

履柔履剛也說而應乎乾是以履虎尾不咥人亨
正履帝位而不疚光明也
此柔履剛也謂以六三之柔履乾九四之剛蓋以二
體釋卦名義其謂六居三也夫以柔而履剛甚危如
蹈虎尾而虎不見咥何耶蓋有道也和說以應之也
履者君子行己之事君子非禮弗履故履為有禮之
卦非以履訓禮也禮之用和為貴人有剛暴難制者
宜以和柔之道制之若以剛制剛則兩剛相遇必有
一傷況居下者乎此履道所以貴乎和說而應乎上
也事上之道如賤事貴卑事尊皆當和說不和說則
犯顏忤旨適以激怒而取辱非亨道也今乾剛在上
如虎兌柔盡和說之禮以應之夫然後亨蓋履以六
三陰柔為成卦之主爻陰柔未能以自亨必待陽剛
而後亨故曰說而應乎乾是以履虎尾不咥人亨疚
病也陰干陽則陽為之病今九五以剛德處上得乾
之中居乾之正而尊履君位彼六三者雖為[illegible]之
主爻然以柔德處下不能為我之病而九五之德光
明自若故曰剛中正履帝位而不疚光明也[illegible]六十
四卦以乾居上者不特一卦未嘗於九五言帝位
履九五獨言帝位聖人之意可見矣履者[illegible]名分之
卦也六三雖以一陰統眾陽然而臣也[illegible]下
也上有九五之君在焉六三蓋不可僭[illegible]
九五之尊而名其位曰帝位[illegible]
而卑臣其例嚴密蓋如此也

泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上下交而
其志同也內陽而外陰內健而外順內君子而外小人
君子道長小人道消也
泰正月之卦方春之時天氣交於下地氣交於上而
萬物皆暢遂泰之為卦實象之在人事則君臣上下
之情相交而莫不道同志合故曰泰小往大來吉亨
則是天地交而萬物通也上下交而其志同也內卦
乾陽之健外卦坤陰之順故曰內陽而外陰內健而
外順君子陽類也三陽在內故曰內君子而外小人陰類
也三陰在外故曰外小人聖人之於小人不過外之
而已不為已甚也蓋天地間有陽則有陰有君子則
有小人雖唐虞成周泰和極盛之際亦不能無小人
但君子健而用事於內則小人順而聽命於外當泰
之時小人在外固不為君子之害君子在內亦未嘗
加害於小人君子小人兩不相傷而其情亦自相通
若內若外皆得其所此其所以為泰也陽自復而起
一陽初生是為十一月之卦歷臨至泰陽寖長是為
正月之卦自此上進為二月之大壯為三月之夬陽
日以盛陰日以衰故曰君子道長小人道消也或曰
六十四卦乾上乾下之卦八坤上坤下之卦八凡得
乾坤之一體者或言健順或言剛柔並不言陰陽獨
泰否言陰陽蓋泰否即乾坤上下之往來也諸卦或
有乾而无坤或有坤而无乾泰則坤上而乾下否則
乾上而坤下乾坤之二體具故言陰陽

否之匪人不利君子貞大往小來則是天地不交而萬
物不通也上下不交而天下无邦也內陰而外陽內柔
而外剛內小人而外君子小人道長君子道消也
[illegible]云否泰反其類也泰言天地交否則曰天地不
交泰言上下交否則曰上下不交泰言內陽而外陰
否則曰內陰而外陽泰言內君子而外小人否則曰
內小人而外君子泰言君子道長小人道消否則曰
小人道長君子道消無所不與泰相反於此見否泰之所
以異泰否之所以[illegible]不交耳故泰否彖傳
發明之辭皆切[illegible]不過如是非有它也且夫
泰之時天地交是以萬物通否之時天地不交是以
萬物不通其理固然矣如泰言上下交而其志同
否當言上下不交而其志不同今乃曰上下不交而
天下无邦何至如是耶曰不有君子其能國乎否之
時君子擯棄而在外雖有邦猶无邦也无邦[illegible]
人蓋上下不交而所用者小人雖謂之匪人可也[illegible]
子不用而國非其國雖謂之无邦可也豈但其志之
不同也哉又如泰云內健而外順則否當云內順而
外健今乃曰內柔而外剛何也曰健順德也剛柔質
也否之時陰柔用事於內肯順君子哉順則不否矣
故不以健順言而但以剛柔言也柔者易以親故在
內剛者易以疏故在外否之所以上下不交者由其
親小人而內之疏君子而外之也內小人而外君子
是以小人之道日長君子之道日消也

同人柔得位得中而應乎乾曰同人同人曰同人于野
亨利涉大川乾行也文明以健中正而應君子正也唯
君子為能通天下之志
柔得位得中指六二乾指九五九五乾之主也同人
之成卦在六二與五應故以二五兩爻取義九五剛
得位得中而六二柔得位得中兩爻剛柔相應上下
相同此卦名所以為同人彖辭所以云同人于野亨
同人曰三字[illegible][illegible]皆以為衍文夫六二為同人
成卦之主爻既得位得中矣必曰應乎乾者明其柔
弱而以己同人非能為主致人之同己也是故孔子
釋利涉大川則又曰乾行蓋大險大難必剛健乃能
有行非柔弱所能濟柔弱者雖得位得中苟非應乎
乾則亦不能行也然則同人之所以亨所以利涉大
川盡有九五乾剛在上而六二能應之是以同人于
野則亨涉大川則利也文明以健終論二體之德中
正而應則又兼二五而言大抵同人之際貴[illegible]有
文以相接然不健則必將屑[illegible]豈能與人同中正而
无應則雖欲同人而人不我同故必文明以健中正
而應然後可以與人同也同人之道以正否則小
人之苟同耳小人之情同乎己者是之異乎己者非
之惟求同己不求同理此小人[illegible]也君子[illegible]
同乎理則謂之是異乎理則謂之非惟求同[illegible]
同己此所謂君子正也正者何至公不私[illegible]公无
私則天下之志是非好惡雖不同皆足以[illegible]之[illegible]

唯君子為能通天下之志
大有柔得尊位大中而上下應之曰大有其德剛健而
文明應乎天而時行是以元亨
柔得尊位大中而上下應之曰大有者六五以陰柔
居人君之尊位在群陽之大中上而上九下而初九
九二九三九四皆應之更无它爻分其應此卦所以
以為大有而六五所以獨擅其尊稱也諸爻得位失
位並无凶咎以其皆應於六五也其德剛健而文明
總言二體之德應乎天而時行以卦言六五六五下
大有之主爻也謂六五當大有之時上應乎乾之九
二順天時而行也是以元亨者謂大有二體皆是大
有六五之主爻又如是所以元亨也六五以一陰統
羣陽雖得尊位大中而上下皆應之然其才終柔

弱不能自亨故必應乎乾而後亨也小畜下卦亦乾
也六四亦以一陰統五陽也然柔弱不能以自亨則
曰剛中而志行乃亨是也上卦亦乾也六二亦以一
陰統五陽也然柔弱不能以自亨則曰應乎乾是以
履虎尾不咥人亨同人之上卦亦乾也六二亦以一
陰統五陽也然柔弱不能以自亨則亦曰應乎乾又
曰乾行也凡此皆以陰柔不足為主必有以乎陽剛
而後亨也或曰同人與履皆云應乎乾大有乃云應
乎天同歟異歟曰彼應其德故言乾此應其時故言
天其義各有所取也或又曰大有比純乾只爭一畫
若以九居五則為乾純御天矣不啻應天也

謙亨天道下濟而光明地道卑而上行天道虧盈而益
謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人道惡盈而好
謙謙尊而光卑而不可踰君子之終也
謙卦艮下坤上艮本坤體乾交之而成艮艮之光明
則乾之光明也艮陽畫在上而陽氣發見于外是以
光明天道下濟而光明謂天本居上其道則謙降而
下交于地故其光而不著明也地道卑而上行謂地
道卑處於下而能謙順以奉上故其氣騰而上行也
天道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福
謙人道惡盈而好謙謂三才鬼神之理皆如是也謙
尊而光謂在上君子而能謙人道之謙日益有光也
卑而不可踰謂在下君子而能謙地道之謙則我既

自卑矣人亦无以加於我也文王曰君子有終孔子
釋之曰君子之終以之字易有字孔子蓋又發明文
王之意非獨謂謙道唯君子乃能終身行之也孔子先
以天地之道言謙次以天地鬼神合人事而言謙所
謂謙尊而光即天道下濟而光明而卑而不可踰即
地道卑而上行也曰天道下濟曰地道卑[illegible]
光明曰上行釋亨字餘釋君子有終之義[illegible]
一陽五陰之卦九三乃成卦之主爻也[illegible]以一陽
統五陰者象傳皆以剛言故復曰剛反師曰剛中而
應豫曰剛應比曰以剛中也剝曰柔變剛也而謙之
彖傳獨不言剛何也曰謙以卑順為義[illegible]不可以用剛
社[illegible] 濟當作際下際[illegible]

豫剛應而志行順以動豫順以動故天地如之而況
建侯行師乎天地以順動故日月不過而四時不忒聖
人以順動則刑罰清而民服豫之時義大矣哉
豫之九四以一陽從[illegible]陽爲成卦之主爻而衆陰
下應之謂之柔應剛可也謂之上下應之可也今特
曰剛應何也曰豫之時君弱臣強與人嫌之故抑之
也九雖剛不與衆柔相應則其志亦不能行四也以一
陽居五陰之中爲天子近臣上承六五之柔君下與
初六之民相應而坤衆皆順從之遂得以行其志故
曰剛應而志行天下之事違理而動者往往心勞而
事艱唯以順而動不悖於理則從容不迫而心安
和悅樂故曰順以動豫夫豫之所以爲豫者順理而

動也順理而動雖天地亦然豈獨人事爲然故曰豫
順以動故天地如之而況建侯行師乎是故天地以
順動而不違乎理則日月之數不過而四時之序不忒
聖人以順動而不違乎理則刑罰不煩而民畏服時
之謂豫之時其義如此大謂其[illegible]之道天下萬事之
物之理皆不過如此也易六十四卦各有其時亦各
有其義與用孔子發其大矣哉者十二卦或言時義
或言時用或止言時何也朱子曰豫隨遯姤旅皆
若淺事而有深意故曰時義大矣哉欲人之思之也
坎之險難睽之乖異蹇之跋涉皆非美事有時或用
之故曰時用大矣哉欲人之別之也頤大過解革皆
大事大變故曰時大矣哉欲人之謹之也

隨剛來而下柔動而說隨大亨貞无咎而天下隨時隨時
之義大矣哉
彖傳凡言剛來柔來與剛柔上下皆以兩卦反對取
義如訟九二云剛來蓋自需九五來无妄云剛自外
來蓋自大畜上九來或曰訟在需後謂訟自需來可
也无妄在大畜先奚可謂无妄之剛自大畜來耶曰
泰極爲否否極則爲泰損極成益益極則爲損前後
之相仍也知泰否損益之相仍則知无妄倒轉爲大
畜大畜倒轉爲无妄後卦蓋兼前卦而言前卦亦兼
後卦而言不以先後拘也大抵倒轉則爲蠱蠱倒轉
則爲隨隨初九之剛實自蠱上九來而居六二之下
故曰剛來而下柔下去聲或謂自否而來非也動而

說隨蓋合二體之德而言隨也剛不下於柔則其勢
離動而不說則其情拒烏得隨故唯剛來而下柔動
而說乃可以爲隨也天下隨時當作天下隨之雲峰
朱子曰王肅本時作之[illegible]曰轉隸者誤之爲時
愚按古篆之爲㞢時之爲旹篆書寫者之誤也隨時之義
當作隨之時義紫陽朱子曰王肅本時字在之字下
愚按豫遯姤旅四卦例則之時倒爲時之蓋由上文
之誤而誤也[illegible]所謂大亨貞无咎而天下隨之蓋指
九五謂九五處隨之[illegible]之時能固守以正而无[illegible]
則天下皆隨之也[illegible]卦大抵以下隨上[illegible]
一二係三三係四四隨五凡在下者无不隨上[illegible]
天下隨之雖然隨之義一也又言交又言係[illegible]

初九乃成卦之主爻主不可以隨人故不言隨而
交係者隨而牽戀不能捨之義六二六三上六其性皆
陰柔而牽戀相隨不捨故皆言係隨道貴乎正故諸
爻雖取其相比相隨而不必其應然非陽居陽位六
不陰位則必有戒之之意隨之時其義甚大蓋不可
以為細故未可而不思其義故特贊之曰大矣哉
蠱剛上而柔下巽而止蠱蠱元亨而天下治也利涉大
川往有事也先甲三日後甲三日終則有始天行也
蠱乃隨之倒體隨以初九上六為成卦之主倒轉為
蠱則初九之剛上而為上九上六之柔下而為初六
故曰蠱剛上而柔下上艮下巽或就本卦升降
而謂蠱自泰來非也剛者上而過於高柔者下而過

彖傳上　廿

於卑上高一卑不相為謀蠱之由也居蠱之時在下
者柔而不事其事或進或退而不能為在上者剛
而能事則又止而不肯為以至紀綱日隳刑政日弛
而天下事无有不壞者蓋巽因進退不決苟非艮之
止亦未至於蠱惟其巽而止所以蠱也巽則无奮迅
之志止則无健行之才上下皆委靡退縮不能以有
謀有為於是事事因循苟且積弊而至於蠱故曰巽
而止蠱巽而止蠱以卦德言致蠱之由非飭蠱
之道訟以險而健訟亦以卦德言致訟之由豈治訟
之道哉蠱也者前人之蠱壞也飭之則亦有可通之
道特患无其人耳知其道有其人治天下猶運之掌
蓋不難也要之此雖蠱壞元氣猶存尚可以致亨今

也飭之不過除去其弊耳弊既除去則又如其先之
亨道故曰蠱元亨而天下治也孔子釋利涉大川而
曰往有事者當蠱壞之時宜涉艱險而往有修濟不
可安之於无事之域也諺云流水不腐以其逝
以也戶樞之不蠹以其運故也大抵器欲常用久不
用則蠹生體欲常動久不動則病生蠱之時止而不
動則天下之事終於蠱而已矣故勉之使往不宜坐
以其蠱而弗救也孔子釋先甲三日後甲三日而曰
終則有始如天行也者欲其動而有為也卦互震震動
也動所以飭蠱也天道好還六甲必六旬一周蓋未
有極而不返之理蠱而飭之則必有可以復新壞者
可以復完亦如天道之運行終則復始也此言剛上

彖傳上　廿

而柔下恒彖傳亦言剛上而柔下此言終則有始恒
彖傳亦言終則有始此何以為蠱彼何以為恒也曰
巽而動所以為恒巽而止所以為蠱也夫所謂巽而
止者蓋言巽而止則蠱巽而不止則不謂之蠱也蒙
彖傳曰險而止蒙蓋言險而止則蒙險而不止則不
謂之蒙也蒙下坎而上艮其中亦互震動動於蒙是
為治蒙之道動於蠱是為治蠱之道可以類推也或
曰蠱言先甲後甲而以為終則有始巽言先庚後庚
而以為无初有終何也曰甲者十干之首事之端也
既亂而復治則又如其初故於蠱之甲曰終則有始
庚者十干之過中事之當庚者也始焉不善既更而
後善故於巽之庚曰无初有終其義各有所取也

原缺

臨剛浸而長說而順剛中而應大亨以正天之道也至
于八月有凶消不久也
臨十二月之卦也二陽在下四陰在上二陽以漸而
長與四陰相逼故曰臨剛浸而長此以卦體釋卦名
也象辭言澤上有地臨蓋謂上臨下尊臨卑此言剛
浸而長則謂內臨外大臨小也浸猶水之浸物以漸
而侵進也天地間一氣不頓長一形不頓虧必以其
漸陰符經謂天地之道浸是也說而順以二體言臨
之德說則與物相得順則與物无忤說而順則非以
强暴相臨也剛中而應謂九二以剛中之德上應乎
六五中之君也大釋元字正釋貞字天道謂陰陽之消
長也陽剛之長雖以其漸而大亨亦必以其正不正

則非泰乘之而為從矣君子當此大亨之時雖有應
乎上亦不可過用其剛是必行之以正不正則小人
乘之而為害矣故曰大亨以正天之道也消不久謂
陽之消不久可待也以月數論之尚有八月孰謂不
久以卦體觀之臨倒轉即為觀蓋不過反掌間耳是
故二陽長于下而以漸亦未足為喜倒轉為觀則二
陽消于上而不久深可憂也嗚呼陽之長也以漸其
消也亦必以漸今論其長則曰浸論其消則曰不久
聖人豫為君子憂蓋如此
大觀在上順而巽中正以觀天下觀盥而不薦有孚顒
若下觀而化也觀天之神道而四時不忒聖人以神道
設教而天下服矣

失倡隨之義又為[illegible]子抗父賤陵貴小加大无
一而可凶所以動則皆凶而无攸利也
豐大也明以動故豐王假之尚大也勿憂宜日中宜照
天下也日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息而況
於人乎況於鬼神乎
豐者至盛至滿而極盛之義故曰豐大也為卦下離
明上震動明以動相資故亨[illegible]曰明以動合
二體言其致亨之道豈疑作亨王者處豐大之世天
下至廣人民繁庶事物衆多保之治之之道當務行
寬大蓋非小才小智所能故曰王假之尚大也日正
中則大明當天而其照天下也无幽不燭无隱不彰
王者富有四海所[illegible]必如日之

正中而无偏照則宜故曰勿憂宜日中宜照天下也
然日无常中之時中則必昃月无常盈之時盈則必
食天地之大猶有盈虛之變而與時消息況於人況
於鬼神乎以人言之有生則有死不能常生而不死
更以鬼神言之有聚則有散又安能常聚而不散盈
虛猶言盛衰消息猶言進退盛極則衰進極則退理
之常也是理也非獨人與鬼神如是雖天地亦如是
故曰日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息而況
於人乎況於鬼神乎於豐大之時而為此[illegible]
盈之道略不謹慎則必至傾覆也文王[illegible]日中謂
豐大之時居至尊而照臨天下當如日之[illegible]乃无
偏私蓋恐其不及而勉之孔子又恐其[illegible]不能

其大故贊之曰天地睽而其事同也男女睽而
通也萬物睽而其事類也睽之時用大矣哉
蹇難也險在前也見險而能止知矣哉蹇利西南往得
中也不利東北其道窮也利見大人往有功也當位貞
吉以正邦也蹇之時用大矣哉
難謂跋涉之艱苦險在前謂前有坎水之險下卦艮
止中互離明明則知止而不陷於險也險之在前人
皆見之固不待智者而後見見險而能止則其所見
蓋有出於衆人之外者非衆人所能及故孔子贊
之曰見險而能止知矣哉往得中謂以九居五往而
得其中也道窮謂九三處下卦之終而又在艮止之
極也往有功謂往而濟蹇必以大才大德之人乃有
功也夫處險之時見險而不知止固不可謂之智見
難而弗往救則非易之教也故彖言利見大人孔子
釋之曰往有功蓋恐其終於止而弗往也九五尊居
君位不失其正近而上六六四下而九三六二其位
皆正初六位雖不正然以陰而處下蓋亦正也則是
通國上下各守其分而无有不正故曰當位貞吉以
正邦也卦雖名蹇而諸爻皆无凶辭亦以其正故也
用謂變動而用事蹇之時非終於止而不用亦非小
有才者之所能用故曰蹇之時用大矣哉平庵項氏
曰險而止為蒙止於外也見險而能止為知止於内
也止於外者阻而不得進止於内者有所見而不
進此蒙與蹇之所以分也也與蹇 難也者

[illegible]烹飪非鼎也鼎之用也鼎之烹飪變腥而
為堅而為柔上用以享上帝下用以享聖賢蓋
一人奉養之自私也烹飪之要莫過祭祀賓客而
祭祀之重者莫過上帝賓客之重者莫過聖賢故曰
以享上帝而大亨以養聖賢聖人謂古之聖
人臣有聖賢之德者也无所不通之
之人稱聖賢不聞若臣凡有聖德者皆可以
[illegible]稱伊尹為聖之[illegible]孟子稱伊尹為聖之
[illegible]為聖之[illegible]和孔子為聖之時
[illegible]稱孟子為亞聖[illegible]享帝止曰烹養聖賢乃
大烹何也[illegible]而大亨義文或曰大烹
謂待人臣之禮乃於享帝也蓋天道尚質而
享上帝唯用特牲而已故亦止言烹人事尚文而
享聖賢則饔飧牢醴當極其盛非備物厚禮不能養
故曰大烹大言其廣大而周徧非謂其大之也巽
而耳目聰明柔進而上行得中而應乎剛是以元亨
指六五六五為鼎之主既能養人又能卑巽下人虛
其視聽不以一己之見聞爲聰明而以天下之耳目
為視聽於是則目无所不見耳无所不聞故曰
巽而耳目聰明五離體離為目而兼言耳五乃鼎耳
故也六五乃彖之六二本居下者也倒轉為鼎則進
居尊位又得其中而與九二相應故曰柔進而上行
得中而應乎剛夫以其所以其占為元亨故曰是以
元亨是以兩字於總結一卦彖辭之義也彖傳凡三

言其進而上行晉也臨也鼎也皆以兩卦[illegible]
義或謂晉自臨觀來睽與鼎自遯大壯來非也
震[illegible]來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也震驚百
里[illegible]遠而懼邇也出可以守宗廟社稷以為祭主也
[illegible]者心動而悚然也震來而恐此致福之道也後[illegible]
[illegible]之後有則謂有法則既震之後敬畏如此可以
[illegible]則也[illegible]還[illegible]風烈必變蓋古人敬天之威
[illegible]中心之誠非[illegible]
[illegible]其中[illegible]謂卦之外[illegible]
[illegible]內外皆震故有遠邇[illegible]之象[illegible]
[illegible]遠[illegible]家[illegible]百里[illegible]

主為震[illegible]子者[illegible]長之心不習乎遠近[illegible]
則出而可以保守宗廟社稷以為祭祀之主故曰出
可以守宗廟社稷以為祭主也出可以守宗廟社稷
以為祭主即解不喪匕鬯四字郭京與伊川程子皆
云脫不喪匕鬯一句[illegible]朱子曰出謂繼世而主祭
也或云出即鬯字之誤
艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其道光明
艮其止止其所也上下敵應不相與也是以不獲其身
行其庭不見其人无咎也
艮之義訓止大抵時當止則與時俱止時當行則與
時俱行君子之行止唯隨其時而已今艮止之[illegible]

[illegible]則止時當止故君子於此之[illegible]動[illegible]
[illegible]所止而不失其時是以其道著見于外而光[illegible]
[illegible]象[illegible]脫艮字[illegible]象傳先[illegible]下
[illegible]艮其止之止字[illegible]止以
[illegible]以[illegible]作[illegible]
[illegible]以前先艮其止之[illegible]今按古
[illegible]止字之理[illegible]艮其止
[illegible]便以背字旋下文依[illegible]之云是以不
[illegible]作再言艮其背也止[illegible]當止之處下句止字
[illegible]字所字是解背字蓋云止於所當止也
之地如君之[illegible]臣之敬[illegible]
[illegible]其背[illegible]獲[illegible]

動[illegible]止總說則艮其背[illegible]
[illegible]止時自不獲其身行時自不見其人此三句乃[illegible]
背之動靜所以先說止其所也上下敵應不相與也
[illegible]云是以不獲其身行其庭不見其人也愚謂背
止[illegible]所乃止之地止其所之止[illegible]蓋釋艮字所字
[illegible]釋背字止其所謂卦變兩艮一上一下各止其
也上下敵應不相與也釋不獲其身行其庭不見其
人之[illegible]艮六爻之應陰陽相敵上下相背蓋无相[illegible]
之情也君使上下不相背而相與則應酬交錯豈[illegible]
无咎唯其上下相背而彼此不相與是以不獲其身
行其庭不見其人而无咎也震亦上下敵應坎離巽
兌皆然獨於艮言之者艮主乎止故也[illegible]而動

以相援而出離相繼而明巽伏而相入兌見而相說艮則各止其所而不相與故特言其漸義也

漸之進也女歸吉也進得位往有功也進以正可以正邦也其位剛得中也止而巽動不窮也

漸之進也[illegible]謂之字疑衍或是漸字郭京易舉正云古下脫增也字季氏按王弼本女歸吉也作女歸吉利貞本漸乃歸妹之倒體歸妹六三進為漸六四是進而得位也或謂坤六三進交於乾下自內往外而為女歸之象恐未然六四得位耳不得位則雖賢无以施其功今既進得位則其往也有功矣進得位往有功也蓋釋女歸吉而指六四進以正邦可以正邦也蓋釋利貞而指九五以尊位而正[illegible]

[illegible]

之德必以五兼言之此易道尊君之大義也夫正邦之道當先正身其身正孰敢不正今九五之進也以正則國人化之如二如三如四皆進以正知上雖不得位然初以陰居下上以陽居上亦无有不正者諸爻皆正而九五又得尊位之正又剛而得中故不止乎往有功而其正又可以正邦也止而巽動不窮此合二體而言漸也止有安靜之義巽有和順之義內不止則非漸之道外不巽則非進之道內止而外巽則安靜和順而无躁進之失有不動動則不至於困窮也大凡欲速則不達其動必窮今夫漸之動也止而巽則非欲速者也是以動而不窮

歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興歸妹人之終始也說以動所歸妹也征凶位不當也无攸利柔乘剛也

歸妹之為卦兌下震上九四陽爻在上卦二陰爻之下六三陰爻在下卦二陽爻之上一上一下有天地相交之象故曰歸妹天地之大義也夫有天地則有萬物有萬物則有男女男女之交與天地之交其義一也是故天地交則萬物作興不交則萬物從何而生男女交則生生之道不窮不交則人道廢而人類滅矣今夫女之歸男乃生生相續之道男女交而後有生息有生息而後其終不窮前者方以此而終後者又自此而始始終相續而不窮此歸妹所以為人之終始也說以動謂兌之說以震之動也[illegible]

[illegible]

凡親黨之在內者皆喜說也大抵兄之於妹未必如愛女之情甚切今也父有遺孫而子能嫁之宗族豈无有不喜說者以其所歸者妹也故曰說以動所歸妹也夫震為長男兌也兌為少女妹也或者以震則為夫兌女為妻說謂說以動為男說而動夫卦名歸妹則當以兌婦妹求其所指兌為夫何乎唯其說以震男為兌女之夫乃謂所歸者少女而說震言謂是謂長男說少女之色而不以禮綏不思說者兌也非震也又說兌言動遂謂少女說而動殊不思動者震也非兌也夫二四三五皆位不當也三五皆柔乘剛也而彖傳之意則專指六三何也曰六三乃成卦之主爻也六三位不當又以柔乘剛蓋不特在夫婦為

原缺

原缺

謂之曰旅之時義大矣哉聖人小其亨而大其
亨大矣也□其處旅之道也
重巽以申命剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛是以小
亨利有攸往利見大人
巽之取象在天為風在人君為命風者天之號令九
入物也无不至命者人君之號令其入人也亦无不
至卦疊兩巽有號令重複之象故曰重巽以申命申
猶書堯典申命羲叔之申義皆訓重漢上朱氏曰內
巽者命之始也外巽者申前之命也愚謂孔子明□
重巽以申命盖申命所以體重巽之義也九五□□
為巽之主中正而无過為命出則九二之剛巽乎九
五而罔敢或違故曰剛巽乎中正與始傳謂剛過中

正相似彼以四五言此以二五言也夫二五兩剛本
不相合以在重巽之時而上下相巽此六五之志所
以行也六四在九五之下順承九□之剛初六在九
二之下亦順承九二之剛故曰柔皆順乎剛上以巽
道化下下以巽道事上上下皆巽是以小亨而利有
攸往又利見大人孔子盖總解文王彖辭三句故用
是以兩字結之其句法與旅之彖傳同夫巽以六四
之柔為成卦之主爻而孔子乃曰剛巽乎中正又曰
柔皆順乎剛而不以陰為主易道崇陽抑陰尊君卑
臣例如此也平庵項氏曰以卦體言之重巽以申命
是小亨也事必待申命而後行豈大亨之規模哉二
巽乎中正而志行是利有攸往也柔皆順乎剛是利

節亨剛柔分而剛得中苦節不可貞其道窮也說以行
險當位以節中正以通天地節而四時成節以制度不
傷財不害民
節之剛柔分與□□同皆以一剛一柔分居內外而
各為之主也九五九二皆以剛爻居得其中是為剛
得中剛柔分而不至乎偏剛得中而不至乎過此節
之所以亨也故曰節亨剛柔分而剛得中中下欠一
也字上六柔而失中居節之極是乃過於節而節之
苦者也凡物過則苦味之過正形之過勞心之過思
皆謂之苦節而苦則非通行之道故曰苦節不可貞
其道窮也為卦下兌說上坎險說以行險此又以二
體言節之所以亨也險乃人之所難行者也以行

之則亨矣又豈至乎困窮哉當位以節中正此
再釋亨義也九五居得其位為節之主以身率先用
節之道度吾身之可行者行於天下中而无過正而
无私則通行而无弊矣若夫己自不能節而強人以
所難是豈通行之道哉或曰節居第六十卦計三百
六十爻應一歲三百六十日當期之數一歲之間自
立春至大寒為氣二十有四為節十有二而溫涼寒
暑各有其定限遂成春夏秋冬故曰天地節而四時
成天地之有四時此天地之節也人君體天地之節
以裁制其法度與服宮室之類或修稅賦徭役
或過然後財无妄費民无橫害故曰節以制度不傷
財不害民論語云節用而愛人正是此意盖節用所

以愛人傷財則必至於害民也古之人共儉而有[illegible]
有制者何也深知傷財爲害民之本也
中孚柔在内而剛得中說而巽孚乃化邦也豚魚[illegible]
及豚魚也利涉大川乘木舟虛也中孚以利貞乃應乎
天也
柔在内謂六三六四之柔在四剛之内剛得中謂九
二九二居得其中内以全卦言中以二體言也中孚
成卦之主交在六三六四而彖傳又兼九五九二言
崇陽而抑陰不以陰爲主也說而巽孚乃化邦與又
以二體言孚也爲卦兌下巽上一說一巽上下相孚
故邦國不言而化也豚魚即江豚也出則[illegible]上[illegible]
風未嘗失信[illegible]豚[illegible]浪[illegible]
王弼分豚魚爲二物誤矣[illegible]
及也今本多豚魚二字恐誤信及豚魚[illegible]
如羔羊及乃近以之謂非施及之及也謂人之不失
信比及於豚魚之信也巽於動乎兌澤之上有乘木
之象四陽在外而内函二陰有舟虛之象舟[illegible]
沉溺之患而利於涉險也中孚以利貞乃應乎天[illegible]
謂守信而不以正則悖理也天即理也應乎天謂[illegible]
乎理也中孚之道近乎誠誠者天之道人之心[illegible]
誠誠則天矣厚齋馮氏曰中孚之義猶无妄有[illegible]
有不正如盜賊之相群男女之私期皆孚之[illegible]
也故曰中孚以利貞
小過小者過而亨也過以利貞與時行也[illegible]

小事吉也剛失位而不中是以不可大事也有飛鳥
之象焉飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下順也
陽大陰小小過之卦二陽而四陰小者過也小[illegible]
過然小事亦有過而亨者也小過下脫亨字當云
過亨小者過而亨也事有時而當過則其過也從[illegible]
之宜非過也況又以正道固守而不至過甚故[illegible]
以利貞與時行也六五六二陰柔雖小然皆得中故
施之小事則可九三九四陽剛雖大然皆不得中位
故施之大事則不可[illegible]云柔得中是以可
小事也今本脫可字而事上誤增吉字理或然也小
過乃中孚對體中孚肖離離爲雉飛鳥之象也飛[illegible]
之象在中孚則有之變爲小過則飛而[illegible]遺[illegible]
音聲耳或謂中孚有卵象鳥自卵出也小過有[illegible]
之象又謂二剛在中四陰在外翼之爲飛鳥[illegible]
象皆鑿說也柔之爲道在下而承剛爲順在上而乘
剛爲逆上逆而下順釋不宜上宜下之義上逆謂六
五乘九四之剛而在上也下順謂六二承九三之剛
而在下也若就飛鳥言之則逆風而上爲逆隨風而
下爲順也當此不宜上宜下之時詎可捨順而趨逆
哉伊川程子曰所過當如飛鳥之遺音鳥飛迅疾[illegible]
出而身已過然豈能相遠也事之當過者亦如是
不能甚遠於常事不可過其當在得其宜耳不宜
上宜下更就鳥音取宜順之義又曰有飛[illegible]之象爲
此一句不類彖體蓋解者之辭誤入彖中伊川[illegible]

原缺

彖即彖傳也以彖傳爲彖蓋承王弼之[illegible]或[illegible]
大吉之大亦羨文蓋承彖辭傳寫之誤也
既濟亨小者亨也利貞剛柔正而位當也初吉柔[illegible]中
也終止則亂其道窮也
一說謂既濟所以亨小者是以大者亨其小者然後
可以爲亨也一說謂小上更有一小字大者亨小而
小者亨則大者之亨可知也 紫陽朱子依[illegible][illegible]
云濟下脫小字當作既濟小亨小者亨也愚謂陽大
陰小小指六二也三陰之中唯六二正而且中有亨
通之道焉孔子恐人以小亨爲亨之小故特加者字
明其爲六二之亨也六二蓋既濟之主爻也初三五
陽位而以九居之此剛正而位當也二四上[illegible]
以六居之此柔正而位當也剛柔正而位當在它卦
亦有之乃若三剛三柔[illegible]正而位[illegible]當則六十四卦
之中獨此一卦而已故孔子於此特[illegible]之也六二以
柔順之德附麗於二陽之間而得其中故曰初吉柔
得中也六四上六不中[illegible]正陷於[illegible]而不
動則必至於困窮故曰終止則亂其道窮也彖辭曰
終亂彖傳乃曰終止則亂終止何以亂也於其終有
止心則亂也人之常情處无事則止心生止則怠大
則有患而不爲之防此所以亂也當知終止則亂不
止則不亂也是故君子有終身之憂而无一朝之患
豈至於困窮哉 隆山李氏曰 既濟六爻三[illegible]在三
陽之上而離之一陰又居中而[illegible]積

[illegible]篇說

林屋山人俞琰 玉吾父

象者伏羲所畫八卦天地水火雷風山澤之象其[illegible]
孔子爲之也彖辭爻辭亦皆有象乃獨以天行健[illegible]
以自彊不息之類爲象辭何也曰彖辭爻辭固皆有[illegible]
然又有占辭又有象占相[illegible]之辭象辭則止乎象而已
无元吉凶悔吝之占辭故特謂之象辭其象則乾坤[illegible]
天地艮兌爲山澤震爲雷[illegible] 不別取他物巽坎離則不
巽爲風遇天遇雷在上[illegible] 皆爲風在地澤水火一
則遇山則在下[illegible] 爲木在地澤火之
[illegible]大故爲水遇地[illegible] [illegible]山[illegible]
亦爲水在山下則爲泉[illegible]
遇雷而在上亦爲雲在下則爲雨離爲火純[illegible]之象一下
[illegible]明遇地亦皆言明遇天山水澤[illegible]則[illegible]
則爲電凡此取象皆以人所共見者言之也上
繇則與彖爻之辭不同彖辭爻辭有吉凶有悔吝或善或
半象辭則无有不善也且如剝如明夷皆凶卦也[illegible]
曰上以厚下安宅明夷曰君子以涖衆用晦而明[illegible]
凶中取吉以爲之辭卦雖凶君子於此觀象玩辭[illegible]
用之則亦轉凶而爲吉蓋不待乎占也是以無象者[illegible]
一以字以者用也用而見之於事也稱上[illegible]人[illegible]
一利與離是也稱先王者七比豫[illegible]噬嗑[illegible]
也稱后者三泰復姤是也稱君子則五十三[illegible]
不爲小人謀也

林屋山人俞　琰　集說

天行健君子以自彊不息

天行健謂天之運轉无停也按說卦乾為天乾不特為天也又為圜為君為父為玉為金為寒為冰為大赤為良馬為老馬為瘠馬為駁馬為木果今曰天行健舉其大者言之也【[illegible]朱子】曰[illegible]言重卦皆取重義此獨不然者天一而已但言天行則見其一日一周而明日又一周若重複之象非至健不能也又、无體只二十八宿便是體愚謂天如雞卵地在天、如雞卵中黃二十八宿繞而轉則地之[illegible]南西北四圍上下皆虛空虛空即天也天虛空无形无以見

其行二十八宿之行即天之行也乾君象也不言乾而言君子者君子乃上下之通稱也以用也【安定】【胡】曰六十四卦象辭皆言以者一以字蓋以明其用易也自與晉自昭明德之自同用功在我非由乎人也彊者發於一念之烈也不息者不間斷也自彊象乾之健不息象乾而又乾夫聖人與天為徒則至誠无息今不言无息而言不息何也曰誠者天之道也聖人之无息是也誠之者人之道也君子之自彊不息是也【伊川程子】曰乾道覆育之象甚大非聖人莫能體欲人皆取法故取其行健而已至健固不足見天道也君子以自彊不息法天行之健也【深居馮氏】曰天一晝夜行九十餘萬里人之一呼一吸謂之一息

每一晝夜一萬三千五百息則一息之間天行八十餘里亘古亘今未嘗止息何其健哉【[illegible]】曰天行健當作天行乾【[illegible]】云從集韻改作健當是健無為健也【河南[illegible]】曰六十三卦始於地勢坤終於火在水上未濟皆有卦名獨乾曰天行健者字書乾一作健豈本作健而傳寫之訛遂以為健耶或謂諸卦皆舉卦名唯乾言健者乾為君為父不指斥其名所以尊君父也愚謂或者亦不過强為此異論耳其實乾健二字乃聲之訛也

地勢坤君子以厚德載物

地勢坤者乾之配乾言天故坤言地天得乾道之大者地得坤道之大者坤以從乾[illegible]故乾坤皆言天地

六子之象亦各舉其大者言之也下卦坤上卦又重之以坤一下一上象地勢高下之相因故曰地勢坤天行以氣言地勢以形言厚德謂君子自厚其德也君子於乾法其彊於坤法其厚法地勢以自厚猶法天行以自彊也載物謂任重也今夫以一載華嶽而不重振河海而不洩萬物載焉可謂能任重矣君子之德博厚配地則其自任以天下之重也亦如坤地之博厚而无不持載也小人則不然小人薄德而方寸褊窄見人有能則媢疾以惡之見人有善則違之俾不達惟務刻剝而使人无所措手足又安能容物哉與君子之厚德載物不可同日而語矣厚德象坤德之厚載物象坤之有物

雲雷屯君子以經綸

陽乘陰則陰氣蟠而為雲陰乘陽則陽氣散而為雨陰陽和洽然後化而為雨屯之為卦坎水在上謂之雨可也不言雨而言雲陰陽之氣方屯結而未通也雷動於雲中而未成雨故曰雲雷屯屯難之世君子有為之時也君子將以解天下之屯難而為之紘謀締慮反覆紬繹猶治絲然既經之使不亂其常又綸之使不失其序也經綸猶言經理綸理之也絲無綸通 平庵項氏 曰彖言世變之屯象則自言人道之當紀者立其規摹綸者糾合而成之亦有艱難之象焉紀以象雷之振綸以象雲之合

山下出泉蒙君子以果行育德

水出山下泉之象也泉方出而未遠如人之蒙稚未知所適故曰山下出泉蒙德者心之所得者也行者身之所行者也行貴乎果決德貴乎涵養德乃行之源也君子觀泉之出于山下涓涓不已終必達之以果決其行又觀其發源自山中來源源[illegible]涵養是以育養其德 平庵項氏 曰果行象泉之必行德象山之深力行者似難養德者似愚皆有蒙之象焉彖言治人之蒙此言君子以蒙自治也

雲上於天需君子以飲食宴樂

上上聲與澤上於天之上同音夬取決義故言澤而不言雲需取待義故言雲而不言雨今夫雲之上於天也必待其族而雨君子之飲食也必待其類之聚而宴樂君子於此蓋居易以俟命不行險以[illegible][illegible]燕飲以禮為主燕以示慈惠以恩為主故燕[illegible]以醉為度宴樂而已飲食象坎水之潤宴樂象乾體之健 平庵項氏 曰飲食以養陽象坎宴樂以養陰象乾飲食宴樂需客之具也古語燕客為需今人謂之待客亦此意也

天與水違行訟君子以作事謀始

天在上而西行水在下而東流一西一東其行相違而不親訟之象也 [illegible] 天不下水與天違行者凡訟之所起必[illegible]在先以為訟始故天與水違行也君子觀此象以作事謀始所以絕訟端於其之始也始謀盡善則它日不至於訟矣 [illegible] 子曰[illegible]始之義廣矣若慎交結明契券之類是也 [illegible] 曰天為三才之始水為五行之始 [illegible] 曰乾坎皆有始義坎為謀作事亦取乾義

地中有水師君子以容民畜衆

師卦上坤地下坎水而曰地中有水何也曰水由地中行也水由地中行未見其有水也鑿之則有水不外於地而皆天之下皆水也古者井田之法[illegible]兵於農未見其為兵也用之則為兵兵不外於農[illegible]天下皆兵也此地中有水所以為師之象也[illegible]居也衆者兵也容民畜衆者在平居無事之時則散處則民為大司徒之比閭族黨州鄉[illegible]一旦用之於有事之時則聚數其衆為小司徒之[illegible]兩卒[illegible]

師衆无非兵也深居馮氏曰容民如地之受水畜衆
如水之有坊坤容而坎畜也師臨二卦上卦皆坤也
一以容民一以容保民
地上有水比先王以建萬國親諸侯
地上有水水與地最相親而无間者也是爲比之象
先王以封建萬國親撫諸侯亦如水與地之相比也
先王非謂周王蓋謂古先王天下者如堯舜禹湯時
是也[illegible]氏曰萬國猶地也諸侯之得國猶水之
居地也深居馮氏曰象稱先王凡七卦比之建國豫
之作樂觀之省方噬嗑之明罰復之閉關无妄之育
萬物渙之享帝立廟皆王者之事從古而然故稱先
王節初齋氏曰唐虞萬國周止千八百國而孔子備

象辭上

言萬國者衆建而少其力也衆建則助少其力則易
制周制殆非孔子意也然則曰先王其不爲周言歟
風行天上小畜君子以懿文德
風有氣而无質能畜而不能久況行於天上而未能
下及萬物則其畜也小君子以懿文德猶風行天上
僅能舒卷烟雲而成文耳懿者柔淑祥美之謂如容
儀之溫恭言辭之和婉皆足以爲德之小飾不能如
大畜之前言往行所識者多而所畜者大也懿取巽
體柔順之象德取乾體剛健之象也巽乾雜之文明
千峯齋氏曰以山畜天則其所畜者大矣以風畜天則
其力之所至止於鼓摩披拂而已以謂之小懿者小
之名君子以小懿而文大德雖不若前言往行然

培灌之多然而和氣令辭婉容愉色所以輔成其德
者不可廢也
上天下澤履君子以辨上下定民志
澤如湖海之類亦也兌澤潴水於下而乾天運行於
上履之象也君子以辨別上下之分蓋將定民之志
使士農工商各安其業而不生覬覦之心也序卦云
物畜然後有禮故受之以履履乃有禮之卦也[illegible]
云夫禮者所以定親疎決嫌疑別同異明是非也今
夫君子以辨上下定民志於上天下澤之義又
不言於上天下之者而必言於上天下澤之履何
也曰上天下地其分自遠絕又何必辨上天下水其
行自相違亦不必辨唯上天下澤則有不可不辨者

象辭上

焉蓋澤水漫遠望則與天相連不知孰爲天孰爲
澤此君子所以觀此象以辨上下定民志也伊川程
子曰古之時公卿大夫而下位各稱其德終身居之
得其分也位未稱德則君舉而進之士修其學學至
而君求之皆非有預於己也農工商賈勤其事而所
享有限故皆有定志愚謂民志不定蓋由尊卑无等
貴賤无別則不知孰爲上孰爲下也上下不辨則卑
踰尊賤妨貴天下紛紛何時而治乎上下既辨民知
尊卑有等貴賤有別截然如天淵之不侔則其志一
定各安其所履而莫敢覬覦然後可以言治也聖人
之於易象疑似之間必致意焉故不曰天下有澤亦
不曰澤在天下而必曰上天下澤者所以嚴君臣上

[illegible]之大分也
天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜以左右
民
乾下坤上天地之定位也泰之為卦則下乾而上坤
上下易位蓋象天氣之下降地氣之上騰也曰天地
交泰所以不曰地天交泰而必曰天地交泰者天在
象也地臣象也地不可以先天臣不可以加於君也
后謂時王古者天子與諸侯皆稱后天子為元后君
天下也諸侯為群后各君其國也或以后為繼體守
之之君其說亦通天地之道以陰陽言天地之宜以
物言財裁通用左右古佐佑字財成者因其全體
而財成之所以制其過也輔相者順其所適而輔相

泰辭上

之隨以補其不及也氣化流行有寒有暑后則財成
其道分春夏秋冬而為四時地形廣袤有燥有濕后
則財成其道分東西南北而為四方春宜耕夏宜耘
秋宜穫冬宜藏此天時之宜也后則輔相其宜使之
當春而耕夏而耘秋而穫冬而藏皆得其當高宜黍
下宜稻此地勢之宜也后則輔相其宜使之高者種
黍下者種稻无不得其當如[illegible]之曆象日月星辰
而以閏月定四時成歲[illegible]別九州則[illegible]堤皆財
成輔相以左右斯民之法也〇[illegible]天地交泰之象以
任財成輔相之責於所以左右斯民使之用天之
時因地之利以遂其生養所以贊天地之化育也之
右即輔相之謂與[illegible]左右有民之左右同以

[illegible]張氏曰陽為左陰為右左右之而使以歸中也
在天地則財成之以制其過輔相之以補其不及在
斯民則左右之以救其偏无非皆欲其中也易道
貴中蓋如此
天地不交否君子以儉德辟難不可榮以祿
否卦下乾天下坤地上下不交而窒塞不通否之象
也是時小人道長君子道消君子以儉嗇其德所以
避遠小人之害也儉者收斂於內而不敢呈露於外
辟避通用君子於此惟欲全身遠害而已豈以爵祿
為榮雖繫馬千駟弗顧也萬鍾於我何加焉是故人
以之爵祿不可得而榮之也紫陽朱子曰收斂其德
不形於外以辟小人之難人不得以祿位榮之[illegible]

象辭上

[illegible]曰歐陽公集古錄跋尾漢主儒衡先生碑云
父安貞守賤不可榮以祿與朱子之說同[illegible]
曰坤吝嗇為儉德三陽在外為辟難坤邑為祿[illegible]
[illegible]氏曰儉德辟難不與否交也不可榮以祿不與利
交也此君子所以體天地不交之象也世固有假辟
禍之名以保榮祿者故聖人必兼言之不可榮猶言
不可得而榮非戒其不可也儉德又屬地之嗇不可
榮以祿又屬天之高[illegible]氏曰大而不旋祿是去
小人以為己利也否而榮以祿則邦無道而富貴也
天與火同人君子以類族辨物
不曰天下有火亦不曰火在天下而必曰天與火者
天上火炎於上是天與火相同也是故天以[illegible]不

象曰此言天與火相同則爲同人卦名同人即象
辭乃言君子以類族辨物得其族類族有遠近高下
不同類聚之則近者同乎近遠者同乎遠高下
之不同辨別之則高者同乎高下者同乎下而无不
得其同也【平菴項氏】曰泰乃君子之卦否乃小人之
卦同人乃分別君子小人之卦故取高明之象言之
【厚齋馮氏】曰類族象天之無不覆辨物象火之鑒形
○象曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命
離在坤下則爲明入地中明夷離在乾上則爲火在
天上大有言則明入地中而不見有則明在天上而
大有【雙湖胡氏】曰火在天上所照者廣爲大有之象
所有既大无以治之則惡或萌於其間矣天命有善

象辭二　九

而无惡故遏惡揚善所以順天反之於身亦若是而
已矣愚謂物有善有惡亦有以彰別之不然則善惡
混殽惡者日滋而善者失之能伸君子以惡不可縱
善不可隱於是見人有惡即止遏之使之不復爲惡
見人有善即顯揚之使之勇於爲善所以然者非吾
一己之私意也順天命也蓋天命有德作善則降之百
祥故君子揚之也以天天討有罪作不善則降之百
殃故君子遏之也亦以天君子豈容心於其間哉不
過順承天之休命耳休美也天之命蓋有善而无惡
也【誠齋楊氏】曰同人明在下而不敢專故止於類而
辨大有明在上而由己出故極於遏而揚【雙湖胡氏】
曰此象大義是謂人君有高明之德則爲去小人用

君子復天祐也【節齋蔡氏】曰遏惡揚善[illegible]順天休
命就象
○象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施
山本高於地者而曰地中有山則以卑蘊高含蓄而
不露者謙之象也裒多惡盈也益寡好謙也君子
以己下人不敢自高以善與人不敢自有於是裒取
其有餘以增益人之不足又稱量其宜而均其施
與之權衡然不至於過亦不至於不及適乎而止也
裒甲之多以益乙之寡而必欲物之齊也裒多益
寡象山在地中稱物平施象山與地下而平舉旋上
釋文鄭荀董氏蜀才作捊云取也字書作捊
捊取也或疑地中安得有山蓋非實象【平菴項氏】曰

象辭上　十

此正實象也以天下地勢觀之地之最下而負海者
其中最多大山非地中有山而何若曰地下有山則
不可爾或者疑之曰謂地下有山何爲不可也愚與
之曰非知渾天之說不足以語此知渾天之說則知
山與水皆在地中猶人身中之有骨與血故比與謙
皆言地中若地下則是虛空安得有山
○雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考
雷在地中其聲未發則其氣閉鬱及其出地奮發而
有聲則其氣通達而和暢豫之象也豫之爲卦內坤
順外震動和順積中而發於聲樂之象也【樂記】云樂
者天地之和也又云樂者所以象德也豫之象辭云
先王以作樂崇德謂先王作一代之樂所以發揚祖

考之德而尊崇之也崇德諸儒皆以為德崇功
添一功字唯[illegible]謂從崇祖考之德乃與殷
之意合今從之殷盛也薦享禮也上帝天之[illegible]以
主宰而言故謂之帝以配祖考當作配以祖考如商
湯祭昊天而配以嚳祭五帝而配以契是也萬物本
乎天人本乎祖祀上帝而以祖考配報本之道也樂
外也德內也作樂象震之動崇德象順之順帝出乎
震震在上有上帝之象互艮為門闕互坎為隱伏有
宗廟祖考之象[illegible]曰祭義云君子合諸天道
春禘秋嘗又[illegible]禘有樂而嘗無樂先王祭祀之禮盡
合乎天道以仲春之月雷乃發聲也以春禘有樂至
秋嘗之時雷乃收聲也以無樂[illegible]此引此以明先
王作樂之道因雷之收發其微如此夫雷之出於地
以春分時也文王八卦以震準之震正春也而曰帝
出乎震雷出而帝與之俱也夾鍾二月律也鄭氏山
[illegible]大司樂以圜鐘為宮而奏於圜丘圜鐘夾鍾也
[illegible]豫以作樂也圜丘以祭天郊祭也周之郊以后
稷配天故言殷薦之上帝以配祖考然郊特牲云周
之始郊日以至則雷在地中時也而易與大司樂云
爾者豈其始用冬至而周公時已用仲春歟其曰先
王豈周以前皆仲春歟

澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息

雷發聲於春收聲於秋兌正秋也時為秋則雷亦閉
時而收聲故曰澤中有雷隨若言雷震於澤[illegible]

[illegible]則是歸妹之象非隨之象也君子以嚮晦
[illegible]動則動時靜則靜時當止息[illegible]亦隨[illegible]
而止息也禮君子晝不居內夜不居外隨時之道也
夫當旦晝之時事物交接于前君子蓋不能不與之
酬酢至昏晦之時羣動既息則君子不[illegible]之俱
息若乃終日役役至暮夜而不知止息則神疲力竭
而弗能繼矣豈隨時之道哉或曰然則周公坐以待
旦孔子終夜不寢非歟曰嚮晦[illegible]息君子之隨時
處常也待旦不寢聖人之救時[illegible]也震東方之卦
日出之地曰暘谷兌西方之卦[illegible]之地曰昧谷人
自震東而趍于兌西有嚮晦[illegible]止有
入而止息之象

山下有風蠱君子以振民育德

小畜之風在天上觀之風在地上渙之風在水上並
无所阻故皆言行蠱之風則止於山下為山所阻而
不能條達故不言行而言有康節邵子曰蠱者風之
放也蠱以風化故風字從虫今夫山下有風則木多
滯淫而蟲生焉蠱之象也振起也君子以振民育德
者民心偷惰而風俗澆薄則當振起之使之深耕易
耨勤於生業而壯者以暇日脩其孝弟忠信則[illegible]
民德歸厚也育德與蒙取象同而其意則異蒙言育
德乃君子之德蠱言育德乃民之德紫陽朱子曰[illegible]
民有風之象育德有山之象

[illegible]臨君子以教思无窮容保民无疆

澤上之地[illegible]也澤在澤上而下臨於澤[illegible]有
地臨言之[illegible]相臨而最親近也君子[illegible]臨民[illegible]欲加
而力制之蓋以德教容保之而已若以刑政臨民又
施以成力是不能容又安能保民乎哉教思无口之
象容保坤腹之象【[illegible]】曰教思无窮澤潤地之
象也容保民无疆地容澤之象也【[illegible]方氏】曰思訓
斷語辭
風行地上觀先王以省方觀民設教
風之行於地上則[illegible]及物[illegible]加者[illegible]所[illegible]者動有
周遊歷覽之義故為觀之象先王以省察四方[illegible]觀
民之風俗而[illegible]為之設教如【王制】所謂天子五年一
巡狩命大師陳詩以觀民風命市納賈以觀民之好

象辭上　十二

惡修其教不易其俗是也夫風行地上各隨其時[illegible]
為二月則谷風至自東時為五月則凱風至自南時
為八月則閶闔風至自西時為十有一月則廣莫風
至自北四時所至无有差忒先王之省方二月則東
巡狩五月則南巡狩八月則西巡狩十有一月則朔
巡狩亦猶風行地上而无不周及也【[illegible]】[illegible]方
與民屬地省之觀之教之屬風
雷電噬嗑先王以明罰勑法
諸卦象皆順說唯泰與噬嗑倒說泰不言地天而言
天地此[illegible]人崇陽抑陰尊君卑臣之微意也噬嗑不
[illegible]言雷電【伊川程子】【臨陽朱子】皆以為倒置
[illegible]噬嗑之彖傳云雷電合而章蓋雷電交而相

合耳不必則[illegible]雷[illegible]則[illegible]雷電也過則曰噬嗑之
[illegible]豈有他哉不過取其威明二者之並行耳先王以
明罰勑法則威明並行亦如[illegible]雷相合而震[illegible]使
天下知所畏而莫敢犯也[illegible]又疑之曰[illegible]則噬嗑
與豐[illegible]何以異哉曰豐則先明後動[illegible]而雷
繼之震而擊物故豐之象曰折獄致刑噬嗑則不然
雷先動于下電乃明于上唯[illegible]而已不擊物也故
噬嗑之象但曰明罰勑法明罰如[illegible]所以懲
[illegible]過也勑法如[illegible]以典刑所以防[illegible]於該
以之後所以輔教化不逮也【[illegible]】以釋文云勑
俗字也字林作敕【[illegible]】[illegible]物法象
明而示之雖愚知避嚴而勑之[illegible]知畏【深居馮氏】

象辭上　十四

曰離火也而不為火者[illegible]卦[illegible]遇雷則為電噬嗑豐
也遇地則為明晉明夷是也而重離亦以明言之
山下有火賁君子以明庶政无敢折獄
[illegible]山靜而止質也離火動而明文也火明於山下則
[illegible]而以文故曰山下有火[illegible]山下安得有火所以
有火者有人於此居之也又居於山下則煙火蕃集
與荒山寂寞之境不同矣庶衆也與庶物之庶同非
謂其小也【秀巖李氏】曰政與獄皆有小大不當執庶
字以為小也君子以明庶政无敢折獄者備[illegible]政
之治貝則可飾之以文若斷獄則不可也【[illegible]】云
[illegible]折獄惟良折獄佞謂口才也口才且不可以斷
[illegible]以之巧飾之乎苟情其明察而深[illegible]誠

飾以沒其情在小人則敢如是在君子則无所如是
之君子而如是則非君子矣豐卦明於內而動於外
故其象曰折獄致刑賁則明於內而止於外故其象
曰明庶政无敢折獄[illegible]氏曰明庶政者離之明
无敢折獄者艮之止又曰先之以臨觀之教發後之
以噬嗑賁之刑政刑特以輔教而已

山附於地剝上以厚下安宅

山之根深藏於地中不可得而絕極而曰山附於地
以衆人所共見者言之耳若高且大今乃附著於地
剝之象也山之體[illegible]出於地上宜靜而不摇蓋以地
厚故也宅居也為人上者從安居乎上可不使下之
厚乎[illegible]氏[illegible]本固邦寧蓋本固則

邦寧下厚則上安未有本不固而邦寧下不厚而上
安者也謂之上者凡居衆人之上者皆不可刻剝其
下非但人君為然也[illegible]氏曰易中象辭曰大人
曰君子曰先王而此獨曰上者剝之世在下君陰盛
極而猶有一陽在上作易者喜見之故指在上之一
陽而為之辭也[illegible]氏曰厚下坤象安宅艮象上
九一爻為廬亦宅之義卦取柔變剛義象取上安下
義各有所主也[illegible]氏曰凡彖所言皆六爻消長
之象凡象所言皆八卦取物之象大抵卦有吉凶善
惡而象无不善者蓋天下所有之理[illegible]皆[illegible]象之
遇卦之凶者既不可象之以為凶德則必於凶之中
別取吉以為象焉剝與明夷是也人君无用[illegible]

原缺

之理則當自剝以厚下君子无用闇傷明之事則[illegible]
[illegible]聽以莅衆此皆於凶中取吉也諸象之例皆然

雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方

復十一月之卦是時天氣正寒而井泉溫溫陽氣在
下故也先王以至日閉關而不通來往故商旅於至
日不行后於至日亦不省方蓋安靜以養其微陽之氣
不敢先時而動也夫微陽初復乎坤地之下其氣至
微唯安靜而後能長是宜愛護以養之未可勞動人
或動而泄之[illegible]争天地之先而分[illegible]其氣也[illegible]工謂
古先哲王后謂繼王或謂后乃繼體守成之君也[illegible]
王而又言后所以別於先王也至日閉關乃先王之
遺法至日不省方此後王遵先王之遺[illegible][illegible]氏

[illegible]氏曰象取陽之復來故可以出入象取雷之在地中
故不可以行不可以出彖與象取義不同諸家與彖
同說則非彖象之例亦非此象之義也愚按[illegible]氏曰
云十有一月朔巡守正當省方之時今乃曰后不省
方蓋謂冬至之一日爾它日不然也夫關所以通來
往豈可閉商旅皆欲出乎塗豈可使之不行今曰至
日閉關商旅不行亦不過謂冬至之一日而已[illegible]
象坤之闔戶商旅象坤之衆[illegible]大塗[illegible]行之
路坤為靜不行之象也坤為[illegible]方之象也[illegible]
方為常謂不省方為不[illegible]也

天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物

六十四卦之象例作一句凡分為兩句者先儒皆以

[illegible]也蠱也无妄也蠱上[illegible]下爻已妄[illegible]
[illegible]艮在上震者物之生理而艮所以節之也一[illegible]
入於坎出於震而艮在坎震之間去行之宜也
天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德
朱氏曰天在山中以人所見為象聖人於天地
日月皆以人所見言之[illegible]氏曰以氣言之天之
氣藏於山中亦為大畜之象[illegible]之氣因无不在唯山
則氣所附而能藏畜之也[illegible]大畜之象卦下乾天
上艮山是為天在山中之象大於天而曰天在山中
則其所畜者大矣今人以九霄之上日月所麗之
天遂疑天不在山中殊不知地之上虛空處皆天也
大凡掘一尺地則有一尺天是故井中有井中之天
洞中有洞中之天室中有室中之天山中有山中之
天何必以九霄之上乃為天哉小而壺中甕中亦有
不有天又何必以天不在山中為疑哉人之蘊蓄由
學行大君子以多識前古往聖之善言善行而學以
聚之則其胸中所得日以富矣蓋其所識者多則其
德之所蓄者大也識音志與[illegible]點而識之之識同
[illegible]項氏曰文在外故為小畜識在心故為大畜[illegible]
[illegible]志義同深居馮氏曰識記也多識如天之容覆
畜德如山之圍繞[illegible]趙氏曰互震足兌口於中交
有言行畜德之象
山下有雷頤君子以慎言語節飲食
山者禽獸草木生植之地雷動則禽獸草木皆動萬

不可非時而動也雷動而在山上則聲已出山是為
小過在山下則聲猶未出山其動不至于過是頤養
之象也人之所養在乎言語飲食言語妄出於口則
[illegible]致[illegible]妄入於口則病生二者皆養德[illegible]之切
[illegible]知禍從口出病從口入是以慎節[illegible]入[illegible]
[illegible]之象故取其切於頤者言之曰慎[illegible]節飲
[illegible]言語之類則[illegible]致[illegible]出其[illegible]已者皆所
[illegible]而不可悖出[illegible]之類則凡[illegible]所[illegible]說之
[illegible]上者皆所當[illegible]不可悖入[illegible]氏曰言語
[illegible]取其[illegible]與[illegible]取其[illegible]
[illegible]木大過君子以獨立不懼遯世无悶
[illegible]水盡潤養其木者也今也高漲而浸滅其木不亦
過甚矣乎是大過之象也木雖為水浸滅而其根柢
[illegible]動搖故君子之於時也在位則獨立而不懼不
在位則遯世而无悶獨立不懼非有大過人之才不
能也遯世无悶非有大過人之德不能也[illegible]庭[illegible]氏
曰獨立不懼居大位任大事者也遯世无悶有大德
无大位者也其說是已夫當此大過之時尚可以有
為則君子之在其位任其責者不容不為故雖千萬
人吾往矣夫何懼果不可以有為則君子之不在其
位不謀其政者退而避之而已有何悶君子之才之
德大過於人故能若是不然則獨立而人莫我輔能
不懼乎遯世而人莫我知能无悶乎獨立象巽木之
植遯世象巽之伏不懼无悶象兌之說[illegible]曰

序卦云頤者養也不養則不可動故受之以大過
大過之象非養之有素其能至於此乎 [illegible]氏曰
獨立不懼巽木象遯世无悶兌說象
至習坎君子以常德行習教事
為水下卦坎上卦又重之以坎故曰水洊至[illegible]坎
之義與洊雷震之洊同言[illegible]洊聲相續也水曰洊
流相續也水之流也前者往而東去後者又從而西
來往者過來者續往來繼續而不絕是兩坎之象也
坎字上加習字承卦辭之誤常德行謂德行有常而
不改習教事謂教事練習而不輟治己治人必皆有
[illegible]然後[illegible]而安之也 [illegible]氏曰常德行以剛中象
教[illegible]重坎象或[illegible]卦稱[illegible]之[illegible]在

六[illegible]險也離也兵凶器戰危事以其行險而犯難也
可坎險兵武之象教事如月令仲春仲秋
治兵之事是也 [illegible]氏曰有常德以立德行事德行
有常而教武事之本離矣 [illegible]曰以教民戰是謂
棄之戰乃武事亦以文事教之古之有也武之事而无
文之教則殘民以逞不敢亡者流[illegible]
明兩作離大人以繼明照四方
離明也下卦離上卦又重之以離是為明[illegible]作非世
作[illegible]就下故坎言水洊至火炎上故離[illegible]明兩作
[illegible]李氏曰明兩作二象當以[illegible]字為句與詩[illegible]
[illegible]氏曰日出曰明没曰昏作起也[illegible]
亦作止之作同解[illegible]而作亦此義也明[illegible]道言[illegible]

後兩猶再也曰一而已而旦旦明作以見重[illegible]
[illegible]謂離為日不稱日而言明天无二日也[illegible]卦之[illegible]
有在上者有在下者亦皆不稱日何也日君象也易
道无所不通稱日則唯人君可用如古庶皆不可用
[illegible]大人以德言乃王公之通稱蓋有大德而與天地
合德日月合明者也繼明者今日之明繼前日之明
而[illegible]絕也其明相繼不絕故能徧照四方不[illegible]耳
所及且不能照又安能徧照于四方萬里之遠哉
繼[illegible]即是明兩作謂前日在下位而其明如[illegible]今日
在上位而其明亦如此前後自相踵蓋皆一人之明
非[illegible]後王繼前王之照而世襲其明也 [illegible]氏曰
明[illegible]作猶言水洊至今日明來日又明若說[illegible]

是兩[illegible]曰兩[illegible]郭氏曰六十四卦唯離獨稱大
人[illegible]大人者[illegible]日月合其明故稱大人 伊川程子曰諸
象或稱先王或稱后或稱君子或稱大人稱先王者
先王所以立法制建國作樂省方勑法閉關育[illegible]享
帝[illegible]是也稱后者后王之所為也財成天地之道施
命誥四方是也君子則上下之通稱大人者王公之
通稱

周易象辭集說上卷

[illegible]

林屋山人俞琰 集說

象曰山上有澤咸君子以虛受人

山上有澤而有澤[illegible]氣上烝于山而山受之[illegible]上

而有澤則山體中虛可想矣山唯中虛乃能受[illegible]

唯中虛乃能受人心有私主而物欲窒之則[illegible]自

是以將拒人故君子觀此山上有澤之象而以虛受

人也【家語】云[illegible]自多以虛受之故能成其博也與

此同旨【王臨川呂氏】曰虛取山之虛象受人取[illegible]

之潤象【[illegible]氏】曰所謂受者[illegible]受之也[illegible]

於受則已非虛矣[illegible]澤在山上所有也而有[illegible]

謂山之虛也使止[illegible]之澤於山則豈不[illegible]

[illegible]

之山上有水而必曰澤非以其有水也以其虛也

實也故為卦[illegible]以為咸【趙氏輯聞】云象辭多

一象辭義各有攸主易殺无窮聖人之取義未[illegible]

一澤象言咸感澤象言虛受唯圓機之士可以[illegible]

象曰雷風恒君子以立不易方

[illegible]則風烈風烈則雷厲二者常相從而不厭故曰

雷風恒方謂事情所向立不易方謂君子卓然自立

有定向而不妄動也【平菴項氏】曰巽入也而在內震

出也而在外二物各居其位故謂之恒雷入而[illegible]

風出而從雷二物易位而相從故謂之益象於恒言

立不易方於益言則遷則改其義明矣

象曰天下有山遯君子以遠小人不惡而嚴

【[illegible]】曰天體無窮山高有限遯之象也[illegible]

之象辭皆退避亦取遠去之意以象言之山止於下

天行於上天之[illegible]於山而相去甚遠絕也君子觀此

象[illegible]有他哉不過危行言遜而已遜[illegible]

[illegible]也危者其行則有[illegible]之厲[illegible]

[illegible]也君子遠小人之道也若[illegible]悴悴然[illegible]

[illegible]則疾之已甚適從小人之忿然以[illegible]

[illegible]達今[illegible]遠[illegible]哉[illegible]張[illegible]

[illegible]遯之[illegible]不惡[illegible]人之禮[illegible]

[illegible]之節天下有山遯之天與山若相[illegible]

之有及到山頂則山自止於下天自行於上山

[illegible]不可干豈非嚴乎【隆山李氏】曰大畜[illegible]

[illegible]艮在上而乾在下乾之健進艮能止之

[illegible]畜之為卦天下有山則是乾在上而艮在

乾之健行于外艮在下而不能止之故曰遯

象曰雷在天上大壯君子以非禮弗履

[illegible]中則易氣[illegible]出地則陽氣奮發在天上則

[illegible]盛之大壯之象也大壯二月卦雷乃發聲之

時也雷之發聲[illegible]以其時非其時則不發君子之舉

動必由乎禮故非禮則弗履禮者天理之節文取乾

天之象履者足之動取震足之象或曰乾為首震為

足以足加首此非禮之甚也冠雖弊猶不可加以履

何況乎首而可加以足乎聖人以震在乾上足无加

首之理故特曰非禮弗履【[illegible]上朱氏】曰雷在天上非

所履而履故史墨謂雷乘乾為臣強之象君子以非
勤必以正非禮弗履也

明出地上晉君子以自昭明德

明謂離日之明不言日而言明詳見離象或謂日君
象也不敢指斥故稱明以代之非也日者衆陽之宗
若月若星皆資日之光衆星皆假日以為明日之
明乃自己之明也夫出地則其明為地形所蔽及其
出地漸漸上騰而升則其明昭著于上晉之象也明
德君子固有之德也自昭者自有此明德而自明之
也夫人之所本明其不明者人欲蔽之耳人欲蔽之
不能不以昏昧自昭也如省
察而知所以自明則如日之出地
之而其明昭著物无增損也自之一字蓋謂由乎己
為之耳非由乎人也朱子所謂明明德所謂自明與
此同旨乾之象曰天行健君子以自強不息我強我
力也晉之象曰明出地上晉君子以自昭明德我明
我德也君子惟盡其在我而已矣氏曰明德
以象日自昭以象地

明入地中明夷君子以涖衆用晦而明

按渾天之說天包地地在天中猶雞卵中黃天之空
无體日行於虛空繞地而轉其出也在虛空之上其
地也去懸絶其沒也亦然何嘗入乎地中哉以下
上離日在坤地之下其明不見故曰明
中明夷蓋取二體之象如此而已非果謂明入地
中也地之中惟有水耳日何嘗入之哉涖臨也涖衆
不用晦而明則衆心猜疑以為明則亦不明甚矣
用晦而明則衆乃安和是以君子之明必用晦也用
晦於外而明於內君子蓋觀此明入地中之象而得
涖衆之道故唯韜光晦迹以遠害不察察以為明也
家語云水至清則無魚人太察則無徒所以其可盡用
哉伊川程子曰古之聖人設前旒屏樹者不欲明之
盡乎隱也深居馮氏曰所涖者衆安得人人而察之
明必有所遺矣坤地也而為衆離日也而照臨之為
涖之象離明也而入坤地之中為晦之象康齋
曰自昭者治己之德用晦者涖衆之道

風自火出家人君子以言有物而行有恒

齊家之道自脩身始此風自火出所以為家人之象
也君子知風之自於是齊家以脩身為本而脩身以
言行為先言行之接莫親且久於家人豈容有一毫
矯飾是以君子言必有物而无妄行必有恒而不改
物謂事實言而誠實則有物不誠實則无物也恒謂
常度行而常久則有恒不常久則无恒也深居馮氏
曰體巽以言有物入人之謂言也體離以行有恒可
見之謂行也

火下澤上睽君子以同而異

火性炎上而又在兌澤之上澤性潤下而又在離火
之下上不就下下不奉上二卦合體而性不同睽之
象也君子以同而異謂於大同之中有不同者焉非

河水異於衆也猶之飲沾雖與衆同飲而不同已而身論語云君子羣而不黨中庸云君子和而不流以即同而異之謂也同象二女之同異象火澤之異伊川程子曰在人理之常則莫不同於世俗之失則異不能大同者亂常拂理之人也不能獨異者隨俗習非之人也要在同而能異耳秀巖李氏曰彖言睽中有合所以責君子之濟睽象言同中有異所以論君子之不苟同

山上有水蹇君子以反身脩德

坎水本流通之水若出于艮山之下則為蒙泉之始達今在艮山之上溢滯而不流[illegible]所礙耳夫以艮山之峻阻而又有坎水[illegible]其前則險阻艱難不勝跋涉苦矣蹇之象也君子之遇蹇難反求諸身自脩其德而已有所未善則必改無歉於心則唯加勉不行險以徼倖也孟子云愛人不親反其仁治人不治反其智禮人不荅反其敬行有不得者皆反求諸己此之謂也[illegible]氏曰反身取艮之背脩德取坎之心鄭[illegible]氏曰反身者止乎外艮象脩德者養乎中坎象

雷雨作解君子以赦過宥罪

深居馮氏曰易有兩卦自為義例者雲雷為屯雷雨作為解愚謂震雷在下而坎水在上則水氣結而為雲屯之象也震雷在上而坎水在下則水氣散而為雨解之象也秀巖李氏曰明兩作雷雨作二象皆言以雷雨為訓愚謂作者動也明兩作動而又動也而作解二者俱動也君子觀此解散之象以赦過宥罪凡前過誤而非故犯者則赦而釋之有罪惡而當刑者則宥而寬之號令如雷之震而天下无不聳[illegible]如雨之霈而天下无不喜悅使幽囚久繫之人一旦弛其禁錮脫其桎梏如從陷阱中出而復見天日則其憂悶鬱結之氣无不解散所以體天地與物更新之意而與民為新也過言赦罪言宥聖人之意可見矣蓋過誤可赦故犯不可赦也故唯寬之而已若赦之則非義也赦過宥罪因君子之仁心然小過可赦過之大亦不可赦也小罪可宥罪之大亦不可宥以赦宥之令數出則長奸[illegible]豈良民之幸哉當知易之所謂赦過宥罪特因險難解散而與民更始故有是也不然何以於蹇卦不言之鄭[illegible]曰赦宥解義過動震象罪陷坎象

山下有澤損君子以懲忿窒欲

咸損二卦以山澤上下取義所望皆在山與象傳之說不同夫象傳自是一說象辭自是一說其說或相通或不相通蓋不可強同如必欲合為一說則豫之作樂崇德豈可以為建侯行師復之閉關不行豈可以為利有攸往哉夫山澤二者其氣相通者也山體中虛而受潤於是澤氣上通而山上有澤是為咸之象山下有澤則澤寖山而山塞澤澤也日壅山也日消之為損之象楊氏雲曰山殺瘦澤增高其說是已

人之忿怒氣湧與山之突兀相似況[illegible]
乎故君子懲之必如山之傾摧人之意欲无所[illegible]
之汙下相似況多欲如少女者乎故君子窒之必如
澤之填塞 紫陽朱子 曰懲忿如摧山窒欲如填壑
中溪氏 曰[illegible]論之震動忿也艮山止之是為懲
忿兌說欲也坤土塞之是為窒欲
風雷益君子以見善則遷有過則改
恒言雷風恒[illegible]言風雷益[illegible]无所謂上下益風雷相
遇于天地間上下无常不可以上下言也若曰雷下
有風恒風下[illegible]何[illegible]今人見益之象乘但
曰風雷益遂以[illegible]風雷相益未[illegible]撓萬物者莫
疾乎風動萬物者莫疾乎雷二者[illegible]
乃陽氣也唯能撓物而已其所以成發育之功者特
雷之陽氣動而為之助耳如山下有澤損謂[illegible]山因
兌澤之冦而為損非謂山澤相損也風雷益[illegible]
得震雷之助而為益非謂風雷相益也[illegible]
陰為不善風陰氣動則撓物則謂之[illegible]
所撓而衰者以隕枯者以折豈非[illegible]
陽氣相助遂為之鼓舞于兩間[illegible]之不
善轉而為今日生物之善夫是之謂[illegible]
善則喜而遷就之知已有過則悔而改更之[illegible]
得雷助而為益也震出也[illegible]而在[illegible]
外遷改之象也與恒之立不[illegible]
之意蓋謂損下益上為損損上益下為[illegible]

為重今曰山為澤所[illegible]風得雷之助而為益
[illegible]以上卦為重无乃[illegible]之意相悖乎曰[illegible]
[illegible]剛柔之義象辭言[illegible]上下之象非相悖也
[illegible]有所發明也彖傳自是彖傳意象辭自是象辭意
豈可併而為一而必欲求其同哉 節齋蔡氏 曰遷善
[illegible]改過異象
澤上於天夬君子以施祿及下居德則忌
高莫高於天卑莫卑於澤澤安得上於天而夬之象
辭乃云澤上於天何[illegible]曰澤上於天謂澤之氣上騰
於天也夬與需下卦[illegible]也坎在乾上則為需之[illegible]
兌在乾上則為夬之決又何也曰乾陽卦也[illegible]陰
卦也以坎[illegible]乾彼[illegible]者陽[illegible]故水之氣上騰于天則
油然作雲未能成雨是為需之待兌陰卦也以[illegible]
乾陰陽和洽故兌澤之氣上騰于天則成雨而下澤
是為夬之決也且夬需之[illegible]卦下乾天上坎水中五
兌澤離自初二三四亦有[illegible]之象而其義不為夬而
為待者天上猶有口而為雨未成夬之為卦[illegible]天
之上純是兌澤其決也沛然下雨故其義不為[illegible]
為決也施去[illegible]與[illegible]象稱物平施之施同祿食[illegible]
君子之施祿須當[illegible]決不[illegible]則不能及下也[illegible]
人與賢者共治天職共[illegible]天祿未嘗以德自居[illegible]
德自居而猶豫弗施則非夬決之義君子之[illegible]
也施祿取兌澤在上之[illegible]德取乾天在[illegible]
軒張氏 曰居德則忌[illegible]不居其德 節齋蔡氏

而不施則與象反矣故忌羞桓南軒之說王弼以則字作明字非也

天下有風姤后以施命誥四方

天下有風與風行地上不同行者在地而行各以其方故觀之象曰省方觀民設教有者自天而下无往不遇故姤之象曰施命誥四方省方必親臨而觀之先王之事也誥四方則施命而已后王之事也先王既設教矣后王不過遵先王之命施于四方而誥戒之不親臨也至尊者王至卑者民一尊一卑况能個難而况四方萬里之遠又安能一一與之遇哉令也施命誥于四方則猶風之降自天而无不遇矣風之在天下水遇之則波谷遇之則鳴草遇之則偃木遇之則撼凡天下之物與之相遇蓋无有不感動者是故天之鼓舞萬物而萬物皆感動者風也后王之所以鼓舞萬民而萬民皆感動者命也命自后王而出猶風自天而降也四方東西南北乾天之下皆是也巽為風而有聲命與誥之象也

澤上於地萃君子以除戎器戒不虞

澤上於天則決而為雨夬之象也澤上於地則聚而為湖萃之象也川壅為澤澤乃衆水之所聚如彭蠡震澤之類是也聚之衆者莫若戎器君子以簡治戎器之弊壞者易而新之所以戒備不虞之變陸氏有備而无患也虞度也戒不虞謂戒謹虞度之所不及也大雅抑詩云用戒不虞箋云用備不億度而至之事兌西方殺氣屬金故言戎器互巽工故言除坤藏而不露故言不虞兌為口故言戒王肅曰除猶脩治也[illegible]曰除謂簡治去弊惡也[illegible]子曰除如詩天保何福不除之除[illegible]除本亦作儲又作治深居馮氏曰除去舊降新置新曰除亦猶治亂曰亂[illegible]曰擾

地中生木升君子以順德積小以高大

木生於地中自下而上升之象也[illegible]云君升高必自下若涉遐必自邇君子以順修其德豈一日能高大蓋自其微細積累然後至於高大也今夫木方其始生之時毫末耳積累以至歲月之深則成合之高可以千雲合抱之大可以棟梁君子之於德豈異是哉順德猶言率性循理順則可進凡物之進長皆以順觀地中生木之象則得之矣王弼本順作慎非也釋文云以高大本或作以成高大[illegible]山[illegible]氏曰王肅本云成字諸本或有或无[illegible]有成字者是[illegible]虞氏曰順德坤也積小以高大巽也坤為順巽為高物之高必以積其所積必以順非順不可以積非積不能高也

澤无水困君子以致命遂志

坎水在上而兌澤在下則澤上有水節之象也兌澤居上流坎水居下流水流下則澤中无水困之象也或謂卦互離口離又為乾卦蓋離日以熯之則坎水乾涸猶人之精神疲憊而憔悴也是之謂困遂志猶

言從吾所好困而致命遂志非君子則不能小人
此則凡可以幸免者无不為也卒亦不得免焉徒[illegible]
其所守而已君子則不然君子所志將以身救天下
之困窮見危則委致其命死則含笑入地无憾也[illegible]
說多有以致命為推致於天付窮達於天而遂吾之
志而已豈易之教哉[illegible]曰致命猶言授命致
者持以與人而不之有也又曰論語中致命都是委
致之致事君能致其身與士見危致命見危授命皆
是此意[illegible]曰體坎險以致命體兌說以遂志

木上有水井君子以勞民勸相

井卦下巽木上坎水而曰木上有水井而以見其為
井之象也先儒皆因象辭言瓶遂以象辭之木為轆

象辭下 十二

轤為桔槔為汲水桶然象辭取象自是一義象辭取
象又自是一義豈可以象辭之瓶為象辭之木哉[illegible]
[illegible]吳氏曰象辭不言木上於水而明言木上有水是
謂水之下有木明矣蓋井之為井水下无木為底則
泥隨汲水而動其水必濁故周回甃砌雖用磚[illegible]而
底則用木而不用磚底若用磚則泥[illegible]而泉脈不通
唯用木則泥有所護汲不至濁而水[illegible]泉
眼且无窒塞之患此木上有水所以為井之義[illegible]或
謂六十四卦之取象皆據自然无用人為[illegible]有
水乃自然之理如木根入地而津液上行[illegible]
有井水自下而上之象古人鑿井蓋取諸此今[illegible]
木上有水之說當求之未有井之先若謂木[illegible]

為桔槔為汲水桶為井底幹此皆有井以後之所出
於人為而非理之自然者也愚謂井卦之名命於文
王非伏羲也伏羲畫卦之時蓋未有井而文王名卦
之時則有井矣文王以伏羲所畫巽下坎上之卦有
井象而名之曰井是故象辭因以為水上有水井當
取象於有井之後如鼎卦之象亦若是而已矣然鼎
用烹飪井用汲亦皆自然之道也君子觀此井象而
以為井田之法於是方里而井井九百畝其中為公
田八家皆私百畝同養公田使民服田力穡勤勞乎
下以奉養其上又勸其相助而[illegible]敢惰[illegible]自安亦猶
井中之水養人濟物而以上出為功也坎勞卦也故
言勞民[illegible]勸巽順故言相[illegible]

象辭下 十二

[illegible]曰此言亦為井地設勸相即相友相助相扶
持之意[illegible]曰先儒勞作力報反非也[illegible]
[illegible]曰以卦義詳之勞字當為勤勞之勞

澤中有火革君子以治歷明時

澤中有火謂有非其地不當有而有也澤中當有水
令乃有火焉是變革之象也古者黃帝迎日推策始
造歷法歷所以象日月星辰所會之次而使民以分
至啓閉之時也積久閏差而四時不明則歷又不能
不治故君子觀此變革之[illegible]以治歷明時[illegible]
差而四時明也治脩也當脩則脩蓋不待[illegible]
脩也兌為秋巫故言治歷離為明故言明時[illegible]
[illegible]曰澤中有火爐故根也[illegible]曰大[illegible]

落而有火革故之象益烈山澤而焚之澤中之火也如雲夢跨江南北霜降水落半為平陸火時有之澤本水之所也而火在其中高岸為谷深谷為陵澤將革矣時運之變有數存焉歷所以步其數也治其歷法而天時可明矣三代而下漢之太初唐之大衍其始未嘗不精且密行之歲久未有不差差則後氣之以求合自古逮今歷不知幾革也是非術之罪也天動物也歷定法也天元時不動而欲以一定之歷步之宜其久而必差差而必革也[illegible]曰大衍之用四十有九一行以之起歷而革卦之序在周易[illegible]四十九諸儒贊易皆不及此

木上有火鼎君子以正位凝命

伊川程子曰以木從火為然之象火之用惟燔與烹燔不假器故取烹象而為鼎以木巽火烹飪之象也制器取其象也乃象器以為卦乎曰制器取於象也象存乎卦不必先器聖人制器不待見卦而後知象以衆人之不知象也故設卦以示之卦器之先後不害於義也或疑鼎非自然之象乃人為也曰固人為也然烹飪可以成物形制如是則可用此非人為自然也在井亦然器雖在卦先而所取者乃卦之象卦復用器以為義也愚謂鼎卦下巽木上離火中之金兌澤有鼎釜烹飪之象位君位也命天命也[illegible]子之正位也如鼎之不欲傾則其命之凝也亦如[illegible]之不動搖蓋君位至尊天命靡常非正則不凝也[illegible]

[illegible]則不動[illegible]初六爻傳陰[illegible]今[illegible]而成者也君子體離之明[illegible]人[illegible]之則如鼎之端正體巽之[illegible]上下以[illegible]而天亦不[illegible]之則如鼎之凝固[illegible]曰為之[illegible]九州[illegible]金以鑄九鼎夏亡而[illegible]于[illegible]沒亡而鼎遷[illegible]楚強大遂問[illegible]周大[illegible]孫滿對曰成王定鼎于郟鄏卜世三十卜年七百天所命也周德雖衰天命未改鼎之輕重未可問[illegible]三代之鼎倘秦漢以後之璽皆以為傳國之寶[illegible]可以恐懼修省

洊之義與坎卦水洊至之洊同震為雷上下卦皆震故曰洊雷震古之人聞迅雷風烈必變況洊雷之震乎君子以恐懼而不修省體此兩震之象也恐懼者心之敬也修者修其善而進之也省者省其不善而改之也恐懼[illegible]内震之象修省取重震之象

兼山艮君子以思不出其位

艮為山以艮還艮則上[illegible]山而兩山之勢相[illegible]有兼[illegible]象然其大小高下則各有其分其[illegible]有[illegible]亦各隨其分而止君子觀此象以思不出其位則亦安其所止而已矣位不特爵位凡人之安分如凡視不越樽俎而代庖即不出其位之謂其義與論語同大抵人之所為或至于出位者不思耳思則知其所止而不犯分安得出位思象互坎之心出象互震之出在上之山止於上在下之山止於下上下各止其[illegible]

所故言不出其位

山上有木漸君子以居賢德善俗

山上有木與平地之木不同地氣溫厚則木之生也[illegible]山高冷燥則木之生也難易則長茂速難則長茂[illegible]此并漸二卦之木所以不同也若山下未有木而遲[illegible]茂夫於山上則空闊而无所依不為山風搖落者鮮矣今夫山上之有木蓋自山下以漸拔於[illegible]後延蔓長茂相因而至於山之巔是積漸之象也君子觀此象以居賢德善風俗亦必以其漸書畢命云既歷三紀世變風移是豈一朝一夕所能使之哉君子之居賢德亦須以漸而進皆非一朝一夕之故也居訓積與書益稷懋遷有無化居之居同釋文云善俗王肅本作善風俗郭京亦云脫風字　紫陽朱子曰二者皆當以漸而進疑賢字衍或善下有脫字　平庵項氏曰居賢德如艮之止善俗如巽之入德不積則其入人也不深不足以善俗

澤上有雷歸妹君子以永終知敝

震為長男兄也兌為少女妹也澤上有雷猶兌妹之上有震兄也婦人在家從父兄父死則兄嫁之澤之從雷猶兄妹之從震兄也是故澤上有雷為歸妹之象卦名曰歸妹則當謂兄嫁妹之義擬之說者皆以為娶婦誤矣楊誠齋謂深居以為兄嫁妹今從之妹姊蓋與嫁女不同女乃已之所出妹則與己同父者也不幸父亡而以孤女遺我則吾為之兄也當任其責撫也[illegible]之使之身有所托得以偕老而永終則亦庶乎其[illegible]過時不嫁華落色衰而身无所托則然[illegible]敝必至于此也君子以永終知敝豈特嫁妹為[illegible]事物物皆然有始則有終有新則有敝常欲[illegible]終[illegible]不可不先知其敝君子知其敝早為之謀則不至于敝是乃永終之道也若待其敝而後救之則晚矣是豈永終之道哉書蔡仲之命曰慎厥初惟厥終終以不困不惟厥終終以困窮此之謂也歸妹女之終也兌為毀折敝也互離為明所以知其　敝而求其終也

雷電皆至豐君子以折獄致刑

[illegible]光燁燁而滿目雷聲轟轟而盈耳无憚於心者亦猶有聞見之不暇何況獲罪於天而其心有憚者乎今夫雷聲與電光二者皆至則聲威可畏之甚矣以此之雷照臨其前則凡有憸人之心者莫不震懾而知服又何所逃罪哉君子觀此象以折獄致刑亦猶是也是故折獄[illegible]獄情得其情而无有疑獄致刑則刑當其罪而无有不服[illegible]行如雷霆之皆至也折獄即斷獄也致刑致之於刑也伊川程子曰噬嗑言先王飭法豐言[illegible]折獄以明在上而麗於威震王者之事故為制刑立法以明在下而麗於威震君子之用故為折獄致刑旅明在上而云君子者旅取慎用刑與不留獄君子皆當然也平庵項氏曰折獄用明象電致刑用威象雷

山上有火旅君子以明慎用刑而不留獄

賁互坎水火在山下而又有坎水照映于其間故其火

光歸聚而爲賁旅互巽風火在山上而又有巽風火于
[illegible]其火氣分散而爲旅茲蓋野燒延緣而暫過者
[illegible]旅寓而不久留也君子觀此象以明愼用刑而不
[illegible]旅與獄皆非久處之地[illegible]制之刑
[illegible]也例爲[illegible]一成而不可變故君子盡心焉夫用
刑一[illegible]固唯明者能用之然過於明則又傷
[illegible]必權愼而後可然過於謹愼則又恐優柔不決
而[illegible]又戒之曰不留獄[illegible]以六十四卦反覆
觀之獄蓋[illegible]於中孚[illegible]聽訟之初故雖分噬
嗑[illegible]工之法猶哀矜而无敢折[illegible]也旅稱
中孚議獄之前是[illegible]斷之時故雖得[illegible]折[illegible]之
時當明愼而不敢留者[illegible]之疾也深居馮氏曰噬
嗑與豐以之明罰勅法以之折獄致刑象雖之明震之
威也若賁與旅雖明不[illegible]故以之无
敢折獄以之明愼用刑而不留獄曰无敢曰愼曰不留
處[illegible]爲民之[illegible]曰上[illegible]在內故不敢折
[illegible]上[illegible]明在外故不留獄[illegible]氏曰[illegible]象火
[illegible]不留獄象火之過也

[illegible]子以申命行事

[illegible]上下卦皆巽如風之陣陣相繼故曰隨風巽申
重也君子以申命行事者重複申明其命令如風陣相
繼而至也既告戒之又丁寧之使人聽信其說然後見
之行事則民之從之也亦如風之迅速也大抵命令之
出務在必行不行則徒爲虛文耳今夫上順下下順上
上下皆順而所行者皆順理之事是以命出則[illegible]
違與[illegible]也申命行事取兩巽之象深居馮氏曰巽以
順爲體以入爲用故取象爲風詩以風言教化猶易以
巽言教命用觀以設教用姤以施命而用重巽以申命
皆巽也

麗澤兌君子以朋友講習

[illegible]爲澤上下卦皆兌則兩澤相附麗有文相滋益之象
君子以朋友講習蓋朋友相[illegible]切[illegible]則彼此皆有
滋益也講者講其所未明[illegible]習者習其
所未熟[illegible]則踐[illegible]此朋友[illegible]以爲有滋益
而如兩澤之相麗也若獨學无友則孤陋而[illegible]故
[illegible]以學之不講爲憂以學而[illegible]有朋自遠方
來爲樂蓋極天下之至樂未有如朋友講習之爲樂者
兌爲口講也習重習也卦疊兩口講而又講也節齋蔡
氏曰講兌數象習重兌象

風行水上渙先王以享于帝立廟

[illegible]水之[illegible]波而洋渙也[illegible]從[illegible]從渙太玄以文准渙
范望注云渙有文章故[illegible]與文采明見也
氣之[illegible]加以火則渙乃火焰之光[illegible]以水則渙乃水波
之文渙卦上巽風下坎水風來水面而水有文故曰風
行水上渙夫風者无形之物也无所寓則无以見之今
行于水上而水動成文然後見其爲風之至鬼神亦有
形若非設壇于郊立廟于宮則其享上帝祭祖考也亦
何所寓哉先王觀此象以享于帝立廟於是郊焉而天

格廟焉而人鬼饗有所寓故也深居馮氏曰享帝以
坎坎爲酒立廟以巽巽爲木愚謂古者立廟必於國之
東南祭享必以血故易中凡言廟與祭享之事皆取其
坎二卦巽居東南而坎爲血也帝出乎震互震故言帝

澤上有水節君子以制數度議德行

困卦上兌澤下坎水則澤在上流水自下流而去故澤
无水爲困以其不能節也節卦下兌澤上坎水則澤在
下流水自上流而來故澤上有水爲節以其能節也蔡
者限止之謂書禹貢云大野既豬彭蠡既豬是也愚按
云水所停止深者曰豬愚謂澤所以止水也水流至此
而止故謂之節君子制度數行以爲節也議德行求其
中節也數者一十百千萬也以算數事物之多寡故謂
之數度者分寸尺丈引也以量度事物之長短故謂之
度德存於中者行發於外皆試制之評議之則非君子
不能也虛齋趙氏曰上坎互艮制數度也下兌互震議
德行也

澤上有風中孚君子以議獄緩死

澤體中虛而善受澤上有風則澤中之水隨動天下之
孚蓋无有速於此者伊川程子曰澤體虛故風能入之
人心虛故物能感之風之動乎澤猶物之感于中故爲
中孚之象愚謂中孚之道近乎誠誠則物至而無不感
獄特其一端耳獄成而又議之以獄乃人命所係也罪
至此而又緩之以死者不可以復生也君子蓋知古人
立法用刑之初意故不敢不盡其誠不然則從刑凝宗

以刑法存乎前中誠心不能盡其聽況其有宥赦
之心而忍所以緩其死哉或曰旅之象云明愼用刑而
不留獄中孚之象乃云議獄緩死何也曰獄不可留者
丁寧所可緩者唯重囚之死罪而若所謂議獄緩之則
獄曰久瘐死者不少矣隆山李氏曰書言周官之八
議者議獄楊氏曰緩死即三宥之意乎席氏曰兌爲口
舌互附決有議獄之象巽爲進退不果有緩死之象深
居馮氏曰皐陶典刑帝命之曰惟明克允易象謹蓋
有取於此蓋言刑罰獄法者皆象於中孚以爲之史
何取於獄與中孚何離也疊六爻爲三爻即離也

山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉

坤地艮爲雷在天上爲大壯今山上有雷猶之出
地之豫則雷未至如天上之大壯則其所過亦小
也君子體之行行唯恐不恭過乎恭何害哀致乎哀
而止喪以哀爲本不宜過乎哀何害禮與其奢也寧儉用唯
恐不儉過乎儉亦何害此三者雖有所過乃小過耳平
人所以爲過也故特於小過言之平菴項氏曰行喪用
皆日用之物以象震艮哀儉皆屬止之節以象艮

水在火上既濟君子以思患而豫防之

水之性常潤下火之性常炎上水既在火上火既在
下則水無勝火之濫火无勝水之燥二者相資以爲用
既濟之象也中庸云事豫則立不豫則廢事至而施爲
之計則晚矣書說命云惟事事乃其有備有備無患天
下之患常生於不備有備然後无患苟不思所以豫防

之則[illegible]日患生於肘腋雖悔无及矣今水在火上既
能濟而[illegible]之用然水覆則火滅此君子所以思患而
豫為之防也或者以為備水以防火其[illegible]不為无[illegible]
易以坎險為憂不以離明為患也離明[illegible]以防患豈君
患者或為齋蔡氏曰思患坎難象豫防離明象
火在水上未濟君子以慎辨物居方
坎水潤下之物也其位在下其方[illegible]北離火炎上之物
也其位在上其方[illegible]南卦為既濟則坎上離下而水火
各爲其方位卦為未濟則離上坎下而水火各正其方
位君子以慎辨物居方者物以羣分則有高下之[illegible]
方以類聚則有君子小人之異類[illegible]而居之所以[illegible]
下不亂而君子小人各得其所盖不可不慎也[illegible]
也辨明辨也物謂陰陽二物君子居陽小人居陰[illegible]
人亦言辨物[illegible]取[illegible]內之象居方如火居南方[illegible]
方君子小人兩不相干也

周易集說象辭下卷

周易文言傳說　　林屋山人俞琰玉吾叟

古易十二篇文言傳自為一篇題曰文言傳者孔子
明文王彖辭爻辭言外之意以盡乾坤二卦之蘊而[illegible]
卦之[illegible]因可以類推也自王弼移附乾坤二卦後加文
[illegible]曰三字冠于首而除去傳字後人遂不曰文言傳而
但曰文言或謂文飾其言[illegible]錯而[illegible]
言而孔子文之或謂言[illegible]不足[illegible]文[illegible]
[illegible]其[illegible]所以文[illegible]之太[illegible]
[illegible]武帝云文言是文[illegible]
[illegible]文[illegible]孔子傳述文
[illegible]所言[illegible]而[illegible]發明
乾坤二卦彖辭爻辭之意則知古易[illegible]傳也
矣[illegible]明彖辭爻辭皆文王之言而孔子傳之之也首章
[illegible]長與春秋左氏傳穆姜之說[illegible]穆姜則以
[illegible]朱子謂[illegible]較好或者因而疑之曰此非
孔子之文[illegible]以前穆姜已嘗言之[illegible]語乃古語
也然則曰[illegible]无是語穆姜亦无是語左氏盖借孔
子[illegible]為穆姜之說耳何以見之如呂相絶秦書
[illegible]之文哉盖皆左氏為之也又如國語司
空季子之占既取八物之象又有坎勞卦之語審如是
則孔子之前已有是說矣謂說卦為非孔子
所述亦可也吁讀易者要當明辨之苟輕信左氏之浮
辭而反疑[illegible]乃不可乎

周易文言傳

林屋山人俞琰 集說

元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事之幹也

元亨利貞莫非善也元居亨利貞之首故曰善之長亨者通也亨而无不盡美故曰嘉之會利者宜也利而无有乖戾故曰義之和貞者正而固也處事而固守以正則何事不立故曰事之幹乾之元亨利貞即人之仁義禮智今於元亨貞不言仁禮智而於利獨言義以見君子不以利為利而以義為利也

君子體仁足以長人嘉會足以合禮利物足以和義貞固足以幹事

伊川程子曰比而效之謂之體 紫陽朱子曰此[illegible]安體仁如中庸體物之體相似仁理也人物也以人之身而體仁之理乃足以長人矣愚謂君子以仁為體則痒疴疾痛舉切吾身而无一毫之非仁故足以長人長人者居人之上而為之君長也輔世長民莫如德則无一物不在所愛之中蓋惟仁者則宜在高位不仁而在高位是播其惡於衆也故曰君子體仁足以長人禮者天理之節文嘉會謂嘉其所會也[illegible]容周旋无不中節也禮以會而後行會以嘉而合禮故曰嘉會足以合禮利與義皆訓宜利自義中出[illegible]安處便是利非義之外別有利也大凡利於己而不利於物則為悖於義而不和豈所宜哉蓋惟[illegible]不以己害物則亦足以和於義而不悖斯[illegible]利物足以和義貞固謂擇善而固執之也固而不正則衆議得以屈之正而不固則衆力得以傾之唯知正之所在而固守之乃足以立事故曰貞固足以幹事言利貞而不言元亨言仁義禮而不言智蓋互文見意將使學者觸類而長之也 紫巖張氏曰不言智而言貞者蓋夫智者容有不貞者

君子行此四德故曰乾元亨利貞

人道與天道一也君子行此仁義禮智即行此元亨利貞也君子即乾也仁義禮智即元亨利貞也自前至此乃第一節申彖傳之意

初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易乎世不成乎名遯世无悶不見是而无悶樂則行之憂則違之確乎其不可拔潛龍也

此以下乃第二節申爻傳之意 臨川吳氏曰此非孔子所作之全篇也蓋皆孔子作則其文自首[illegible]何假子曰以發之亦不應自稱子曰也其先言[illegible]後言子曰乃講師自為問答之言爾亦如公羊[illegible]之傳春秋先言何曷而後導其師之所傳以[illegible]也 紫陽朱子曰所謂子曰者是弟子後來添入[illegible]知近來胡五峯將通書除去篇名都在上面添[illegible]子曰此亦可見其比興謂中庸大學亦子曰[illegible]後人所加也潛見躍飛皆龍德也龍德即君德[illegible]龍德而隱謂以九居初雖有君德乃在下而[illegible]

不易乎世守其道而不為習俗所移也不成乎名
其行而不求名譽之著也遯世无悶遺佚而不怨也
不見是而无悶人不知而不慍也樂即无悶之謂夫
悶必樂也樂則行之者君子樂天知命安貧而不憂
則違初九在下之戒而行此潛龍勿用之道也憂則
違之者小人不知天命長戚戚而不樂則悖初九在
下之戒而違此潛龍勿用之道也言樂而兼言憂示
猶後章坤初六不善之殃與善之慶並說以見君子
則如是小人則反是也或以進字避行字避字假避
字而云見可而進知難而退是豈初九文辭之旨哉
夫既潛矣既勿用矣尚何見可而又進耶尚何知難
而致退耶或又謂君子有時乎行有時乎〔亦〕行藏

違皆出於我未聖人之意遠矣確堅也確乎其不可
拔者內有所守而堅確富貴不能淫貧賤不能移威
武不能屈也此章始言龍德而隱終又總結之曰潛
龍也蓋自不易乎世至確乎其不可拔皆初九潛龍
之德而君子所以勿用也若為世俗所移而求名譽
之成遯世而悶不見是而悶內无所守而為人所拔
則豈初九潛龍之德哉

九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中者也庸言之信庸行之謹閑邪存其誠善世而不伐德博而化易曰見龍在田利見大人君德也

龍德而正中謂九二有乾龍之剛德而在潛躍之間
无過无不及而正得其中也庸常也常言常行必信
必謹則口不妄語身不妄動也邪即[redacted]誠即天理
邪人欲所以存天理也理欲界限不可不嚴邪為之
防則人欲存乎其中而天理亡矣故閑邪存其誠也
善世猶言兼善天下不伐不有其善也位非九五何
以善世而九二云爾者德博故也德博而化正己而
物正也此大人之事也君德謂君人之大德孔子贊
乾之九二曰君德蓋明指大人之為九二也它卦皆
以二為臣位未嘗以二為君德乾六爻皆言人君之
事九二蓋人君之子未為人君之時未有君位而有
君德者也其位雖臣其德則君故孔子贊其德曰君
德又曰君德言信行謹閑邪存誠贊其德之中善世
而不伐德博而化皆申德施普之義中庸云唯天下

至誠為能化又云誠者非自誠己而已也所以成物
也子思之說皆本乎此

九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君子進德脩業忠信所以進德也脩辭立其誠所以居業也知至至之可與幾也知終終之可與存義也是故居上位而不驕在下位而不憂故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

進德脩業謂君子終日乾乾也何以進德忠信所以
進德也德與忠信皆主於心者也何以居業脩辭立
其誠所以居業也業與辭皆見於事者也事已成謂
之業脩業者業未成則脩而成之也居業者業已成
則居而守之也居與論語百工居肆之居同辭即

也脩謂脩省非脩飾也誠即忠信也立其誠謂立其
誠意而不為私意所汨撓也若但以脩飾言辭為心
則偽矣君子閑邪存其誠則无一念之不正也脩辭
立其誠則无一言之不實也至謂行吾所有之德進
而至於此也蓋指九三本爻即非謂至于九五終謂
卒吾所脩之業居而終於此也亦指九三本爻即非
謂終于九五幾乃幾及之幾與也六三幾不如舍之
幾同皆訓近即非幾微之幾存義謂存其分義而不
可過也君子之於德也知其所當至而篤行焉則其
至之也如九三之位至于下體之上而无不及故曰
知至至之可與幾也君子之於業也知其所當終而
固執焉則其終之也如九三之位終于下體之上而
无過故曰知終終之可與存義也居上位謂九三位
居九二之上也在下位謂九三位在九四之下也德
進而已不有故不驕業脩而上不忌故不憂无咎者
善補過也九三過剛而不中又處危地本不能无咎
所以无咎者以其終日進脩乾乾不息又因其時而
惕懼則足以補其過矣時釋夕字危釋厲字不驕不
憂釋无咎之義至之終之可與幾可與存義皆申終
日乾乾反復道之義[illegible]字曰知至至之居易忠信
進德意思進字貼著幾字至字貼著進字知終終之
屬脩辭立誠居業意思居字貼著存字終字貼著之
字又曰可與幾可與存義是旁人說如可與立可以
權同居業如此存義如此蓋慎守臣位而知終者也

[illegible]有犯上之心哉
[illegible]躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非為邪
也進退无恒非離羣也君子進德脩業欲及時也故无
咎
九四才剛位柔故其躍也或上或下而无常或進或
退而无恒位不正為邪九二九四皆以陽居陰位而
不正故借言邪羣指在下三陽非為邪謂其動而或
上非為小人之邪媚也非離羣謂其靜而在淵非離
其[illegible]之黨類也既非為邪又[illegible]何為而不寧弗
[illegible]君子[illegible]進德脩業欲及[illegible]也[illegible]而易失君
子不敢[illegible]此[illegible]云當其可之謂時失時則如上
九之亢而年事過高精力衰弱无能為矣有不勝
則有悔況又不知進退得喪今九四所以无咎
者知進知退而又能不失其進德脩業之時也夫時
至九四居惟進吾九四之德脩吾九四之業而已吾
於分內所當進者進之所當脩者脩之又何咎之有
進脩有重習之意而三四在重乾之交故此兩爻皆
言進德脩業上與進釋躍字下與退釋在淵之義无
常无恒釋或之義非為邪非離羣欲及時以申進无
咎之義上上聲下離皆去聲
九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應同
氣相求水流濕火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物
覩本乎天者親上本乎地者親下則各從其類也
物之聲同則自以聲相應氣同則自以氣相求如水

[illegible]下而濕故之水就所流焉火性炎上而燥物
[illegible]火必就焉龍水畜也水氣故龍出則雲起虎
[illegible]之獸風疾烈之氣故虎嘯則風生蓋各以其類
[illegible]從也天道動而在上故物之本乎天者亦飛動而
[illegible]上地動靜而在下故物之本乎地者亦靜植而親
下[illegible]皆各從其類之人亦為物之靈亦物中之物
[illegible]人亦類也故取人作于上而萬物
[illegible]下聖人發揮龍德在天萬物覩釋利見大人者
[illegible]明分明以聖人為龍以德相以覩解見字
[illegible]曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而无民賢
人在下位而无輔是以動而有悔也
[illegible]卦有六爻六爻各有位是故象傳謂六位時成說卦謂

文言

六位而成章則上九豈得无位今曰无位者九五為
乾之君居乾九五之正位[illegible]上也上九亢極
[illegible]中皆陽而失正其位雖在九五之上而无九五
[illegible]故曰貴而无位[illegible]卦皆以五為君四為民二
[illegible]上並為臣上九居至高之位而[illegible]初最遠故曰
高而无民二三四皆從五而不輔已故曰賢人在下
位而无輔上九既无其位又无民又无賢人之輔乃
又行而不知止能无悔乎文辭言有悔孔子釋之曰
是以動而有悔也蓋吉凶悔吝生乎動動則有悔不
動自无悔也貴與高係之字无位无民无輔言中多
不可久之義[illegible]上王弼以為上九陰陽之位今
[illegible]九云无位乃爵位也

位非陰陽之位也[誠齋楊氏]曰九五有位有民有輔
上九无位无民无輔聖人蓋兼六爻為言若止論无
位而不及无民无輔則失聖人之旨矣

潛龍勿用下也

此以下乃第三節重論六爻之義以再申前意也下
謂初九之位在六爻之下龍在下則潛陽在下則藏
君子在下則隱其為勿用一也[誠齋楊氏]曰潛龍勿
用下也與潛龍勿用陽在下也只是一意但重說耳

見龍在田時舍也

舍如館舍之舍時舍謂時止則止君子當隨時而止
也乾之六爻以德言則皆君德以位言則唯九五為
君位餘皆臣位九二雖有君人之德然其時為臣則

文言　八

當安臣位故曰見龍在田時舍也[中庵胡氏]曰舍[illegible]
用捨之捨捨之則為潛龍矣舍者隨其所在而居焉
古語舍訓為置苟置於此則舍於此故傳舍亦為傳
置乾之時舍并之時舍隨之志舍下始之志不舍命
四舍字皆去聲龍本行天之物不常在田出潛之初
暫寓於此故曰時舍與潛異者潛則入而不出舍則
已出而未行又曰時舍以在字言之

終日乾乾行事也

行事行吾分內所當行之事即進德脩業之謂也

或躍在淵自試也

試釋躍字與中庸日省月試之試同君子謹失時之
戒而自試其所學蓋欲自知其淺深也

飛龍在天上治也
上釋天字初言下五言上蓋相發也伊川程子曰上
治以大德位天位治所從出
亢龍有悔窮之災也
窮而不知變則災必達矣窮釋亢字災謂有悔
乾元用九天下治也
易窮則變變則通通則久體乾之元用乾之九則變
而不窮聖人通其變使民不倦是以天下治也
潛龍勿用陽氣潛藏
此以下乃第四節又申前意初之潛也隱而在下陽
氣潛藏於重泉微而未見也
見龍在田天下文明
二之見則出潛離隱雖不在上位然德博而化天下
皆文明矣見非表暴之謂也誠則形形則著著則明
天下利見而易之動為之變為之化而盡皆如己
之文明也乎菴項氏曰天下文明以見字言之
終日乾乾與時偕行
三居下卦之上時既進矣君子之德亦隨時而進也
或躍在淵乾道乃革
四之躍也離於下而進於上與在下之時不同矣乾
道於是乎革也革者變也下乾已終上乾方始猶天
道更端之時也[illegible]氏曰卦至四則下革而為上
時至卯則寅革而為卯皆進而得時者也
飛龍在天乃位乎天德

九天德五天位有是德乃宜在是位也
亢龍有悔與時偕極
易以爻為所處之人位為所遭之時以九居三而三
陽方盛故與時偕行九三蓋得時者也以九居上而
六陽已窮故與時偕極上九蓋失時者也或曰乾以
德明爻初曰德之隱二曰德之中三四皆曰進德五
曰位乎天德獨上不言德上其有悔而失德者乎
乾元用九乃見天則
歐陽文忠公曰物无不變變无不通此天理之自然
也故曰乾元用九乃見天則[illegible]氏曰將來者進
成功者退天之則也愚謂天則即天道也寒極而暖
暑極而寒寒暑之謂則乾所以用九而不用七者
九變而七不變也故用九則見天則
乾元者始而亨者也利貞者性情也
此以下乃第五節復申彖傳之意天者
之運行周流而不間斷是以生生而不窮物之生也
皆自此萌動條達故曰乾元者始而亨者也
言其靜也情言其動也物之動極而至於斂
藏則復其本體之靜又將為來春動而發用之
曰利貞者性情也靜而至於靜之極但言其性足矣
又兼言情何耶曰元起於貞貞下蓋有元焉
其靜靜中蓋有動存焉貞而元靜而動始則
生生之道不窮矣言性而不言情則近乎貞純乎
靜而已矣不見貞下起元靜中有動之意而非生生

不窮之道也此所以不分別孰為性孰為情而[illegible]而言之曰利貞者性情也鄭玄不明此義乃以[illegible]情作情性淺矣

始能以美利利天下不言所利大矣哉

乾始即乾元也元乃生物之始也美即亨也亨乃衆美之會也乾能生育萬物以利天下而天下皆獲其美利故曰乾始能以美利利天下乾之利天下无往而非利不可以名言故曰不言所利如坤言利牝馬之貞屯言利建侯之類皆指其所利而名言之者則小不言則大故又贊其不言所利而特曰大矣哉或者疑之曰不言所利而二五之爻以利見稱何也曰孔子之意蓋謂乾之彖辭不言所利非謂乾之爻辭不言所利也

大哉乾乎剛健中正純粹精也

六十四卦唯乾純陽而其德最大故孔子贊乾之元乾之利皆曰大又贊乾之九五曰大哉乾乎剛健中正純粹精也剛則不屈健則不息中則无過无不及正則无反无側純則无雜粹則无疵精則純粹之至也乾之六畫无不剛无不健二五皆剛健而[illegible]九五則剛健得中而且正六畫皆陽而无一陰畫間於其間可謂純矣二五皆純而且粹九五則純[illegible]而又精此七字唯乾之九五足以當之九五蓋純[illegible]也凡卦皆有彖爻皆以五為君孔子每[illegible]必用五言之觀彖傳可見[illegible]

又為君位其德又如此全美此孔子所以[illegible]而稱贊之也

六爻發揮旁通情也

發揮動也旁通猶言曲盡情猶言用乾之六爻在本卦則彼此情相通若動而散於諸卦則自屯蒙以至既濟未濟凡以九居初居上居二五居三四者其情悉皆相通而无不曲盡[illegible]坤之六爻亦然橫渠張子曰乾[illegible]於六十四卦其說是已

時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也

時謂乾之時聖人於此時乘六陽之運以御天則如天之雲行雨施而普天之下咸被其澤也

君子以成德為行日可見之行也

得於心為德行於身為行成德之成與成性之成同成之為言具也謂仁義禮智无不具也君子以仁義禮智發而為事業故曰君子以成德為行誠則形形則著故曰日可見之行也首章云君子行此四德此又云君子以成德為行蓋申首章之意上行字去聲下行字平聲

潛之為言也隱而未見行而未成是以君子弗用也

此以下乃第六節復申爻傳之意上文云君子以成德為行日可見之行也此乃云行而未成何其誤之相悖戾曰非相悖也上文申彖意蓋總言一卦之德此申爻意乃單言初九之德其義各有所取也隱而未見行而未成[illegible]行

□□□□曰此章去允之為言也本在去九之列□
也此兩近句文法同蓋欲使學者因文見意以見乾
之初九猶人之卑微乾之上九猶人之衰老唯宜守
靜而安常皆不可變動而用事也
君子學以聚之問以辨之寬以居之仁以行之易曰見
龍在田利見大人君德也
博學之則多識前言往行以蓄其德問以辨之蓋將
擇其善也擇善而知所從矣則又不可不加涵養之
功故寬以居之寬則不息居之久則守之固至于德
盛仁熟乃可推而行之以及物也人君之子學問如
此寬仁如此雖未為人君而有君人之大德故前贊
之曰君德此又重引之蓋深明九二之德為君德

文言　十三

而大人即九二也若獨指九五為大人而以利見大
人為九二利見九五則非易之旨矣雲間田氏曰諸
卦二五皆君臣相應唯乾坤二卦不可以此論先儒
乃曰乾坤純體不分剛柔而以同德相應恐非文象
本旨蓋乾卦純體皆君道坤卦全體皆臣道聖人[illegible]
學者拘於正應以論乾坤特於乾九二兩贊曰君德
九三重剛而不中上不在天下不在田故乾乾因其時
而惕雖危无咎矣
[illegible]曰以乾接乾故重剛位非二五故不中或者乃
謂以剛居剛為重剛在九三則猶可在九四則不[illegible]
矣乃又曰九四下重字衍文豈其然乎不若從[illegible]
之說為[illegible]五田間二九三上不及九五之中而

不在天下已過九二之中而不在田中[illegible]
[illegible]危厲君子勵此則終日進德脩業[illegible]也又因
日之夕而為之惕是以雖危而无咎也九三上不在
天下不在田則未在曰在人
九四重剛而不中上不在天下下不在田中不在人故或
或之者疑之也故无咎
九三居重剛之間而在下卦之上其位已過九二之
中故曰重剛而不中九四亦居重乾之間而在上卦
之下其位[illegible]剛而不中九四
上不在天下[illegible]二同[illegible]三則四也又
居上體[illegible]於人之[illegible]曰中[illegible]在人夫上既不
在天下既不在田中又不在人果何在耶曰在淵易

文言　十四

卦兼三才而兩之以下二畫為地中二畫為人上二畫
為天[illegible]三四[illegible]三[illegible]於地蓋在人之正位
四之在淵[illegible]天非人所處之地故或之
或之者何[illegible]之道君子於此戒慎恐懼唯知進德
脩業而已[illegible]或曰孔子特乾之六爻必於此兩
爻言九三九四[illegible]文法又同亦欲使學者因文究竟
以[illegible]九三九四並在重乾之間而俱得无咎者其才
與位皆相似故也
夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時合其
序與鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天時天
[illegible]而況於人乎況於鬼神乎
二[illegible]爻皆言大人孔子贊九二但稱君子[illegible]

則稱大人尊九五也九五蓋乾之主也又以見九二
止有大人之德而无大人之位九五則德位兼備也
九五大人中正无私以天德居天位而與天爲徒故
天地日月四時鬼神悉皆相合而无[illegible]也天者自然
之理也誠之所爲先與理合天亦弗[illegible]也後天而
奉天時者亦不過循此理耳理之所在天亦弗能[illegible]
也先後皆去聲[illegible]曰先天而天弗違者知礼
雖先王未之有而可以義起之類[illegible]天所未爲而
吾意之所爲自與道契天亦[illegible]後天而奉天
時者如天叙有典天秩有礼[illegible]人之所[illegible]爲而
理之所在吾亦承而行之[illegible]大人无私以道[illegible]也
亢之爲言也知進而不知退知存而不知亡知得而不
知喪其唯聖人乎知進退存亡而不失其正者其唯聖
人乎
九三居下體之極知至而又知終上九居上體之極
乃知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪三
所以无咎上所以有悔知與不知之異也苟知進退
存亡而不以得喪累其心又於進退存亡之間不失
其在我之正又豈有悔乎首言進退存亡而兼言得
喪次言進退存亡乃不及得喪何也曰進退存亡天
道也得喪乃人事耳孔子所以兩致其唯聖人乎之
辭者謂其[illegible]知天道進退存亡而不失其正者非聖
人則不能也人事固亦有進退存亡若僅釋以人事
則凡有識知亦安於分義者皆能何特聖人而後[illegible]

亦此章[illegible]與係辭傳天下何思何慮同[illegible]知[illegible]
爲每樂聞[illegible]矣稱頌子[illegible]也蓋[illegible]所致其辭
而發歎之也[illegible]
[illegible]自應之也[illegible]疑兩言聖人爲重複[illegible]
一爲愚人[illegible]矣
坤至柔而動也剛至靜而德方後得主而有常含萬
物而化光坤道其順乎承天而時行
天爲乾陽而剛地爲坤陰而柔地體雖柔而[illegible]
[illegible]用則剛坤卦六爻純乎陰[illegible]是[illegible]至柔[illegible]
乾陽而剛故曰坤至柔而動也剛地體[illegible]
[illegible]本靜坤卦六爻純乎陰[illegible]
以其德方正而[illegible]
始而爲一地數居次而爲二坤道之常蓋當處後不
可居先也據先則失坤道之常矣唯處乾之後順乾
而行則得其所主而不失坤道之常故曰後得主而
有常含藏萬也萬物无大无小地皆藏畜於其中
[illegible]之至也[illegible]陰化矣施而地生坤之含萬物
能化生耳非若乾之能變而又能化[illegible]而又能生
也故孔[illegible]乾[illegible]變化於坤但言化而不言變
能兼坤[illegible]得乾之半也光[illegible]地道之光陽明
爲坤陰[illegible]光[illegible]故[illegible]
曰坤之光即乾之光[illegible]謂坤本无光動而從乾
光也順謂順乾而行也承天謂天氣在上降[illegible]
也地則順而承受之也時行謂[illegible]時而行[illegible]

而天氣終生則地氣亦為之終生時乎秋冬而天氣
收斂則地氣亦為之收斂坤之為道蓋如此其順也
此章申彖傳意通所謂至柔而動也剛中德合无疆
之義至靜而德方釋貞義後得主而有常即後順得
常之謂含萬物而化光即含弘光大品物咸亨之謂
坤道其順乎承天而時行即乃順承天之謂自此以
後皆申爻傳之意或疑文言傳兩節用九至用六則
无一語及之殊不思坤至柔而動也剛此非特用六
而何[illegible]曰須見僧[illegible]云動者謂爻之變也[illegible]
不動則已動則陽剛見焉在初為復在二為臨在三
為謙自是而往皆剛也其說較為分明有理[illegible]
所云不過謂一爻之動耳坤之卑所謂六二之動
是也今曰坤至柔而動也剛蓋謂六之爻變而至柔
之坤變為純剛之乾非但謂一爻之動也
積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃臣弒其君
子弒其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣由辨之
不早辨也易曰履霜堅冰至蓋言順也
坤之初六陰柔不中不正是不善也不善之積而
至於弒君殺父實從此始而以積善並言蓋用善不
善皆在所積也天將[illegible]之[illegible]善則降之
不善則降之百殃[illegible]則不獨身受其福以福子
而家以及其子孫是謂餘慶積不善則不獨身受其
禍又禍于而家以及其子孫是謂餘殃必有為福之
應如影隨形如響隨聲理之所必然也[illegible]
有以慶所以勸天下忠臣孝子而使之勉於為善也
積不善而曰必有餘殃所以懼天下亂臣賊子而使
之不敢為惡也乃若臣弒君子弒父豈一朝一夕之
[illegible]曰來則自小而大從微而著如霜而至於
冰皆以漸而積也辨察也由辨之不早辨蓋罪其君
父之不明也明者知漸不可積於是防其微而辨之
於早故天下之惡无由而成蓋知霜冰之戒也若小
惡不遏坐視其長則未有之弊有不可勝言者是誰
之過歟由君寵其臣而不知辨其臣之惡父寵其子
而不早辨其子之惡故也[illegible]順也之順與前坤道
其順乎之順不同蓋謂其[illegible]之順不知不覺積漸因
循而至於此極也積不善中得[illegible]殺之義[illegible]
文言
父由至堅冰之義非一朝一夕之故由馴致其道之
義也【本義】順當作慎【朱子】曰古字順慎
通用
直其正也方其義也君子敬以直內義以方外敬義立
而德不孤直方大不習无不利則不疑其所行也
發明六二之直方而曰直其正也方其義也則下文
當曰正以直內義以方外今乃曰敬以直內而不曰
正以直內何也或曰劉元城嘗改敬以直內為正以
直內矣然正无下功夫處故須敬言敬則正在其中
敬則有所操守而不失其本然之正也或又曰禮記
云直其政也政乃敬之訛爾敬訛為政政又轉而為
正亦猶詩體无斁言禮記乃云履无斁言[illegible]

禮又轉而為履理或然也敬者主一於此而无它之謂義者裁制於彼而合其宜之謂敬以操守於此而心不它適則其直于內也洞然而略无私曲義以裁制於外而事皆合宜則其方于外也截然而不可移易君子蓋无往而非敬无往而非義也敬義立謂內不枉己外不徇物而卓然自立也三所主者敬而義則自此而出焉故有內外之辨敬在是則義在是內直則外自方非謂敬必在內義必在外也德不孤謂擇善而得所從也六二在羣陰之中不與君子黨其勢似孤其德則不孤盖以敬義自立捨坤所從乾陽又焉得孤不疑謂擇善之明而不惑也坤德爲柔順而六二所行者正不習初六之陰邪則其從

陽而行也夫復何疑此章以敬釋直字義釋方字大以敬義立申六二之德直方與不習之義德不孤申大字之義終言不疑其所行則申不習无不利之義諸儒皆循王弼之舊以謂不習无不利爲不從修營而功自成殆不深究爾**伊川程子**曰君子敬以直內義以方外爲學本○**紫陽朱子**曰此以學言之也又曰敬以直內是持守功夫義以方外是講學功夫從子朱子之說則坤六二之所謂不習可以爲不學乎**平庵項氏**曰習重習也二之所習謂習初也地小陰邪可彼盛若朋類相習積陰不已則賊亂之所由興也初六一陰方生聖人卽慮其習曰積曰[illegible]曰順皆深戒之六二之陰游至位當重習獨能[illegible]

故聖人喜之蓋初不正而二正初不中而二中[illegible]相反而不相重是以知其不習也又曰陰與陰相守則孤孤則小陰從陽則不孤不孤則大婦能如此則得乎夫臣能如此則得乎君皆陰德之不孤者也張[illegible]者本直方大上有易曰二字

雖有美含之以從王事弗敢**成也地道也妻道也臣**道也地道无成而代有終也陰從陽而不敢專也故雖有美亦含之而不發也以習也或則之從王事則歸美於君弗敢以成功自居故曰陰雖有美含之以從王事弗敢成也弗敢成者非其才之不足而不能成也爲下之道當如是也**[illegible]**曰如是則上无忌惡之心下得恭順之道也

蓋謂下之事上猶陰之從陽但觀地之承天可見矣若妻之從夫臣之從君皆其道也故曰地道也妻道也臣道也不言子道臣與子一也夫天氣降而至於地地中生物者皆天之氣地唯順而承之不敢居其成功是謂地道无成既曰地道无成而又曰代有終何也曰天數止乎九是無終也地數終乎十則有終矣是故乾能始物不能終物坤繼其終而終之則坤之所以爲有終者終乾之所未終也坤不有其成而有其終故曰地道无成而代有終也代繼也[illegible]爲臣而盡臣道者以地道自處而不矜[illegible]天之功以終其勞而其成功則歸之天[illegible]功人臣竭己力盡知地道无成而代有終[illegible]

卒字以妻道臣道與地道並言蓋申无成有終之義
後竭言地道則舉其大者[illegible]云爾有嘉謀嘉
猷則入告爾后于内爾乃順之于外曰斯謀斯猷惟
我后之德嗚呼臣人咸若時惟良顯哉其坤六三之
謂歟

天地變化草木蕃天地閉賢人隱易曰括囊无咎无譽
蓋言謹也

乾陽用事則天地變化草木蕃賢人出坤陰用事則
天地閉賢人隱當此天地閉賢人隱之時一語之差
則凶禍隨至不謹密可乎易之所謂括囊无咎无譽
蓋言君子之謹密不可不如是也且夫乾之初九在
下卦之下去九五之君甚遠其隱宜也坤之六四在
上卦之下居近君之地而乃隱焉何也曰坤六五亦
臣也非君也以人臣而居君位與乾九五異矣而六
四逼近之此六四大不幸也乾九五在上而天地變
化草木蕃萬國咸寧則九四以進爲无咎坤六五在
上而天地閉塞天下終有戰爭之禍則六四以隱爲
无咎蓋時與事殊君子亦唯隨時之治亂以爲進退
也時當進君子亦進乾九四是也時當隱君子亦隱
坤六四是也謹則慎不害之謂曰閉曰隱皆釋括囊
之義也

君子黄中通理正位居體美在其中而暢於四支發於
事業美之至也

黄中謂君子有中德之美也通理謂通達乎道理也
正位謂知君臣之大義而以正上下之名位也居體
謂以臣道自居而不失爲下之體也美在其中而暢
於四支以至發爲事業儘有可觀豈非美之至乎正
位居體蓋坤之正位在六二而六五非正位正之
也六五之體當居下而居上非所宜也黄中通理正位
居體釋黄裳元吉之義美在其中暢於四支發於事
業六文在中之義黄中通理以心言故曰中通者通
於心也正位居體以身言故曰四支居者居之也
黄中故能正位通理故能居體或者難曰六十四卦
皆以五爲君九居五爲剛中之君六居五爲柔中之
君今乃以坤之六爻全爲臣道无乃不可乎愚曰不
然易中以六居五蓋半矣其非君也在泰在大有之
類則爲謙順之君在離在未濟之類則爲文明之君
在豫在恒之類則爲暗弱之君唯坤也五雖君位坤
爲臣道不取君義此[illegible]之說也坤之六爻皆
順承乾五之一君故坤之五不得爲君此誠齋楊氏
之說也竊謂六十四卦自屯而下陰陽相雜剛柔相
交始有所謂陰陽之配應剛柔之乘承於是每卦皆
以五爲君二爲臣若夫乾純乎陽剛坤純乎陰柔並
未有所謂陰陽之配應剛柔之乘承於是乾則爻卦
皆爲君德而乾之九二其位雖臣其德則君也坤則
爻卦皆爲臣道而坤之六五其位雖君其道則臣也
豈可與諸卦例言哉

陰疑於陽必戰爲其嫌於无陽也故稱龍焉猶未離其

類也故稱血焉夫玄黃也之雜也天玄而地黃
疑謂疑似也坤至上盛而與陽相似也陰當從
陽也盛極則不能降以相從也不相從則與陽爲敵
故曰陰疑於陽必戰乾君象也坎乾之象借謂乾之
六爻爲六龍而君象坤乃臣也而上六亦稱龍何也
聖人以抑之上六疑臣道之盛極而天下不知有君
於特以龍言之因爲其嫌於无陽也故稱龍焉爲去
聲翟云十月消卦虞翻曰十月純坤用事嫌於无
陽故名此月爲陽又道不可一日而无陽父道不可
一日而无君胡氏曰蓋與春秋天王狩于河
陽同一書法狩于河陽非天王而曰天王嫌於无王
也聖人於陽亦然血陰物也陰雖強不離陰類故曰
猶未離其類也故稱血焉離去聲玄者天之色黃者
地之色血言玄黃則天地雜亂而陰陽无別矣故曰
夫玄黃者天地之雜也陰陽相戰雖至於天地之雜
亂然而天地定位于上下其大分終不可易焉故於
又分而言之曰天玄而地黃

周易集說文言傳終 嗣子仲益點校 孫 機 繕寫

周易說卦說

林屋山人俞 琰 玉吾叟

易有三畫卦有六畫卦三畫有三畫之象六畫有六畫
之象何謂六畫之象如下震上艮而爲頤頤中有物而
爲噬嗑與夬井鼎之類合上下二體爲之者是也何謂
三畫之象說卦所列者是也卦有畫則有象象以辭而
顯不說則不明此說卦所以作也先說蓍數卦爻爲聖
人作易之本次說六畫兼具三才之道次說伏羲八卦
方位先乾坤後六子以明六子之功用皆出於乾坤次
說文王八卦方位始震終艮而又盛稱六子之功用次
說八卦之德次說乾馬坤牛之類以明遠取諸物次說
乾首坤腹之類以明近取諸身次說乾坤爲父母所以
得男女之由終則分八卦爲八條凡三才之道无不說
之所以類萬物之情也其說亦有經中所无者如震之
蒼筤竹萑葦離之鱉蟹蠃蚌是也然損之益泰之茅非
萑葦之屬乎頤之龜震之貝非鱉蟹蠃蚌之屬乎
需之酒即坎之水也旅之斧即離之戈兵也乃若震爲
龍乾坤皆无震而言龍坎爲豕大畜姤皆无坎而言豕
離爲雉擁盍皆无離而言雉蓋自有有所取也乾爲馬
而坤爲牝馬坤乃乾之配也坤爲牛而離爲牝牛離之
中畫乃坤畫此又取一畫之象也至如訟之帶困之紱
豐之沛巽之牀渙之机坎之牖大過之棟漸之鴻剝之
魚中孚之鶴聖人豈能一一直言之於說卦哉讀易者
苟能觸類而長之則說卦之所无者盡皆可以通之也

周易說卦

林屋山人俞琰 集說

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍

蓍神草也贊助也與中庸贊化育之贊同生蓍謂聖人生出用蓍起數以求卦之法非謂天生此蓍以助聖人筮占之用也夫天之生蓍但能生其形不能生其用神能前知不能言其所知聖人於是生出用蓍起數以求卦之法則神所不能言者以蓍言之故曰昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍聖人指伏羲幽言其隱而不可見幽贊於神明即佑神之謂生蓍即是與神物以前民用之謂

參天兩地而倚數

天地之正數不過一二三四五而已其六七八九十乃其配也倚者相依倚之謂天數倚天地數倚地而從其乾一也參者三之也兩者兩之也參天者天一天三天五也兩地者地二地四也倚者一三五相倚而為九二四相倚而為六也七八亦從此出但二五為七三四為七則一地而一天矣一三四為八一二五為八則一地而二天矣皆不得謂之參天兩地也聖人用蓍以起數其所謂參兩實本乎此是故蓍法三變之末其餘三奇相倚而成一畫之陽三偶相倚而成一畫之陰九變皆三畫之陽參之則三其三也三三為九則其過揲之策為四九三十六參之則三其十二也九變皆三畫之陰兩之則二其三也二三為六則其過揲之策為四六二十四兩之則二其十二也乾六爻之策二百一十有六參之為七十二者三坤六爻之策一百四十有四兩之為七十二者二至於三百八十四爻之策然悉皆參之兩之則乾策六千九百十二者三其二千三百四也坤策四千六百八者二其二千三百四也是故孔子於易之二篇止言九六之策不言七八之策七八亦乾坤之策也但七八不可以參兩耳故不言也何謂七八不可以參兩七則兩其二而一其三八則兩其三而一其二不可得而參兩也其餘過揲之策與六爻之策三百八十四爻之策莫不皆然蓋唯九六則可參兩七八則不可參兩故易之三百八十四爻唯言九六而不言七八也說者但知七八少陽少陰不變故不用而不知七八不可參兩故亦不用也

觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻

陰陽氣也觀陰陽二氣之變而立八卦故曰觀變於陰陽而立卦剛柔質也重而為六畫則分散剛柔於六十四卦而生三百八十四爻故曰發揮於剛柔而生爻朱氏曰立卦之前象未著故曰陰陽立卦之後爻乃見故曰剛柔節齋蔡氏曰陰陽者即所以[illegible]之矣[illegible]言剛柔而生之者蓋未入用則謂之陰陽已入用則謂之剛柔未入用故止曰觀已入用故曰發揮

和順於道德而理於義窮理盡性以至於命

和不乖也順不逆也理析之而有條理也和順於道德統言一卦之體理於義析言六爻之用且如乾具天德

而健爲其德爻之潛見躍飛則其義也窮理謂窮天下之理盡性謂盡人物之性至命謂合於天道□□□□曰此聖人作易之極功也又曰和順於道德是默契本原處理於義是應變合宜處物物皆有理須一一推窮以則是理之極處故云盡命則性之所自來處故曰至又曰窮理是理會得道理窮盡盡性是做到盡處如能事父然後盡仁之性能事君然後盡義之性又曰窮理是知盡性是行如爲子知所以爲孝爲臣知所以爲忠此窮理也爲子能孝爲臣能忠此盡性也能窮其理而究其性之所有方謂之盡又曰窮理盡性本是就易上說易上皆說物理便是窮理盡性即此便是至命也又曰窮理盡性本論易非論人諸家皆借以論人亦通

說卦 三

□□曰天之授人者曰命人之受天者曰性在物所具者曰理在人事之與物者曰義會義理而行之者曰道體斯道而克乎己者曰德命非通塞短長之也天以道德義理之性而授之於人之謂也猶父之子君之命臣也命令而付授之也然則理與義有以曰理者物□各具其所本然之謂也義者人之處物宜其所當□之謂也今有二器於此其一樽也其一簋也問樽彝曰其器酒也問簠簋曰其器飯也此物有所本然者也斯之謂理今有人焉見其爲器而不知其用或實殽於樽焉或實酒於簠焉是得爲處物而宜所當然若乎若易實之則宜其所當然矣斯之謂義則理若何而可窮性若何而可盡命若何而可至

□□也命也爲三乎爲一乎曰理譬則路也性譬則□也命譬則家也人有□□里之外而歸其家者或十里而止或五十里而止或九十里而止是能至其家乎否也夫百里之近也而家无可至者何也非以其路有所未窮而足力有所未盡乎是故家无不可至路无不可窮而足有不能盡也性有不能盡而理无不可窮命无不可至也是窮理盡性以至命之說也理於義然後義也非窮理之理

右第一章先言蓍次言數次言立卦生爻此聖人作易之本卦爻具然後言道德義理性命此聖人作易之極功或疑先言生蓍後言立卦以爲伏羲畫卦不假乎蓍何乃先蓍而後卦耶曰此以揲蓍言也□□

說卦

程子不云乎生蓍謂用蓍以求卦非謂有蓍而後畫卦也或又疑先言立卦後言生爻以爲六爻具然後成卦何乃先卦而後爻耶曰此亦以揲蓍言也□□□子不云乎方其立卦時只見得是卦及細別之則有六爻

昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章

前章云窮理盡性以至於命理與性命似乎判而爲三此云昔者聖人之作易也將以順性命之理則性命與理一而已□□□以□理與人謂之命人得此理於天謂

之性性也命也蓋一理也天之道有陰與陽地之道[illegible]柔與剛人之道有仁與義陰陽以氣言剛柔以質言仁義以德言氣也質也德也其理一而已矣足以通天地人皆以道言道即理也前章云立卦謂卦也此云兼三才而兩之故易六畫而成卦謂六十四卦也三畫之卦象三才六畫之卦則兩其三才也方其三畫而未重也下一畫爲地中一畫爲人上一畫爲天及重爲六畫則天地人之道各兩而上二爻爲天道之陰陽下二爻爲地道之柔剛中二爻爲人道之仁義道非兩不立[illegible]非[illegible]也是故立天之道則曰陰與陽立地之道則曰柔與剛立人之道則曰仁與義[illegible]人地人之道各兩而其所謂兩者皆以相與爲用[illegible]不可

一而廢一也係辭傳亦言三才之道矣彼以人道居天地之中此則以人道居天地之後何也曰彼謂易有三才之道故以上中下次序而言此謂聖人作易之三才之道故先言天地後言人分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章謂伏羲畫卦之始不過一陰一陽而已自一陰一陽上各生一陰一陽則分一爲二又分二爲四分四爲八分八爲十六分十六爲三十二分三十二爲六十四於是剛柔交錯而有文六位自然成章試以一卦觀之初三五爲陽位者三二四上爲陰位者三陰陽各半故謂之分位之陽者剛居之柔居之位之陰者柔居之剛亦居之或剛或柔更相爲[illegible]故謂之迭[illegible]人指伏羲作易謂六十四卦如此畫

右第二章[illegible]爻畫之位兼具天地人之道[illegible]陰陽柔剛仁義又以爻畫之奇偶爲陰陽[illegible]剛而不及仁義蓋人之道即天地之道也[illegible]曰仁與義當作義與仁仁當對陽[illegible]曰不[illegible]然如係辭傳[illegible]高以陳貴賤位矣亦不必須以高貴廣大配天地亦不必須以[illegible]對天蓋聖人之文[illegible]如此拘也愚[illegible]先陰後陽以上與五兩位言先柔[illegible]以二與初位言先仁後義蓋以四與三兩位[illegible]陰爲五陽二柔而初剛則四仁而三義也

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯

乾南坤北離東坎西兌居東南震居東北巽居西南艮居西北[illegible]以此爲伏羲八卦所謂先天之學也

夫天上地下一高一卑此定位也故乾南坤北上下正相對山通澤之氣澤通山之氣山澤之氣往來相通故艮居西北兌居東南亦斜對風得雷而烈雷得風而迅雷風相薄而相爲用故震居東北巽居西南上下斜對水火本一燥一濕而相害者也今一東一西而橫對則不相犯也八卦相錯謂八卦列於八方其位皆以一陰對一陽二陰對二陽三陰對三陽而相交相錯爲之[illegible]曰八卦相錯者相交錯而成六十四也[illegible]曰薄入也射字虞陸董姚王肅皆音亦[illegible]微也[illegible]曰射音石射猶犯也不相射是不相[illegible]之義又曰八天圖一邊本皆是陽一邊皆是陰陽中有陰陰中有陽便是陽往交易陰陰來交易陽兩邊各各相對其實

非此往彼來只其象如此
數往者順知來者逆是故易逆數也
數往者順知來者逆觀先天圖可見橫圖以左往右爲
順自右來左爲逆圓圖以自北往南爲順自南來北爲
逆二圖皆從中起故自震而往歷離兌至乾則順自巽
而來歷坎艮至坤則逆來往既以逆順言而獨以逆數
言易何也曰自乾一兌二離三數至震四逆也又自巽
五坎六艮七數至坤八亦逆也或曰易之筮占某爲
未設故曰易逆數也如所謂占事知來所謂逆知來物
所謂以前民用皆逆數之謂也[illegible]曰以橫圖言
之有乾一而後有兌二有兌二而後有離三有離三而
後有震四有震四則巽五坎六艮七坤八亦以次而生
爲此易之所以成也而圓圖之左方自震初爲冬至離
兌之中爲春分以至於乾之末而交夏至焉皆進而得已
生之卦猶自今日而追數昨日也故曰數往者順右方
自巽之初爲夏至坎艮之中爲秋分以至於坤之末而
交冬至焉皆進而得未生之卦猶自今日而逆計來日
也故曰知來者逆然本易之所以成則其先後始終如
橫圖及圓圖右方之序而已故曰易逆數也
右第三章言先天八卦相錯而有往來順逆之象
雷以動之風以散之雨以潤之日以烜之艮以止之兌以
說之乾以君之坤以藏之
此卦位相對與前章同之字若指萬物而言雷以動之
則發萌風以散之則舒其氣所以生萬物也煖則雨
潤之濕則日烜之所以長萬物也止之以成說之
以遂其性此則收萬物之功也至於君之藏之則又以
爲來歲發生之地故以乾坤終之前章以乾坤爲始
言六子者八卦之序也此章先言六子而以乾坤居終
蓋終而復始則生生不息造化无窮易之道也[illegible]曰
乾以居之居誤作君[illegible]曰雷以動之四句取象
義多故以象言艮以止之四句取卦義多故以卦言
右第四章言六子之功用皆出于乾坤
帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾
勞乎坎成言乎艮
八卦始於震歷巽離坤兌乾坎而終於艮此氣化運行
之序也帝即天也以其主宰萬物故謂之帝自震而出
出而後齊齊而後相見相見而後致役致役而後戰戰
而後勞勞而後成成則復出矣言卦不言而兌艮稱
言者兌即說之謂艮即成之謂[illegible]以此爲文王
八卦所謂後天之學也[illegible]曰帝出乎震之王氣也春分
震王而萬物發生立夏巽王而萬物潔齊夏至離王而
萬物皆相見立秋坤王而萬物致養秋分兌王而萬
物所悅立冬乾王而陰陽相薄冬至坎王而萬物之所
歸立春則艮王而萬物之所成終成始也以其王天
下故謂之帝平庵項氏曰後天之序據五行於四時震
巽二木主春故震在東方巽東南次之離火主夏故爲
南方之卦兌乾二金主秋故兌爲正秋乾西北次之坎
水主冬故爲北方之卦土王四季故坤土在西南艮

兌西南之卦艮土在[illegible]之交[illegible]之卦坎[illegible]者
二者以形王也水火各一者以[illegible]故在[illegible]
[illegible]陽地震陽木故[illegible]故近[illegible]而
[illegible]陰金故正而乾陰金故近此[illegible]此其
明而世之言後天者或未之思也
出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物
[illegible]也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南
聽天下嚮明而治蓋取諸此也坤也者地也萬物皆
[illegible]故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所說也故曰說
[illegible]兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也
正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東
北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮

說卦

萬物隨帝而出入者也前言帝此言萬物其致一也震
居東方位在卯於時為春氣化之運行自冬而始故曰
出乎震巽居東南辰巳之間於時為春夏之交物之長
短不齊者至此畢達而无不絜齊故曰齊乎巽離居南
方位在午於時為夏氣之旺[illegible]之會也故曰相見乎[illegible]
離明也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此[illegible]
其大明當天而位居正中也坤[illegible]西南[illegible]之間[illegible]
為夏秋之交氣至西南則稍息而役役者休致矣致[illegible]
[illegible]致事之致老而休息也坤地也萬[illegible]之役役者至
此[illegible]休致而養於地故曰致役乎坤兌居西位在酉於
時為正秋氣至西而揫歛萬物无不說澤故曰說言[illegible]
兌乾居西北戌亥之間於時為秋冬之交氣至西北[illegible]
陰之終[illegible]之始也蓋自巽至兌四卦皆陰今也[illegible]
乾遇則陰陽相薄而戰故曰戰乎乾坎居正北方位在
子於時為冬氣至此藏伏而弗見坎水也物之勞者莫
[illegible]水是為勞卦既戰而後勞勞而後歸萬物之所歸由
其勞也故曰勞乎坎艮居東北丑寅之間於時為冬春
之交一歲之氣於此乎終又將於此乎始始而終終而
始終始循環而生生不息此萬物所以成終成始於艮
也艮止也不言止而言成蓋止則生意絕矣成終而復
成始則生意周流故曰成言乎艮 [illegible]云子
嘗觀夫冬之為氣乎木歸其根蟄坏其封凝然寂然不
見兆朕而造化發育之妙實胚胎乎其中蓋闔者闢之
基貞者元之本而艮所以為物之始終西山以闔闢貞

說卦 十

元發明終始兩字其說明矣闔也貞也即萬物之終也
闢也元也即萬物之始也[illegible]曰兌不言正西而言正秋
者萬寶皆成實在正秋不特在西也正秋秋分也以兌
為秋分則震為春分而它卦皆可以類推也[illegible]不言西
南而言地者地即土也萬物皆產於坤土而土王[illegible]
不可以一方言也坎為正北方之卦又兼[illegible]者[illegible]一
生水實在於此所以為生物之根也它卦[illegible]
乾獨不言者戰不係於物也它卦皆[illegible]
所取者以其居中而正當聖人南面之[illegible]所以
曰震巽離乾坎艮皆以方言兌以時[illegible]
[illegible]者夫子欲備三者之義而互言之耳
右第五章言文王八卦方位[illegible]

生成萬物之序[illegible]曰自天地定位之後[illegible]
八卦此章獨異復有重釋之辭蓋上論八卦之位不
明言其所故下復明言之曰震東方也巽東南也如
是則无嫌於重釋也

神也者妙萬物而爲言者也動萬物者莫疾乎雷撓萬物
者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎澤潤
萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火相
逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化旣成萬物也

神无方妙而不可測者也八卦各居一方雖各有所在
則无在无不在萬物之出入皆有迹可見神則无迹
可見蓋妙乎萬物者也卽其妙萬物者而爲言則雷之
動萬物風之撓萬物火之燥萬物澤之說萬物水之潤
萬物艮之終始萬物此非神之所爲乎向皆神之所爲
而其神之妙則又在乎終始之間艮乃萬物之終始也
莫盛乎艮之盛鄭玄作成 明道程子曰大抵終始萬物
莫盛乎艮此儘神妙須儘研窮此理恐謂萬物出乎震
成乎艮艮居東北與震相連是爲靜極復動是爲貞下
起元萬物蓋於此而終又於此而始終始之間動[illegible]相
接此乃天地造化之至妙至妙者也故曰始萬物終萬
物者莫盛乎艮且夫物之方萌雷以動之萌而未舒風
以撓之舒而尚柔火以燥之及其長也澤以說其[illegible]水
以潤其內旣說且潤矣於是艮以止之止則[illegible]則[illegible]
始此六子各一其用而其所以妙萬物者如是[illegible]
[illegible]變能化旣成萬物則又在乎兩相爲用不[illegible]

不生獨陰不成有何變化[illegible]以六子[illegible]
故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化旣成
萬物也 [illegible]曰一故神兩故化[illegible]謂此 [illegible]
曰逮及也悖逆也旣盡也

右第六章先言六子之功用而其[illegible]位用文王八卦
後言水火雷風山澤之相偶則又用伏羲八卦 [illegible]
朱子曰文王八卦則[illegible]震以長男[illegible]合少女艮巽以
長女而合少男皆非其偶故自動[illegible]物者莫疾乎[illegible]
[illegible]萬物始萬物者莫盛乎艮[illegible]言六子[illegible]用[illegible]
一時之次言之而用文王八卦[illegible]序下則[illegible]
以[illegible]用於陰陽各得其偶故用伏羲八卦者[illegible]
[illegible]六卦則[illegible]震艮[illegible]
皆非其偶矣或疑此章但言六子而不言乾坤非不
言乾坤也六子[illegible]神功妙用卽乾坤之神功妙用也
紫陽朱子曰除了乾坤着一句神也者妙萬物而爲
言引起則乾坤在其中矣[illegible]言[illegible]專聚卦
名者以動撓燥潤之功是[illegible]八卦[illegible]於萬物
於山義則不然故言卦而[illegible]論也

[illegible]健也坤順也震動也巽入也坎[illegible]
說也

健順動入陷麗止說此八卦之德[illegible]凡天下[illegible]
之性情包括无有遺者[illegible]微孔子[illegible]明之則[illegible]
[illegible]艮兌終古不知爲何義先儒以此八字[illegible]八卦之
語[illegible]哉是言也乾三畫純乎陽[illegible]動而不息故[illegible]

坤三者麗乎陰柔靜而從陽故曰麗震以一陽生於二
陰之下故曰動巽以一陰伏於二陽之下故曰入坎以
一陽投於二陰之間有陷溺之象故曰陷離以一陰麗
於二陽之間有附麗之象故曰麗艮之一陽窮於二
陰之上故曰止兌之一陰發見於[illegible]一陽之上故曰說夫
震坎艮皆陽卦其動其陷其止[illegible]健之[illegible]巽離兌
皆陰卦其入其麗其說蓋皆順之[illegible]也健則[illegible]動順則
能入此震巽所以爲動爲入也[illegible]順則陷順遇健則
麗此坎離所以爲陷爲麗[illegible]動則能上順若能
入則能說此艮兌所以爲止爲說以其近取諸身遠
取諸物名件雖不一皆當以此八德求之若一一細求
必合附會則失之鑿而鑿矣

右第七章言八卦之德如此吾何以知此爲八卦之
德也曰先儒固嘗言之矣則於大有彖傳知之大有
彖傳云其德剛健而文明孔子蓋明以乾之健離之
明爲德也 [illegible]陽朱子曰此言八卦之性情性者其本
性如此情者其發用亦如此 白雲郭氏曰八卦之名
出於包犧氏上古之言止此八者而已文王能明之
而不訓其義孔子訓之故後世可以學易非健順八
字則易不復可讀矣故乾坤八字[illegible]之道健順
八字盡八卦六十四卦之道

乾爲馬坤爲牛

健而能行莫如乾故乾之象爲馬順而能載重故坤之象爲
牛 造化權輿云乾陽物也馬故蹄圓坤陰物也牛故蹄
坼 [illegible]病則陰故馬疾則臥[illegible]病則陽故牛疾則立 馬陽
物故起先前足臥先後足 牛陰物故起先後足臥先前
足 [illegible]曰按天文馬於辰爲午於宿爲星直一陰
之月陽生於陰也馬性本陰故雖健而能順行牛於辰
爲丑於宿爲牛直二陽之月陰生於陽也牛性本陽故
[illegible]

震爲龍

龍能潛能飛又能[illegible]大[illegible]化[illegible]淵者也
故說以龍言震傳記之初[illegible]而善動故亦爲龍
[illegible]曰重淵之下有動物豈非龍乎 平庵項氏曰東
方也東方七宿有角有尾謂之蒼龍又十二支以辰爲
龍而直角亢角爲蛟亢爲龍皆震位也 [illegible]
巳亦震之餘氣也

巽爲雞

巽得坤之初畫柔而善伏故以爲雞 [illegible]氏曰雞羽
屬也而不能飛其性則爲入爲伏知時而善應也 漢上
朱氏曰巽爲風風主號令故雞號知時將號動則鼓其
羽翼而後有聲 平庵項氏曰酉爲雞於宿直昴蓋金
也而主巽者巽位在巳金生於巳而生於巳也 丸齋
云風精爲雞正巽之畜也

坎爲豕

豕內剛而外汙穢坎之陷也 漢上朱氏曰豕水畜也其
脊剛[illegible]則坎中陽也垂耳俯首而尾不足本末[illegible]
平庵項氏曰坎正北方之卦也亥爲豕於宿直室[illegible]

也故主坎

離爲雉

雉文明也首離之明[孔氏]曰離南方之卦也南方之[illegible]之朱鳥有咮有翼而无尾故又謂之鶉鳳與萬皆火畜也獨取雉者麟全陽雞全陰也凡走類皆屬陰凡飛類皆屬陽雞雉草伏野走而能卑飛皆陰之附[illegible]首也而雉之陽爲多故其性介其色文[孔氏]云雉不[illegible]遠飛高不過一丈長不過三丈故爲一丈長三丈[illegible]一雉此雉之陰也[李氏]雉爲翼[illegible]以其五備五采尾[illegible]長則光鮮此雉之陽也雉交[illegible]化雉者已與年附[illegible]之狀也雉化蜃雀化蛤者內外[illegible]皆離之象也雉於宿直胃與巽雞同直者亦[illegible]之義與

[說卦]

艮爲狗

艮爲狗外剛而內剛也正義云艮爲止狗能守家禁止外人[子夏傳][項氏]曰戌爲狗於宿直婁西方之宿也而主艮者狗火精也艮位在寅火墓於戌而生於寅也[丘氏][易]云狗火精畏水故犬鬪以水灌之則解

兌爲羊

兌爲羊外柔行內狠也[孔氏]曰未爲羊於宿直鬼南方之宿也而主兌者金生於土也羊屬土土生金故有[illegible]

[illegible]第八章遠取諸物如此以文王八卦方位言之離雉[illegible]屬也故[illegible]爲雉而在南巽爲雞而在東南牛[illegible]爲[illegible]狗皆獸屬也故兌羊在西坎豕在北坤牛在

西南乾馬在西北艮狗在東北龍能飛能走故震而在東方介乎鳥獸之間

乾爲首坤爲腹

首者衆陽之所會圓而在上故乾爲首腹者衆陰之所聚虛而有容故坤爲腹[王氏]曰按伏羲八卦乾在上三卦之中故爲首坤在下三卦之中故爲腹

震爲足巽爲股

足主行震之一陽動於下有足之象故爲足[illegible]雞下體者也巽之爲股未詳其義[項氏]曰[illegible]伏羲八卦震在下三卦而向左故爲足而足之力在左巽在上三卦而向右故爲手而手之力[illegible]人[illegible]卦巽下與[illegible][illegible]置求之於經觀卦上[illegible][illegible]盥者濯手也

[說卦]

豐卦九三曰折其右肱豈非二三四互巽乎[丘氏]曰豐之元艮乃欲改肱爲股未之思爾

坎爲耳離爲目

水內景陽在內猶耳之內聰故坎[illegible]火外景陽在外猶目之外明故離爲目或曰腎屬水而外通於耳坎之象也心屬火而外通於目離之象也[朱氏]曰耳目通竅水火相逮也[張氏]曰人覺則神在目寐則神在耳故覺則開目而視離日主晝也寐則用耳而聽坎月主夜也坎陽陷於陰故耳居陰而能聽離陰麗於陽故目資陽而後視

艮爲手兌爲口

兌爲口若兌之陰畫上虛故有口之象艮之爲手未[illegible]

義太古曰按伏羲八卦艮在下三卦之後而爲股
今說卦之文與巽手互置然在易艮之初六曰艮其趾
六二曰艮其腓咸下體從艮故初六曰咸其拇六二曰
咸其腓九三曰咸其股而不以爲手此明證也是誤
氏九家易又以艮爲鼻[illegible]亦以艮爲鼻其說云艮
爲鼻兌爲口者山澤通氣也巽爲手震爲足者雷風相
薄也[illegible]舉此以問朱子[illegible]對曰鼻者面之山[illegible]
答已如此說
右第九章近取諸身如此皆用伏羲八卦方位言之
潛上宋氏曰鄭本此章在乾爲馬之前
乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂
之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂
之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂
之少男兌三索而得女故謂之少女
乾純陽象天坤純陰象地六子皆自乾坤而生故於稱
父坤稱母震坎艮皆坤體乾之陽來交於坤之初而得
震則謂之長男交於坤之中而得坎則謂之中男交於
坤之末而得艮則謂之少男巽離兌皆乾體坤之陰來
交於乾之初而得巽則謂之長女交於乾之中而得離
則謂之中女交於坤之末而得兌則謂之少女索者陰
陽之相求也陽先求陰則陽入陰中而爲男陰先求陽
則陰入陽中而爲女蓋天地造化自然之道也人之
夫婦男女其道亦然昧者自不察爾孔氏正義云得父
氣者爲男得母氣者爲女誠哉是言也今曰一索再索

三索蓋以三畫自下而上之次序言爾皆所以[illegible]之
者卑之之辭或曰三男之卦以氣言之則得乾一爻之
奇以體言之則得坤二爻之偶以體言之則得乾二爻
之奇兌故一爻爲氣二爻爲體伏羲卦位則以體相
而女從父於東南男從母於西北文王卦位則以氣相
依而男從父於東北女從母於西南不可槩論也
右第十章以家之八位擬八卦又言六子皆生于乾
坤
乾爲天爲圜爲君爲父
天積陽而居上乾三畫純陽故爲天物之體圓者動
乾陽體而運轉不息故爲圜尊而居上者[illegible]家也[illegible]
資之以爲始父之象也白雲郭氏曰包犧氏始作八卦
以通神明之德以類萬物之情此皆所謂類萬物之情
也乾之於八卦天之於三才君之於臣父之於子皆一
道也是之謂類也[illegible]曰乾道大而无極唯天足
以盡之運而无極唯國足以盡之故以二象[illegible]皆句也
在國則君在家則父皆物之元也
爲玉爲金
其質純粹故爲玉其性堅明故爲金或曰[illegible]其不變
金謂其變
爲寒爲冰
乾居西北極高而至剛之地其位屬[illegible]十月其
候爲水始冰地始凍故爲寒爲冰水生於水[illegible]於水
觸之則其利如刃冰蓋水之勁氣也或曰[illegible]氣[illegible]

物陰盛之極自坤而變乾故爲寒爲冰

爲大赤

純陽極剛而明甚故爲大赤漢上朱氏曰赤陽色□□始於子坎中之陽故坎爲赤極於巳純陽也故乾爲大赤

爲良馬爲老馬爲瘠馬爲駁馬

乾健故爲良馬老陽故爲老馬純剛故爲瘠馬□□其骨之峻非羸弱之謂也雲峰胡氏曰骨屬陽肉屬陰純陽骨多故爲瘠駁雜也丹陽曰駁馬其九四乎鄭氏云駮馬色不純也陸東山云皇駁其馬注云黃白曰□白曰駁此不純也白雲郭氏曰孔氏謂駁馬有牙如鋸能食虎豹爾雅未有蹄物能搏虎豹者也愚按山海經爾雅並云駁如馬而鋸牙食虎豹既曰如馬則駁乃獸是一物非易之駁馬也孔氏引以爲諸不審誨爾

爲木果

圓實而在上故乾爲木果

坤爲地爲母

坤積陰處下故爲地萬物資之以生故爲母以配父

爲布

古者以泉化爲布蓋取廣布流行之義乾之所至坤亦至焉故爲布或曰地南北爲經東西爲緯故爲布

爲釜

釜所以化生物爲熟物乾生之坤則化之以其能□□物故爲釜平庵項氏曰六十四升爲釜坤包六十□□知□之□六十四升也坤卦半爲乾金爲坤乾坤坤者爲六十四故惟坤爲能具六十四卦之體

爲吝嗇

陰性至靜安而不施故爲吝嗇

爲均

均者土之均也坤之氣動而闢至而虛充容遠近高卑無皆含育而成就之故爲均陶人制物之形者謂之均亦此義也崔憬曰地生萬物不擇善惡故謂之均

爲子母牛

坤性順而多孕育故爲子母牛平庵項氏曰自萬物言之坤皆爲母就牛言之又爲子母牛者爲少爲牝爲孕者皆隨順兼數義也乾馬老瘠故坤牛少□且肥牝相反也

爲大輿

方而能載者輿也地之形方載華岳而不重故爲大輿坤□本小以其載陽所以大也

爲文爲衆

奇爲實偶爲文奇則一偶則衆坤三畫皆偶故爲文爲衆橫渠張子曰坤爲文衆色也爲衆衆載廣也

爲柄

柄一作枋乾性圓轉而向坤性執方而直大抵與乾相反故乾爲圜坤爲柄

其於地也爲黑

□易□故爲大赤坤極陰故爲黑黑者地之肥美而能

為黑也項氏曰黑者幽陰之色也不言黃而言
黑者黃為坤之雜玄黑皆坎之坎皆中爻之色也若論其
極則乾正為赤坤正為黑故先天圖乾南而坤北也

震為雷

震以一陽動於二陰之下為陰氣所包而未能出則激
薄而有聲故為雷

為龍

此卦之說見前此重出不然則龍之二字若也何以見之龍
為馬為之壯者也坤則為馬之牝震則為馬之善鳴
為龍此乃龍之大者也震之於龍地之於馬亦又何從
焉平菴項氏曰震為龍虞氏謂當作駹蒼色也朱子發
謂當作駹東方尾星也

為玄黃

玄黃者天地之雜也乾之色玄坤之色黃震乃乾剛坤
柔之始交而赤黑相雜故為玄黃項氏曰玄黃雜則成
蒼色也

為旉

旉音敷華之通名陽上於陰則結為果實陽以陰則
發為華蘂震以一陽動於初而陽氣始發故為旉平菴
項氏曰震為旉李鼎祚云本作專延叔堅說為旉大布
也按釋文引王肅干寶說皆以旉為花蘂則字之為旉
久矣古文花字為華為蘂為敷皆音敷

為大塗

震東方之卦於時為春萬物皆自此而出故為大塗又大

一畫得乾陽之第一畫也

為長子

震一索而得男繼乾父之體故為長子不曰長男而稱
長子者以其承父之正傳主國之重器非六子之所比
也項氏曰震為長男代父之任故位於生物之地世子
宅於東宮蓋取諸此也

為決躁

決指陽言躁指陰言一陽動於初為決動於中動於末再三
動而不已則為躁

為蒼筤竹為萑葦

筤音郎萑音丸蒼筤青色也震為雷之本色
七月所謂萑葦固吳氏澄云
草云亂似葦而小初生者為菼長大為亂成則名為萑
葭初生為葭長大為蘆成則名為葦邑謂竹與萑葦皆
根固而叢生上虛而下盤固陽在下之象也漢上朱氏
曰萑葦震之廢氣故竹堅而萑葦脆竹久而萑葦易枯

其於馬也為善鳴為馵足為作足為的顙

震陽始動故為馬之善鳴震居左故為馬之馵足震為
于下故為馬之作足爾雅云後右足白驤左足白馵陸
小戎云駕我騏馵注云左足白曰馵京房本以馵為朱
末之說未詳作動也孔氏頌駉詩云思馬斯作子由蘇氏
曰作奮起也或云雙足並舉也上靜而下動故為作足
的白也巽為白又為廣顙震變而為巽故為的顙之馬
郭璞爾雅注云有馬白顙爾雅云駒顙白顛俗謂之戴星皆名

其所乘之馬爲的顙蓋馬之白顙者也平庵項氏曰兌
與的皆巽之色也震巽同生故有巽之氣焉於足則白
在後左於顙則白在前者左足也震之本象也巽之生
在其後故爲後足白前者乾之象也乾之爻往而生震
其上二爻遂成巽象巽在其上故爲顙白也
其於稼也爲反生
反生者百昌麗於土而歸於土又自土中戴甲而出若
豆之屬是也震之陽實在下動而上行故於稼爲反生
項氏曰夫稼之始也根於土土之氣上升焉則爲稼
已而穀之墜則又反而生於土所以生生不窮之妙也
其究爲健爲蕃鮮
究終竟也陽長而不已則其究爲乾之健蕃謂草也鮮
[illegible]草木蕃之蕃同鮮乃鮮也[illegible]鮮也之
鮮震三爻俱變則爲巽故爲蕃鮮震居東得木之正氣
巽居東南得木之餘氣是故震之爲花也變巽則爲草
震之爲龍也[illegible]曰震巽皆爲木者
何巽之[illegible]一根也震之初木之根也巽之二三木之
在上者也震之二三草之在上者也木有柔者木之草
也草有剛者草之木也說卦巽一陽爾又曰郭璞謂爲
者震之本氣也巽王則震廢故震巽以巽爲風
巽爲木爲風
巽內柔而外剛木靜而末動故爲木它卦言木如乾爲
木之果坎爲木之堅多心艮爲木之堅多節離爲木之
科上槁震兌坤雖不言木震乃木之專兌乃木之毀折

坤乃木之衆多者也順而无所不入故爲木[illegible]
在其中與末皆剛也雖鍼竅線縫亦入其本末也[illegible]
陰爲雷陰激陽爲風故雷與風皆有聲張子曰
陰氣凝聚陽在內者不得出則奮擊而爲雷陽在外
者不得入則周旋不舍而爲風其聚有遠近不當故風
雷有大小暴緩
爲長女
巽一索而得女故謂之長女震爲長子故巽爲長女以
配之巽離兌皆稱女所以配三男也
爲繩直爲工
木曲直繩糾木之曲而取直工則引繩[illegible]
木者也[illegible]曰爲繩直順以達也爲工巧[illegible]
爲白
巽者震之反震爲草木之初生故其色青巽爲草木之
將死故其色白白所以受采者其性巽順也
爲長爲高
如風行而長高如木生而高
爲進退爲不果
進退風之生也巽懦而不決故爲進退二陽在外進也
一陰在內退也外剛而內柔一陰盤旋於二陽之下故
爲不果大抵與震相反
爲臭
臭以風而傳陰氣在下盤鬱而不散故爲臭
其於人也爲寡髮爲廣顙爲多白眼

髮者血之餘血陰物也陽多陰少巽二陽而一陰故爲寡髮陽廣陰狹巽二陽在上如人之額闊故爲廣顙頭人之眼多白目睛不正也離以柔居中曰之正故爲明巽以柔在下曰之不正故爲多白眼釋文云寡本又作宣黑白雜爲宣髮平庵項氏曰宣髮者白髮也顙額爲君不當改宣爲寡然寡亦脫髮之象與廣顙同也宣髮廣顙者變坎上爻水不上潤故不成血減之也多白眼者遷離中爻於下故不成中虛之眼也

爲近利市三倍

利市謂物之美而利於市者也按春秋昭公十六年左氏云爾有利市寶賄利市蓋古語也倍蒲亥反韓康伯曰如賈三倍謂其善賈而得利之多也巽順而多有所入故爲近利市三倍謂利者必於市南方離曰之中爲市巽居東南與離相近也一陰在下爲巽之主而在上二陽皆爲其所有則其本小而其利甚博矣三倍謂在上二陽畫每畫三分之則其數六而三倍於一陰之二也

其究爲躁卦

其終變而爲震故曰其究爲躁卦震爲決躁也震巽言其究所以例其餘也朱子本義曰言巽爲躁卦則知爲靜卦矣或曰震得陽氣之先者也巽得陰氣之先者也故其卦皆有究極之義劉氏云物有始有壯有究漢上朱氏曰巽三變成震震三變成巽舉此則知乾三變成坤坤三變成乾離三變成坎艮三變成兌矣

坎爲水

水内明坎之陽在内故爲水坎以一陽居二陰之中猶水之在地中也[illegible]曰坎生於坤本乎地也故潤下離生於乾本乎天也故炎上

爲溝瀆

坎以陽畫爲水二陰夾之是爲溝瀆[illegible]曰江河淮濟皆水也溝瀆人所爲者也[illegible]曰坎爲[illegible]溝瀆陽伏陰間[illegible]

爲隱伏

一陽匿於二陰之中爲二陰所蔽故爲隱伏

爲矯輮爲弓輪

矯者矯曲而使之直也輮者[illegible]也弓與輪皆矯輮之所成凡矯輮之物内不剛則易折外不柔則不可以矯輮坎内剛而外柔一陽揉於二陰故爲矯輮爲弓輪[illegible]曰水流有曲直故爲矯輮[illegible]弓者激矢如水之激射也輪者運行如水之行也

其於人也爲加憂爲心病爲耳痛爲血卦爲赤

一陽陷於二陰之中故爲加憂心耳以虛爲體坎中實故爲心病爲耳痛坎爲水血在人身猶水之在地也赤其色也故爲血爲赤乾爲大赤坎得乾之中爻故止於爲赤[illegible]曰坎爲血卦周流而勞血之象也[illegible]曰黄帝書腎主血心藏血腎坎水也心離火也離中陰而藏血坎離交也

其於馬也爲美脊爲亟心爲下首爲薄蹄爲曳

乾爲馬坎得乾之中爻而剛在中故爲馬之[illegible]
之亟心亟急也內剛勁故其心急下首者柔在上也薄
蹄者柔在下也爲曳義文白雲郭氏曰易曰見輿曳又
曰曳其輪故輿有曳而馬无曳也乾震之馬四而坎之
之言馬五亦知曳爲輿矣

其於輿也爲多眚

其於輿也爲多眚如郭白雲所云當作其於輿也爲曳
實而重爲曳多眚疑當在心病之下目有病爲眚心
與目皆屬離坎與離相反故在坎爲病爲眚

爲通

水由地中行爲折必東故爲通或曰通以輿言水可以
漸隨故爲通遇則曰均是輿也得時則爲通失時則爲

說卦 廿七

爲月

月體本黑受日之光而白外陰而內陽也火之體外
陰而內陽故爲月

爲盜

行險以僥倖剛而藏隱伏盜也坎以剛[illegible]
爲盜丙谷項氏曰盜之潛行有水之象[illegible]

其於木也爲堅多心

內剛故爲木之堅多心水生木木得水之潤則堅
之象也

離爲火爲日爲電

[illegible]也火麗乎木日麗乎天電麗乎雲皆有所麗[illegible]

者也故離爲火爲日爲電電光乃日之[illegible]
則見无雲則无電也丙谷項氏曰或謂電[illegible]
有形耶有神耶自古人未之言也然外道大儒亦當明
其理矣蓋天地間无非陰陽聚散闔闢之所爲也可以
神言不可以形論非如異學所謂龍車石斧鬼鼓火鞭
怪誕之難信也故其言曰陰氣凝聚陽在內而不得出
則奮擊而爲雷霆雖聖人復起不能易矣凡聲陽也光
亦陽也光發而聲隨之陽氣奮擊欲出之勢也電緩小
則震亦緩小電迅大則震亦迅大震電交至則必有雨
震而不電電而不震則无雨由陰氣凝聚之有疏緩[illegible]
密也曰世人所得雷斧若何物也曰此猶星隕而爲石
也本乎天者氣而非形偶附於地則成形矣然亦不常

說卦

然也曰雷之破山折樹殺人者何謂也曰先儒以爲陰
陽之怒氣也氣鬱而怒[illegible]爾倚擊偶或值之則遭震矣
然而不盡然也曰電之閃爍激疾如金蛇飛騰之狀何
謂也曰電之發也惟光爾適映雲隙則如是不當乎雲
際而在同雲之中則无此矣凡天地造化之迹苟不以
理推則必入于幻怪誕僞之説而終不能明故君子窮
之爲要也

爲中女

離再索而得女故謂之中女

爲甲胄爲戈兵

外剛故爲甲胄甲鎧也胄兜鍪也所以衞也剛在[illegible]
而火氣上銳故爲戈兵所以外衞也甲胄與戈[illegible]

胃從田胃字從月乃胃字之胃也

其於人也爲大腹

外大而中虛故爲大腹〔[illegible]〕曰坎離者乾坤之精氣也乾爲首故爲下首坤爲腹故離爲大腹離非能大於坤也大腹下首皆疾證也

爲乾卦

火性燥故爲乾卦〔[illegible]〕曰離爲乾卦則坎爲濕卦可知矣〔節齋蔡氏〕曰離言乾卦而坎不言濕坎言血卦而離不言氣互相備也

爲鼈爲蟹爲蠃爲蚌爲龜

外剛內柔故爲鼈爲蟹爲蠃爲蚌爲龜[illegible]之介骨皆黃者內坤也〔[illegible]〕曰蠃則形銳而善[illegible]則內虛而含明〔[illegible]郭氏〕曰鼈蟹蠃蚌龜介物也介物甲胄類也

其於木也爲科上槁

科空也與〔古字〕盈科之科同離中虛而外乾燥故爲木之科上槁蓋與坎之堅多心相反〔[illegible]〕曰陰在內則空中木中空則上枯槁也

艮爲山

山止而不動者也艮止也陽動之極而止於二陰之上故爲山

爲徑路

震之陽始出則爲大塗艮之陽小而上窮故爲徑路〔[illegible]〕曰艮爲徑路通或寡也

爲小石

陽大陰小艮之陽畫爲山故陰畫爲小石〔白雲郭氏〕曰山與小石如坎水溝瀆之義

爲門闕

艮體上實下虛故爲門闕

爲果蓏

木之枝生而其實有核者曰果桃李之屬是也草之蔓生而其實无核者曰蓏瓜瓠之屬是也陽剛在上故爲果陰柔在下故爲蓏〔[illegible]〕曰果蓏剛之[illegible]於外者也乾純陽但爲木果艮一陽二陰故爲木之果又爲草之蓏震爲蕃草木之始也艮爲果蓏草木之終也果蓏能終而又能始故於艮之象爲切

爲閽寺

〔周官〕閽人掌王宮中門之禁止物之不應入者寺人掌王之內人及女宮之戒令止物之不得出者艮以剛止於外以衛內之柔故爲閽寺〔[illegible]〕曰閽人主門寺人主巷艮爲止此職皆掌禁止者也

爲指

指謂手指一說以爲足指〔[illegible]〕曰止於四支之末而能止者也〔平庵項氏〕曰爲指義與堅多節同

爲狗

狗說見前此重出〔白雲郭氏〕曰陽卦之中獨艮一言馬其剛在上所用益小故於獸畜之類无何偉之[illegible]噬齧之象狗鼠黔喙之屬皆是也〔漢上朱氏〕曰[illegible]作

物爾雅謂熊虎醜其子狗蓋虎子未有文猶狗也

為鼠

鼠與狗皆善齧艮剛在前故為狗又為鼠[illegible]曰

且坎之為隱伏也在賢者為隱在小人為盜艮之[illegible]利

用為狗為害斯為鼠皆一義而二象也

為黔喙之屬

黔青黑色喙亦剛在前也謂之屬則凡黔[illegible]是也

[漢上朱氏]曰黔東北方之色青黑雜也[illegible]三[illegible]

之剛動於下故言足坎之剛動於中故言[illegible]艮之剛動

於上故言喙

其於木也為堅多節

坎之剛在內故為木之堅[illegible]艮之剛在外故為木之

堅多節[白雲郭氏]曰堅多節剛不中也中則為心不中

則為節心則利用節則不利於用二卦之辨也

兌為澤

澤乃瀦水之地物之潤而見乎外者亦為澤兌之陰見

乎外故為澤坎體上下俱虛澤體則上虛而下實故川

壅則成澤澤決則成川

為少女

三索而得女位在末故謂之少女

為巫為口舌

巫尚口舌以言語說人者也兌上折口之象也陽動於

內舌之象也[白雲郭氏]曰古之巫與今之巫異古之巫

誠人也今之巫妄人也誠可用以通神妄非[illegible]

用也

為毀折

[illegible]氣始生於震東方而萬物敷榮震主生故以為青[illegible]

氣肅殺於兌西方而萬物搖落兌主殺故以為毀折[illegible]

[漢上朱氏]曰物成則上柔者必折也[illegible]曰毀折反

所謂蕃鮮也

為附決

附謂柔附剛也[illegible]陰卦陰[illegible]多疑不能決也附二陽以

決故為附決[illegible]物以[illegible]之屬[illegible]析[illegible]

之實則附決

其於地也為剛鹵

鹵鹹也東方謂之斥西方謂之鹵剛鹵乃產[illegible]

地兌下實而澤見於外故為地之剛鹵[正義]云水澤所

停則鹹鹵也[illegible]曰毀折附決與剛鹵同[illegible]不能生

物兌為金為秋皆決折之氣也鹵者水之死氣也坎水

絕於下而澤見于上則足以為鹵而已矣物之相附[illegible]

至秋而盡決陰在陽中為附二陽下而一陰上則附者

決矣此自離而兌之序也然震之本志已為決躁但至

離而附故未[illegible]耳至兌則毀折之矣雖欲復附[illegible]

象類兌故亦為決鄭少梅謂剛者出金鹵者出鹽[illegible]

生五穀而實[illegible]為然予以為此亦未作[illegible]

之象皆屬[illegible]者行之末妾婢者女之[illegible]

之末也

兌少女故爲[illegible] 少女得坤初從始也妹[illegible] 宋本[illegible]

爲羊

羊說見前重出 晁氏曰爲羊鄭康成本作陽[illegible] 謂養羊作[illegible] 今從鄭 鄭云此陽謂養充家女之賤者 [illegible] 於前之陽於義也 鄭璞引毛詩曰陽如之何 又曰今已 養之人自[illegible] 阿陽

右第十一章分八卦爲八門而百物[illegible]所以反覆推廣象[illegible]使之明備以資占者之決也然亦[illegible]其大槩而已安能盡天地之間萬物之衆而謂之[illegible]試言者元家集[illegible]所謂坤爲[illegible]坎爲狐之類不過因文之有此而增之耳非本文也

震爲長[illegible] 巽爲[illegible] 離爲中女兌爲少女也[illegible] 晁氏曰乾爲父坤爲母而中男少男獨不重見乾爲馬坤爲牛震爲[illegible]狗兌爲羊[illegible]以象而異 離坎象離雉獨不重見[illegible]爲巽卦坎爲[illegible]卦離爲乾卦而五卦皆不[illegible]爲健爲[illegible]坎爲躁而六卦皆不稱家[illegible]也

周易集說 說卦 終

周易序卦說

林屋山人俞琰 玉吾叟

序卦者孔子釋文王六十四卦之先後次第也上經三十卦約之爲十八下經三十四卦約之亦爲十八此上下經之分也乾坤陰陽之純坎離陰陽之中爲天地四正故易以乾坤坎離居上經震巽艮兌反是則居下咸恒損益在下經震巽艮兌之交也上經首乾坤者天地之道二體之分也下經首咸恒者夫婦之道二體之合也易道貴中不欲其[illegible]故以坎離終上經既濟未濟乃坎離之交故以之終下經泰否在上乾父坤母之交也需訟同人大有无妄大畜小畜履以乾父交六子故在上師比謙豫之在上則以坤母交三男也晉明夷萃升之在下則以坤母交三女也剝復臨觀所以進而之上者一陽二陽爲主也夬姤遯大壯所以退而之下者一陰二陰爲主也困井革鼎家人睽[illegible]即此六子自交故居下而屯蒙之在上者三男[illegible]以坎交震艮而在上故噬嗑賁以離交震艮亦在上隨蠱漸歸妹皆震巽艮兌之交而隨蠱在上長男長女爲主也頤大過中孚小過雖皆震巽艮兌之交然頤大過互乾坤故在上中孚小過止於[illegible]故在下向微孔子爲之序則後世簡編脫落寧不錯亂又焉知某卦先某卦後哉孔子懼其或然此序卦所以作也[illegible]乃以爲序卦非易之蘊謬矣[illegible]曰謂非易之精[illegible]可謂非易之蘊則不可

林屋山人俞 琰 集說

有天地然後萬物生焉

天地者萬物之父母故有天地然後萬物生焉人亦物也言萬物則人在其中矣天地乃乾坤之形體乾坤乃天地之性情不言乾坤而言天地以見乾坤爲易之縕也凡陽畫皆乾凡陰畫皆坤而三百八十四爻无非乾坤上諸卦言受而乾坤不言受乾坤其諸卦之父母也

盈天地之間者唯萬物故受之以屯

萬物生於天地間无有遠近高深在在有之是盈天地之間者唯萬物也受之以屯也謂以屯卦繼乾坤二卦之後也[illegible]曰坤上六云龍戰于野其血玄黄屯上坎下震坎爲血震爲玄黄此所以繼於坤也

屯卦

屯者盈也屯者物之始生也

屯者盈也謂其氣鬱結而未能通暢則充塞乎天地之間也屯者物之始生也謂萬物初生之時如是也正義云上言屯者盈也釋屯次乾坤其言已畢更言屯者物之始生也者開說下物生必蒙直取始生之意非重釋屯之名也平菴項氏曰屯不訓盈也當屯之時剛柔始交天地絪縕雷雨動盪見其氣之充塞也是以謂之盈爾其謂之盈者其氣也謂之物之始生者其時也謂之難者其事也若屯之訓則紛紜盤錯之義云爾

物生必蒙故受之以蒙

物之始生精神蔽而未發若蒙昧然故屯之後繼[illegible][illegible]乾坤以後皆言受[illegible]求其義若深求其義則鑿矣夫謂乾坤之後[illegible]有說則可謂屯之後受以蒙爲有說則不可[illegible]之倒[illegible]之後必繼以蒙不容不蒙也一說[illegible]之始蒙者識之始此屯蒙所以繼乾坤一說[illegible]屯蒙居乾坤之後者二男繼父母用事也何以[illegible]卦畫自下而始[illegible]中艮居少則震下坎上爲屯坎下艮上而爲蒙[illegible]所以繼乾坤也[illegible]之後[illegible]以三[illegible]蒙以後繼以需訟而[illegible]也[illegible]陽而[illegible]陰[illegible]夫屯蒙二卦長男少女各一而中男二何也[illegible]曰父母之生子始[illegible]長男以勇[illegible]一而已居長少之間[illegible]中男[illegible]至此中[illegible]皆六也

蒙卦

蒙者蒙也物之稺也

蒙者蒙也上蒙字卦之名下蒙字物之[illegible]稺字作穉[illegible]稺物之稺謂萬物穉小之時也[illegible]二說[illegible]爲[illegible]曰[illegible]之名[illegible]行於微弱而失於昧闇[illegible]蒙之名義在[illegible]則未[illegible]之草昧[illegible]

物稺不可不養也故受之以需需者飲食之道也

物之稺小者養而後長大[illegible]云苟得其養无物不長苟失其養无物不消物稺尤不可不養也蒙之後繼以需需乃飲食之道也雨澤之潤益於萬物乃萬物之所需飲食之潤益於人乃人之所需也人之所需莫急於[illegible]

食也平庵項氏曰需不訓飲食也人之所需飲食為急
故以需為飲食之道也需乾下坎上陽為穀實而水氣
上蒸亦有釀酒爨食之象也
飲食必有訟故受之以訟
飲食者人之所大欲也所需不如所欲則必爭故訟繼
[illegible]後樂記云夫豢豕為酒非以為禍也而獄訟益繁則
酒之流生禍也是故先王因為酒禮壹獻之禮賓主百
拜終日飲酒而不得醉焉此先王之所以備酒禍也
訟必有衆起故受之以師師者衆也
師之興由有爭也爭必有衆起謂其必至於動衆也故
訟後繼以師師者衆也
衆必有所比故受之以比比者比也
衆必有所比无所比則何所依歸故師後繼以比比者
比也相親附之謂也上比字卦之名下比字人之比也
[illegible]作比者親比也脫親字平庵項氏曰師比二卦相
反師取伍兩卒旅師軍之名比取比閭族黨州鄉之名
師以衆正為義故取其大者衆者而名之比以相親為
主故取其小者近而名之
比必有所畜故受之以小畜
比則必有所畜而以所畜之大故比後繼以小畜畜為
也與蓄同畜有止而聚之義說者皆訓畜為止其實乾
之三陽聚于下故訓之畜也
物畜然後有禮故受之以履
雲峯胡氏曰按王輔嗣略例引下有履者禮也一句
誤入注中愚謂物之畜聚則有大小之別[illegible]
禮在是矣故小畜之後繼以履禮者人之所[illegible]
訓履也平庵項氏曰履不訓禮也人之所履未有外於
禮者外於禮則非所當履故以履為有禮也履上天下
澤亦有禮之名分焉雙湖胡氏曰卦本以兌履乾為義
正與小畜以巽畜乾對也天澤上下自是禮之象之通然
亦合之取諸噬嗑備頤之取諸豫古人用字聲同者皆
通則履之為禮因天澤之象亦可兼通要之立卦之義
則以踐履為履也
履而泰然後安故受之以泰泰者通也
禮以和為貴拘束之甚則不安人之踐履和而[illegible]
然後安故履後繼以泰泰者通也謂其通行而无[illegible]也
[illegible]朱子曰晁氏云鄭氏本无而泰二字
物不可以終通故受之以否
物无終通而不塞之理故泰後繼以否否者塞也
物不可以終否故受之以同人
向也乾坤否塞而上下不交今也乾離相同而上下相
親矣向也不利君子貞今也利君子貞矣向也君子在
外以儉德辟難今也同人于野亨利涉大川則昔皆在
外辟難之君子皆出而濟難矣大抵與否義相反者
不能終否極則必反故否後繼以同人
與人同者物必歸焉故受之以大有
[illegible]與人同則物必歸焉故繼同人以大有大有者大
皆為吾所有也

有大者不可以盈故受之以謙
所有既大不可以有自滿故受之以謙
有大而能謙必豫故受之以豫
有大而不能謙則滿而必溢矣之者絕矣又安能豫有
大而能謙則滿而不溢人皆敬之而无有厭之者矣則
吾亦得以安和說樂故謙後繼以豫[illegible]曰有大
而能謙承二卦之義而爲次也
豫必有隨故受之以隨
豫者安和說樂之謂也安和說樂而无拒人之[illegible]則人
皆欣然願隨之矣豫後繼以隨
以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也
以喜說之道隨人必有事也无事則何隨故[illegible]以
喜隨人者必有事事久則弊弊則壞故隨之後繼之以
蠱也[illegible]曰以喜隨人者故受之以蠱二卦之
義以爲次也蠱事也蠱不訓事[illegible]
曰蠱不訓事蠱者壞也物壞則萬事生[illegible]
故以蠱爲事之元如人之已謂之事故也[illegible]
必淪胥以壞故雜卦曰豫怠也[illegible]
无故則无所脩飾萬事[illegible]
蠱皆于隨若此之謂也方其隨也[illegible]知
多事之端實肇於此乎聖人斷之曰必有事其辭切矣
有事然後可大故受之以臨臨者大也
有事然後可大无事則何大之有故蠱後繼以臨[illegible]
大也謂其所臨者大非訓臨爲大也[illegible]不

訓大臨者以上臨下以大臨小凡稱臨者皆大者之事
也故以大釋之若豐者大也則豐真訓大矣是以六十
四卦之中有二大而不相妨焉
物大然後可觀故受之以觀
物之小不足觀物之大則可觀故臨後繼以觀
可觀而後有所合故受之以噬嗑嗑者合也
可觀而後有來合之者未有无所可觀而遽來合者也
可觀而後有所合故觀後繼以噬嗑嗑者合也
物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也
物之故而合必无故而離是以君子不苟合也君子之合
也必有文以飾之故噬嗑之後繼以賁賁者飾也[illegible]
[illegible]曰物之合必有文文乃飾也如人之合聚則有威
儀上下物之合聚則有次序行列則必有文也賁所以
次噬嗑也[illegible]曰人之合則有上下長少非禮以
飾之則无分无分則亂故不可苟合
致飾然後亨則盡矣故受之以剝剝者剝也
文飾太過亨之極也文飾之極則實喪故曰致飾然後
亨則盡矣故賁後繼以剝剝者剝也上剝字卦名下剝
字謂物之剝落而盡也
物不可以終盡剝窮上反下故受之以復
物不可以終盡也剝窮則上反下一陽自外而來復於
內故剝之後繼以復
復則不妄矣故受之以无妄
復者反本而復於善也復於善則合正理而不妄矣故

復後繼以无妄

有无妄然後可畜故受之以大畜

无妄乎安然後可以畜其德而至於大故无妄之後繼以大畜

物畜然後可養故受之以頤頤者養也

物旣畜聚然後可養故大畜之後繼以頤頤者養也誠齋楊氏曰萬物既多而後養道備也需之養養之小頤之養養之大

不養則不可動故受之以大過

有所養則可動不養則不可動有所養而不可則已動則必有大過人者焉故頤之後繼以大過○曰所養充則動而有大過人者

物不可以終過故受之以坎坎者陷也

物不可以終過過則必至於陷故大過之後繼以坎坎者陷也

陷必有所麗故受之以離離者麗也

陷於險中而无所附麗則不能出矣陷而有所附麗故坎後繼以離離者麗也○鄭本云離者燒也麗必有所感故受之以咸咸者感也

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯

有天地然後有萬物有萬物則人出其中然後有男女人爲萬物之靈不過萬物中之一物耳以其靈於物故特謂之人人既有男女則有夫婦既有夫婦則有父子父子有尊卑自然之道也既有父子之尊卑則有君臣尊卑既立遂有上下之分既有上下之分則其文而禮形焉其然合宜而義見焉不所以錯措曰錯置也○子曰錯施也程子曰天地萬物之本夫婦人倫之始所以上經首乾坤下經首咸繼以恒也天地二物故二卦分爲天地之道男女交合而成夫婦故咸與恒皆二體合爲夫婦之義

夫婦之道不可以不久也故受之以恒恒者久也

長男少女以長與二長爲恒恒則久夫夫婦剛以柔也夫婦之道不可以不久故咸後繼以恒恒者久也

物不可以久居其所故受之以遯遯者退也

物不可以久居其所久則當退是乃天之道也故恒後繼以遯遯者退也嵩山晁氏曰鄭本作物不可終久於其所

物不可以終遯故受之以大壯

物不可以終遯故遯後繼以大壯壯與遯蓋相反者也遯於義爲退則大壯似於進矣而雜卦又曰大壯則止何也蓋大壯在遯之後晉之前介乎進退之間退而方止止而未進也固不可以言退然亦不可以言進序卦不訓謂其難以字訓而可以意曉也

物不可以終壯故受之以晉晉者進也

大壯則止物不可以終止而不進也故大壯之後受之以
晉晉者進也 伊川程子曰物无壯而終止之理既盛壯
則必進也
進必有所傷故受之以明夷夷者傷也
進而不已則必有所傷故晉後[illegible]以明夷[illegible]傷也 平庵項氏曰
[illegible]曰晉之義不止於進乃進而明也[illegible]必至
於无徒[illegible]其進也必有所傷
傷於外者必反於家故受之以家人
雜卦曰家人內也傷於外而反於內故明夷[illegible]家人以
家人 東萊呂氏曰人窮則反本疾痛則必呼父母此傷
於外則反於家也 白雲郭氏曰行有不得者皆反求諸
己[illegible]國治天下而不治者必反於家治自近始實[illegible]道
也

序卦

家道窮必乖故受之以睽睽者乖也
家之道窮極而不少恕則必睽乖離散故家人之後
以睽睽者乖也 白雲郭氏曰治家不可[illegible]極有家有
國有天下皆一也 濂溪周子曰家人離必起於婦人故
睽次家人以二女同居而其志不同行
乖必有難故受之以蹇蹇者難也
乖則人情不和必有艱阻故睽後繼以蹇[illegible]者難也 白
雲郭氏曰合則有飾乖則有難理之宜也 平庵項氏曰
凡言屯者皆以爲難而蹇又稱難者卦皆有坎也然而
屯動乎險中則誠行乎患難者也蹇之見險而止則但
爲其所阻難而不得前爾非患難之難也故居屯者必

以經綸濟之而遇蹇者則待其解緩而後前[illegible]
不許矣
物不可以終難故受之以解解者緩也
物无終難之理急甚則必緩故蹇後繼以解解者緩也
緩者寬也
緩必有所失故受之以損
出緩則玩而不知懼其有所失也必矣失則損故解後
繼以損
損而不已必益故受之以益益而不已必決故受之以夬
夬者決也
損益盛衰若循環然損而不已天道復還故必益益而
不已則所積滿盈故必決此乃理之常也損之後繼以
益深谷爲陵之意也益之後繼以夬高岸爲谷之意也
夬者決也決之義與[illegible]字若決江河之決同 [illegible]云孔
子讀易至於損益喟然而歎子夏避席問曰夫子何歎
焉孔子曰夫自損者必有益之自益者必有決之吾是
以歎也家語之言損益卽與[illegible]招損謙受益一
意却與序卦之說不同序卦蓋言損益盛衰之理家語
則言自損自益之報
夬必有遇故受之以姤姤者遇也
決開也遇合也開則必合決則必遇故夬後繼以姤姤
者遇也 平庵項氏曰陽之長也人以爲君子之常然故
曰復如人之復常也陰之長也人以爲小人之天幸故
曰遇如人之遭遇也

物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也
物之相遇合然後會聚而成群故姤後繼以萃萃者聚也
也[中溪張氏]曰物相遇而聚者彼此之情交相合也故
謂之萃以衆言之也比而有所畜者係而止之也故謂
之畜自我言之也畜有止而聚之義聚者不必止也
聚而上者謂之升故受之以升
物之積小而成高大者聚而上也聚而上者謂之升故
萃後繼以升[平庵項氏]曰升主騰上而言徒上不足以
擬之故曰聚而上者謂之升如雲之升煙之升鬼氣之
升皆聚而上者也若象之地中生木爻之升階則但以
上爲升爾
升而不已必困故受之以困
升者自下而上不能不用力也升而不已則力竭而憊
憊故升後繼以困升高不知回竟作黏壁枯蝸牛可
見
困乎上者必反下故受之以井
極則必反是以困乎上者必反乎下也困窮於上井居
於下故困後繼以井[伊川程氏]曰承上升而不已必困
爲言謂上升不已而困則必反於下也物之在下者莫
如井井所以次困也
井道不可不革故受之以革
井之爲物居其所而不可革者也其道則不可不革
井舊而有泥滓存之則穢濁而不可食渫而治之去其
積而滓然一新乃可以食故井後繼以革[平庵項氏]曰大

[illegible]有四十九一行以之已歷而革卦之序在[illegible]
[illegible]也[illegible]易皆不及此
革物者莫若鼎故受之以鼎
革物者莫若鼎鼎能變腥爲熟易堅爲柔也故革後繼
以鼎
主器者莫若長子故受之以震震者動也
[illegible]也宗廟祭祀用之震居三男之長[illegible]長子長
子以承主祭者也故鼎後繼以震震者動也動者出
而用事之始也或曰困井以坎水上下取義革鼎以離
火上下取義此困井革鼎四卦所以相次也[涑居濱氏]
曰自乾坤四十有九卦而革去故五十卦而鼎取新鼎
乃以長男代父易之序也
物不可以終動止之故受之以艮艮者止也
物不可以終動動極而當止則止之可也故震後繼以
艮艮者止也
物不可以終止故受之以漸漸者進也
物不可以終止止極而動其動必以漸故艮後繼以漸
漸者進也漸不可訓進謂其進之漸也[平庵項氏]曰晉
者明出地上進而明也徒進不足以盡之漸者山上有
木以漸而進者也漸者進之方而漸亦非進也所以次此
[illegible]皆取其大意以明卦之序非以卦義爲盡於此也
進必有所歸故受之以歸妹
[illegible]以漸而不驟則其進必有所歸故漸後繼以歸妹
得其所歸者必大故受之以豐豐者大也

□窮所□所歸則小進而得其所歸則必大故歸妹之後
□□□豐豐者大也
□以□□居故受之以旅
□則豫大而至於窮極則必失其所安□□□旅
旅而无所容故受之以巽巽者入也
旅寓□□之時非巽順无所容苟能巽順則雖在窮□
之中何所往而不能入故旅後繼以巽巽者入也
入而後說之故受之以兌兌者說也
人之□□相□則說之相入則說入而後說之故巽後繼以
□□兌者說也
說而後散之故受之以渙渙者離也
人之氣憂則結聚說則舒散故說而後散之故兌後繼以渙 序卦
渙渙者離也離散之謂也
物不可終離故受之以節
離散而无所制則放肆而不可收拾故渙後繼以節
〔漢上朱氏〕曰渙所謂離散而民情未一之義受之以節則有
禮制存乎其間而將以人其情非若睽之乖也
節而信之故受之以中孚
節者制之於外孚者信之於中節得其道而能守之以
信則可以信乎人故節後繼以中孚
有其信者必行之故受之以小過
自信之篤則行之必力不免小有過而失中故中孚之
後繼以小過〔□□□氏〕曰自恃其信者其行必果而過

□中□其信猶□所謂有□□之有言其以此自負而
□有之也
有過物者必濟故受之以既濟
能過於物必可以濟不然豈能濟哉故小過之後繼以
既濟〔□□□氏〕曰大過則踰越常理甚矣故必至於陷
小過則止可以濟事故有濟而无陷也大過訓過小過
訓行明過皆經越之義非過失之過矣
物不可窮也故受之以未濟終焉
生生之謂易蓋變易而不窮也既濟則窮焉物不可窮
故既濟之後繼以未濟易六十四卦皆環不已未濟之
後則又乾坤也或曰未濟六爻雖不當位而炎上潤下
終歸於正猶乾坤也故易以未濟終焉〔□□〕曰終焉二 序卦
字疑非仲尼之辭蓋後人傳之誤也〔□□□氏〕曰未濟
之終復始於乾坤玄以□準未濟曰陰氣濟物乎上陽
信將復始乎下明此理也〔伊川程子〕曰未濟則未窮也
未窮則有生生之義

周易集說序卦終

林屋山人俞琰玉吾叟

雜卦者孔子釋六十四卦之義而前後雜糅不依上下經之序乃之舊也然乾坤居首而咸恒亦居三十卦之後則於雜之中又有不雜者存焉按隋經籍志云秦焚書周易以獨以卜筮得存唯失說卦三篇後河內女子得之今漢儒注本以說卦三篇合序卦雜卦則序卦雜卦之篇蓋始於序卦又按朱子語錄云孔子晚而喜易序彖繫說卦文言而不及序卦雜卦則漢初猶以序卦雜卦之曰說卦也晁景迂曰三易之卦其次各異首艮連山也首坤者歸藏也首乾者周易也聖人猶慮後世未知二易之變故於雜卦一篇雜糅衆卦錯綜其義以示變易之无窮以[illegible]之先天圖始乾而終坤此伏羲氏之易也周易始乾而終未濟此文王之易也雜卦始乾而終夬茲非孔子之易歟夫夬之為卦五陽而一陰此乾之純只爭一畫若去在上一陰即為純乾今夬於雜卦之終聖人之意可見矣蓋易道貴乎變通通則不窮夬而又乾則生意周流不息是故雜卦不以乾終而終之以夬也始而乾終而夬亦猶六十四卦始於乾終於未濟皆此意也雜卦之作大率以兩相對而其義則各各相反如乾剛則坤柔比樂則師憂餘卦皆然至大過則不然若故鄭云自大過以下卦皆不協似錯亂失正恐誤改耳至蔡如[illegible]改之[illegible]亦以為當改[illegible]又改之今依蔡氏本

林屋山人俞琰集說

乾剛坤柔

六十四卦不剛則柔不柔則剛无非皆剛柔也獨言乾剛坤柔者它卦皆剛柔相雜乾則六畫純剛坤則六畫純柔也東萊呂氏曰乾剛坤柔與離上坎下相類語若淺近而乾坤坎離之性蓋於二語之中不可以復加也凡易之剛爻皆乾也凡易之柔爻皆坤也凡係於乾之爻坤者謂剛爻柔爻非但謂六畫之兩卦也蓋三百八十四爻不過剛柔二字而已

比樂師憂

比與師皆以一陽統五陰而憂樂不同者比以一陽居五為比之君而下皆順從故樂師以一陽居二為師之帥而五陰衆行險故憂晁氏曰比主居上得位故樂師主在下失位故憂

臨觀之義或與或求

臨觀各具二義上以尊臨卑下以大臨小也此相臨是或與或求也在下者仰觀乎上在上者俯瞰乎下彼此相觀是或與或求也或曰二陽在內方進而臨乎外之四陰是我臨而與人也二陽在上將去而四陰在下仰觀之是人望而求我也

屯見而不失其居蒙雜而著

見音現也主初言初陽體之動見也居也之所而在內故不失其居雜當依郭京作稚蒙主上言上艮體之止

男稚也居蒙之時而在上故著而明也而蒙者若方啟之

震起也艮止也

陽起於下而止於上震之陽在下起也艮之陽在上止也三畫卦與重卦皆然天道始起於東方而止於東北也

損益盛衰之始也

益上以益下此乃盛之始也損下以益上此乃衰之始也損益未至於盛衰而盛衰自此始也

大畜時也无妄災也

止健而畜能止之時勢然也是時之適然不容不聽命无妄災也无妄而有災爲非人也天也

雜卦

萃聚而升不來也

地氣萃而在下是以聚而不去地氣升而向上是以散而不來雲峯胡氏曰萃則坤聚在內故聚升則坤散在外矣故不來精氣聚則爲物魂氣上升則散而不來矣

謙輕而豫怠也

謙抑而不自重其失也輕逸豫而不自檢其失也怠音怡

雙湖胡氏曰自以爲少故謙自以爲多故豫少故輕多故怠或爲怡蓋以怡時哉來於韻爲叶爾然怠字何嘗不叶其上去入之分自沈約始於易時固未有分也輕怠二字本是古韻鄭東谷曰知謙之爲輕則知豫之爲重知豫之爲怠則知謙之爲勤

噬嗑食也賁无色也

故曰噬嗑噬而嗑之所以食也以其无色所以賁也若有色則不可謂之賁也雙湖胡氏曰頤中有物故食賁則其色不常故无色

兌見而巽伏也

一陰說而在外故見巽之一陰入而在下故伏

隨无故也蠱則飭也

隨事之所因也動而說則隨時而已无所因也故曰无故也蠱者隨之反隨无故蠱則有故也不飭則大壞而不可救故曰蠱則飭也飭者脩飭也或曰故舊與事兵故之故同隨人則忘舊蠱則飭而新也

剝爛也復反也

雜卦

爛謂一陽消亡于上反謂一陽復生于下剝極而爲復猶碩果不食爛而墜地則其核中之仁又從而發生也

晉晝也明夷誅也

晉之日在上晝也明夷之日在下則明者傷矣故曰誅晉爲晝明夷其夜乎明夷爲誅戮晉其褒寵乎或曰明出地上晉晝也明入地中明夷昧也昧誤作誅

井通而困相遇也

井之坎在上而其水上出故曰井通困之相遇乃兌澤而不通之意困下坎而上兌兌之下爻實則川壅而成澤也坎在兌下而六三適與九四相遇抵塞而不通故曰困相遇也既與之相遇則避之而不可違之亦不得无如之何也雙湖胡氏曰以通與遇爲反對則遇亦

柢而不通之象矣巽之上爻主塞坎水之上流而井之坎乃出其上蓋塞而後通者也故謂之通兌之下爻主塞坎水之下源而困之坎適在其下正遇其塞所以困也自乾坤至此凡三十卦正與上經之數相當

咸速也恒久也

咸之速感應之道也婚姻之道不可以不速速則及時恒之久悠遠之道也夫婦之道不可以不久久則偕老

渙離也節止也

渙散則離節約則止此理之常也渙節皆有坎水風以散之則離澤以瀦之則止〔平庵項氏〕曰渙節正與井困相反井以木出水故君塞而能通困則以水浮木故通之極至於散也節爲澤上之水故君通而能塞困爲澤下之水故塞之極至於困也

解緩也蹇難也

物而已出乎坎險之上則時勢當寬矣故曰解緩也止而在乎坎險之中則時勢急難矣故曰蹇難也言解緩則知蹇之急言蹇難則知解之易互文見意也〔平庵項氏〕曰蹇解皆以水言解近於渙緩而縱之也蹇近於節難而止之也

睽外也家人內也

睽相疏者也疏則外之家人相親者也親則內之關子明曰明乎外者物自睽故曰睽外也明乎內者家自齊故曰家人內也〔平庵項氏〕曰內外皆以離言火在外則氣散火在內則神凝治身治國一也

否泰反其類也

泰下乾而上坤故泰之彖辭曰小往大來否下坤而上乾故否之彖辭曰大往小來其類相反如此故曰否泰反其類也夫文王卦序先否而後泰孔子乃先言否後言泰同歟異歟曰泰極則爲否否極則爲泰其進則一不以先後拘也或疑六十四卦皆兩兩相對而此於序相反今特以否泰言何也曰否泰皆三剛三柔一上一下消長粲然可見而易曉故舉而言之以例其餘也〔平庵項氏〕曰乾在外則否乾在內則泰

大壯則止遯則退也

大壯之時陰既衰而陽既盛則君子不可以不知止也遯之時陰浸長而陽浸消則君子不可以不知退也[illegible]〔[illegible]氏〕曰君子非用壯也勢足以勝小人則止非好遯也勢不足以勝小人則退焉謂止與退皆以乾言或以止爲陰之止非也

大有衆也同人親也

所有者大故衆音與人同故親〔平庵項氏〕曰大有同人皆以離之中爻爲主在上則人歸乎我是故謂之衆在下則我同乎人是故謂之親

革去故也鼎取新也

革改更也所以去其舊鼎烹飪所用以烹則取其新也〔[illegible]〕〔[illegible]氏〕曰革以火鎔金故爲去故鼎以木鑽火故爲取新

小過過也中孚信也

小過四陰在外而過其常也中孚二陰在中而守其信
也伊川程子曰存於中之謂孚見於事之謂信
豐多故也親寡旅也
豐之時富盛而相親者衆故多故羇旅之時貧窮而无
上下之交故相親者寡[illegible]曰荀本豐多故親寡旅
句无也字下六字爲旅也[illegible]曰[illegible]皆有句上旅
獨在下者取其韻之叶也以多[illegible]對[illegible]親則故非事故
之故矣凡物[illegible]豐盛則故多[illegible]旅則親戚離二卦
皆主離言之[illegible]雷[illegible]至其[illegible]亦盛乎山上有火其
勢不亦孤乎
離上而坎下也
離爲火其性炎上坎爲水其性潤下三畫卦與重卦之
義皆然坎言行有尚離言畜牝牛吉水潤下故尚其行
於上火炎上故欲其畜於下坎不行於上則入於坎窞
山離不畜於下則突如其來如凶[illegible]曰乾陽而
在上坤陰而在下者陰陽之定體如人之首上而腹下
也離女而在上坎男而在下者陰陽之精互藏其宅如
人之心上而腎下也是故腎之精升而爲氣則離中之
陰也心之精降而爲液則坎中之陽也火陰物也而附
於陽故炎上水陽物也而藏於陰故就下然則日爲陰
月爲陽乎曰日則陽矣而日中之精則陰之神也月則
陰矣而月中之精則陽之神也故曰離上而坎下非[illegible]
道者不足以識之
小畜寡也履

小畜之主六四也不足以制在下之三陽蓋其力甚
弱故曰小畜寡也履之主六三也雖說而應乎乾然其
位不當而獨狂妄行故曰履不處也
需不進也訟不親也
需訟皆以乾而言需之乾在坎下有所待而行故不進
訟之乾在坎上相違而行故不親[illegible]曰乾上離
下是爲同人乾上坎下是爲訟離爲火火性炎上上而
與乾故曰同人親也坎爲水水性就下與乾違行故曰
訟不親也
大過顛也[illegible]
[illegible]頤養正則大過[illegible]上
[illegible]以陽[illegible]之則[illegible]
正也大過顛也[illegible]曰自此以下有亂簡按雜卦
例皆反對叶韻爲序今以其例改正退謂蔡氏先大過
後頤蘇氏先頤後大過[illegible]句當從蘇氏[illegible]蔡氏
既濟定也未濟男之窮也
既濟六爻皆當位故定未濟三陽皆失位是以男之窮
夫未濟之三陰亦皆失位不曰女之窮而唯言男之窮
何也曰男陽也女陰也陽爲君子陰爲小人言
又陰又以見易爲君子謀不爲小人謀也或曰男之窮
蓋獨指上九而言上九陽爻處未濟之終失位之極是
爲男之窮也
歸妹女之終也漸女歸待男行也
歸妹者女子既歸之後也既[illegible]所歸則女道[illegible]有

之曰女嫁爲絶此即女之終之謂也[illegible]曰男女之[illegible]而
願爲之有室女子生而願爲之有家女子以[illegible]
家則有所歸矣漸者將歸之時待男子之親迎而後行
也平庵項氏曰終與窮不同終者事之成[illegible]女之[illegible]
而終不可以復進也窮者時之災事窮勢極君子之不
幸也

遘遇也柔遇剛也夬決也剛決柔也君子道長小人道憂
也

遘即姤也姤之時一陰在下而與衆剛相遇故曰柔遇
剛也[illegible]變則一陰在上爲衆剛所決故曰剛決
柔也君子陽類也小人陰類也君子之與小人相爲盛
衰猶陰陽之消長君子長則小人憂小人盛以[illegible]
喜以決去爲憂也[illegible]曰鄭本憂作消[illegible]
曰遘柔遇剛非困之[illegible]終而復於始也[illegible]
[illegible]曰始言乾剛[illegible]遂以剛決柔終[illegible]
始也夬決則乾矣以明六十四卦之本於乾也[illegible]
[illegible]曰自咸恒至此三十四卦正與下經之數相當[illegible]
[illegible]曰天下之事不至於決則不通故雜卦之次[illegible]
十三卦之制器尚象皆終于夬

周易集說雜卦終

周易本義通釋十二卷輯録雲峰文集易義一卷

(元)胡炳文撰

明嘉靖元年潘旦等刻本

周易本義通釋十二卷、編修勵守謙家藏本

元胡炳文撰。炳文字仲虎、號雲峰、婺源人。嘗爲信州道一書院山長、再調蘭溪州學正、不赴。元史儒學傳附載其父一桂傳中。程敏政新安文獻志所謂篤志朱子之學者也。是書據朱子本義、折衷是正、復採諸家易解、互相發明。序題延祐丙辰、蓋仁宗之三年。初名精義、後病其繁冗、刪而約之、改名通釋。所著雲峰集中有與吳澄書曰、本義通釋、郭文卿守浮梁時爲刊其半、出之太早、今悔之無及也。刊本今以呈似、中有謬戾、閣下削之繩之、幸甚云云。考炳文生於宋理宗淳祐十年、其與澄書時稱年七十、則當在延祐七年庚申、在作序之後三年。其所悔者改正與否、則不可考矣。王懋竑白田雜著曰、今刻雲峰本義通釋上下經解極詳、以大全本考之、增多者十之三四。彖傳以後、語皆與大全同、無增多者。疑通釋自彖傳後已失去、後人鈔集大全所載以續之耳。又大全序例、謂胡氏通釋既輒變古易、又於今易不免離析先後。考今刻乃一依古易、此不可曉。或者今刻非原本歟云云。案此本前有明潘旦序、稱舊經兵燹、多至亡佚、其九世孫珙及弟玠、募遺書、得上下經而闕十翼、乃復彙蒐諸集中以補之。然則今本十翼乃珙玠所裒錄、非炳文之舊。懋竑蓋未見旦序、故有此疑。惟大全稱炳文輒變古易、又離析今文之先後、則彖傳象傳必附經文之中、何以解傳者佚而解經者不佚、又何以珙玠所得舊本上下經文燦然完具、而不參以彖傳象傳、此則誠不可曉。然大全爲胡廣等所雜割裂之書、所言亦不盡可據也。

重刊周易本義通釋序

易未易通也夫子著易十翼曰述而不作示謙也匪聖弗作匪賢弗述作者之意述者通焉本義通釋宋儒胡雲峰氏所著也通乎聖人之心斯易通矣易始畫于羲彖于文爻于周公翼于夫子合四聖而成者也交易變易始之終之造化消息之妙微矣哉降及秦漢等為術數之書太玄擬易而反晦易可概也至宋邵子深明先天之畫周子著太極圖程子得之著易傳演後天之辭朱子又會而折衷之著本義以發其縕明且通矣曾不再傳紛然評然

人竊一勺以自見茫無所歸道復晦塞雲峰氏深為是懼著太極賦六爻反對論二體相易論二十四氣論晚乃融諸家之說著本義通釋申朱子之義以上探夫羲文周孔之心晦者以明塞者以通若禹之決川距海濬畎澮距川沛然也註述之功顧不偉哉書經兵燹多至亡逸其九世孫珙暨弟玠法祖講易募遺書得上下經而闕十翼乃復彙蒐諸集中以補之幾為全書旦讀之不忍釋手昇鄱教諭杞校而傳之以詔後之學易者見雲峰氏有功於易而珙玠又有功於祖也

嘉靖元年春孟既望
賜進士出身中順大夫知邵武府事前
戶部郎中新安後學潘旦謹序

周易本義通釋序

宇宙間皆自然之易易皆自然
之天天不能畫假伏羲以畫天不能
言假文王周孔以言然則羲文周孔
之畫之言皆天也易言於象數而
天者具焉易作於卜筮而天者寓
焉善乎朱子之言曰伏羲易自是伏羲
易文王周公易自是文王周公易孔
子易自是孔子易烏乎此其所以為
羲文周孔之天也必欲比而同之非
天矣易解凡幾百家支離文義者
无足道附會象數者尤失之蓋

凡可見者皆謂之象其或巧或拙或密或疎皆天也易之取象豈是巧且密焉非天矣推邵子於先天而明其畫程子於後天而演其辭朱子本義又合邵程而一之是於羲文周孔之易而會其天者也學必有統

道必有傳邇其傳羲文周孔之易非朱子不能明要其統凡諸家解易非本義不能壹然其統其傳非人之所能為也亦天也予於此書融諸家之格言釋本義之奧旨後之學者或由是而有得於本義則亦將有得於羲文

周孔之天矣延祐丙辰春新安

後學胡炳文仲虎父序

周易本義通釋例

一先是集諸家易解名曰精義然未免失之太繁竊惟學有統一易至程朱明且備矣本義於程傳又能足其所未圓白其所未瑩貫其所未一於是一以本義為主而為之通釋

一通釋之於本義依朱子集註例蓋集諸家之註為之也精義中取有合於本義者或一字或一句或一段或用其意不用其辭以故不可出諸家名氏己見附其中亦不表以愚謂

一通釋之名從勉齋黃氏例

一觀朱子語錄本義有未改正者今通釋輙從朱子之志云

周易總目

周易上經

乾	坤	屯	蒙	需
訟	師	比	小畜	履
泰	否	同人	大有	謙
豫	隨	蠱	臨	觀
噬嗑	賁	剝	復	无妄
大畜	頤	大過	坎	離

周易下經

咸	恒	遯	大壯	晉
明夷	家人	睽	蹇	解
損	益	夬	姤	萃
升	困	井	革	鼎
震	艮	漸	歸妹	豐
旅	巽	兌	渙	節
中孚	小過	既濟	未濟	

周易十傳

彖上傳一　彖下傳二　象上傳三　象下傳四

繫辭上傳五　繫辭下傳六　文言傳七　說卦傳八

序卦傳九　雜卦傳十

周易上經本義通釋卷之一

新安後學雲峯胡炳文　通
享桐九世孫珙　輯校

周易上經

周代名也易書名也其卦本伏羲所畫有交易變易之義故謂之易其辭則文王周公所係故係之周以其簡袠重大故分爲上下兩篇經則伏羲之畫文王周公之辭也并孔子所作之傳十篇凡十二篇中間頗爲諸儒所亂近世晁氏始正其失而未能盡合古文呂氏又更定著爲經二卷傳十卷乃復孔氏之舊云○通曰解易者或以周字爲普遍之義或以卦爲文王所重必子朱子本義出然後其說始定盖周禮三易夏曰連山商曰歸藏文王之易命之曰周以別夏商也故本義斷然以周爲代名三易經卦皆八其別皆六十四況禹謨已曰龜筮而箕子洪範曰貞曰悔則有內外久矣故本義以六十四卦爲伏羲所重而其辭則文王周公所係又上下經之分以文王周公之辭則簡袠重大不容不分爲兩篇以伏羲所畫則易有交易變易之義交者陰陽之對待變者陰陽之流行經之分爲兩也皆自然而然合三百八十四爻觀之上下經多少不齊在上經者宜陽多於陰今陽爻八十六陰爻九十四而陰之多於陽者八在下經者宜陰多於陽今陰爻九十八陽爻百有六而陽之多於陰者亦八以反對推之上下經各十八卦各一百八爻可謂齊矣在上經者陽爻五十二陰爻五十六而陰之多於陽者四在下經者陰爻五十二陽爻五十六而陽之多於陰者亦四或四或八互爲多少自然有陰陽相交之象焉上經首乾坤氣化之始也乾坤而後十卦陰陽各二十畫然後爲泰爲否而天地之交不交者可見矣下經首咸恒形化之始也咸恒而後十卦陰陽亦各三十畫然後爲損爲益而少男少女長男長女之交不交可見矣至若上經終坎離乾坤中爻之交下經終既濟未濟又坎離中男中女之交不交也程傳曰易變易也本義曰易有交易變易之義先交而後變本義之旨深矣哉

䷀ 乾下乾上

乾

六畫者伏羲所畫之卦也一者奇也陽之數也乾者健也陽之性也本註乾字三畫卦之名也下者內卦也上者外卦也經文乾字六畫卦之名也伏羲仰觀俯察見陰陽有奇偶之數故畫一奇以象陽畫一偶以象陰見一陰一陽有各生一陰一陽之象故自下而上再倍而三以成八卦見陽之性健而其成形之大者爲天故三奇之卦名之乾而擬之於天也三畫已具八卦已成則又三倍其畫以成六畫而於八卦之上各加八卦以成六十四卦也此卦六畫皆奇上下皆乾則陽之純而健之至也故乾之名天之象皆不易焉○通曰此伏

原缺

羲畫卦而文王以列之卦序之首者也夏連山首艮商歸藏首坤文王之易首乾易為明大分而作也觀先天橫圖乾居一圓圖乾居前羲易固已如此矣本義曰一奇也陽之數也從象上說乾健也陽之性也從理上說程子曰至微者理至著者象朱子又即數與性發之當伏羲時有乾卦畫未有元亨利貞卦辭想占得乾卦者即乾六畫之象已自知有元亨利貞之理矣

元亨利貞

文王所繫之辭以斷一卦之吉凶所謂彖辭者也元大也亨通也利宜也貞正而固也文王以為乾道大通而至正故於筮得此卦而六爻皆不變者言其占當得大通而必利在正固然後可以保其終也此聖人所以作易教人卜筮而可以開物成務之精意餘卦倣此○通曰元亨利貞諸家便分作四德解惟本義謂乾道大通而至正故筮得此卦而六爻皆不變者其占當得大通而必利在正固而後可以保其終愿按啓蒙非特六爻不變者占此乾三爻變或他卦三爻變之乾者亦兼以此占大通而至正天理之本然大通而必利在於正固人事之當然也乾為易第一卦占得之者事雖大通而非正固尚不能保其終況他卦乎故易六十四卦彖辭三十四卦言貞然則不貞者固不可以占也此聖人教人卜筮而可以開物成務之精意至夫子彖傳始以此四字分而二之如下子所謂元亨誠之通利貞誠之復夫子彖傳意也文言

爻之變者但為利見此人而已蓋亦謂在下之大人也此以爻與占者相為賓主自為一例若有見龍之德則為利見九五在上之大人矣○通曰龍九象見而在田二象以六畫則初二地位二地上故象见以三畫則二與五本人位故九二九五象大人九二方出潛而行未大顯有大人之德未有大人之位者也本義謂常人不足以當之蓋如初九潛龍之象凡占者皆可當象占之正例也如九二見龍是象利見大人是占則以象為主占為客變例也

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

九陽爻三陽位重剛不中居下之上乃危地也然性体剛健有能乾乾惕厲之象故其占如此君子指占者而言言能憂懼如是則雖處危地而无咎也○通曰初二地位故二曰在田五上天位故五曰在天三四人位故三不稱龍稱君子下乾終而上乾繼之故曰乾乾本義釋乾健也陽之性也此釋乾乾亦曰性体剛健蓋健者乾之性能不過乾之象九三不言象而言性体剛健自有能乾乾夕惕之象也六爻惟三四言无咎以人位故也為人而頃刻不知憂懼動輙有過乾乾夕惕庶乎可以免過云尔

九四或躍在淵无咎

或者疑而未定之辭躍者无所緣而絕於地特未飛耳淵者上空下洞深昧不測之所龍之在是若下於田或躍而起則向乎天矣九陽四陰居上之下改革之際進退未定之時也

故其象如此其占能隨時進退則无咎也○通曰躍九陽動象淵四陰虛象見而在田猶未離乎地躍則无所緣而絶於地五天位四位柔而與之相接如淵上空下洞深昧不測而與天接或躍而起則向乎天矣其位上下之交其時進退未定之際躍以或言審於進也淵以在言安於退也

九五飛龍在天利見大人

剛健中正以居尊位如以聖人之德居聖人之位故其象如此而占法與九二同特所利見者在上之大人耳若有其位則爲利見九二在下之大人也○通曰龍九象飛而在天五象本義於二五皆曰剛健中正九五以天德居天位剛健而純中正而粹者也文言曰剛健中正純粹精也其九五之謂歟雲行雨施天下平也飛龍在天之事矣在田已雲行在天乃雨施

上九亢龍有悔

上者最上一爻之名亢者過於上而不能下之意也陽極於上動必有悔故其象占如此○通曰亢上象龍九象本義謂亢者過於上而不能下蓋至於亢雖欲下而不能矣安得無悔惟聖人知進退存亡而不失正故不至於悔○凡卦爻有占無象象在其中有象無占占在其中如乾初二五上分象與占九三終日乾乾夕惕若疑皆占辭也而曰終日曰夕象在其中九四或躍在淵似若專言象也而曰或曰在占在其內若其辭則有不同者勿用禁之之辭利見幸之之辭无咎謂如此而後无咎勉之之辭有悔憂之之辭觀乾一卦大槩可見矣且卦以內爲貞外爲悔乾上九外卦之終曰有悔坤六三內卦之終曰可貞貞悔二字豈非發諸卦之凡例歟

用九見群龍无首吉

用九言凡筮得陽爻者皆用九而不用七蓋諸卦百九十二陽爻之通例也以此卦純陽而居首故於此發之而聖人因繫之辭使遇此卦而六爻皆變者即此占之蓋六陽皆變剛而能柔吉之道也故爲群龍无首之象而其占爲如是則吉也春秋傳曰乾之坤曰見群龍无首吉蓋即純坤卦辭牝馬之貞先迷後得東北喪朋之意○通曰卦主乎用故先乾而不先坤爻動者爲主也爻主乎用故用九六不用七八變者爲主也義例有二易用九六不用七八一也凡用九不可爲首凡用六必永貞二也占得乾六爻俱變則用无首之占坤六爻俱變則用永貞之占三也前二說一爻變也後一說六爻皆變也凡陽爻變而爲陰皆以剛而能柔爲吉之道也群龍謂之見以知言利永貞以行言乾主知而坤主行也要之占固不用七八然有六爻俱不變者有六爻中一爻變不變者亦未嘗不用七八但遇七八常多九六常少多則以少爲主故常用九六易變易也以變爲主故三百八十四爻皆用九六

䷁ 坤下坤上

坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南得朋東

北喪朋安貞吉
一者偶也陰之數也坤者順也陰之性也註中者三畫卦之
名也經中者六畫卦之名也陰之成形莫大於地此卦三畫
皆偶故名坤而象地重之又得坤焉則是陰之純順之至故
其名與象皆不易也牝馬順而健行者陽先陰後陽主義陰
主利西南陰方東北陽方安順之為也貞健之守也遇此卦
者其占為大亨而利以健順為正如有所往則先迷後得而
主於利往西南則得朋往東北則喪朋大抵能安於正則吉
也○通曰乾言利貞貞則無所不利矣坤言利牝馬之貞如
牝馬之貞則利非牝馬之貞則不利也下文曰後得曰得朋
利也牝馬之貞故也坤但得乾之半故乾無不利而坤有利
不利與下文主利之利不同陽主義乾有剛斷意陰主利坤
有歛藏意又輕清主義重濁主利安貞分而言之安者順之
為貞者健之守合而言之則以順乎健為正

初六履霜堅冰至

六陰爻之名陰數六老而八少故謂陰爻為六也霜陰氣所結
盛則水凍而為冰此爻陰始生於下其端甚微而其勢必盛
故其象如履霜則知堅冰之將至也夫陰陽者造化之本不
能相无而消長有常亦非人所能損益也然陽主生陰主殺
其類有淑慝之分焉故聖人作易於其不能相无者既以仁
義健順之屬明之而無所偏主至其消長之際淑慝之分則
未常不致其扶陽抑陰之意焉蓋所以贊化育而參天地其
旨深矣不言其占者謹微之意已可見於象中矣○通曰履
初象只一陰象堅冰六陰象至是之之辭本義如此爻特詳
為者易交易也變易也交易者對待之陰陽陽之性剛為仁
體陰之性順為義體不能相无者也變易者流行之陰陽消
長之際陽為生為淑為君子陰為殺為慝為小人聖人未嘗
不致其扶陽抑陰之意履霜而知堅冰之必至羸豕而知蹢
躅之有孚始之一陰即坤初陰也其謹微之意可見矣乾有
陽主發見潛龍則明其未見坤之陰主隱伏履霜則彰其已
至君子進之難而小人進之易也乾六爻皆取龍為象坤之
取象曰履霜曰直方曰含章曰括囊曰黃裳曰其血玄黃不
一而足陽純而陰雜也

六二直方大不習无不利

柔順正固坤之直也賦形有定坤之方也德合无疆坤之大
也六二順柔而中正又得坤道之純者故其德內直外方而
又盛大不待學習而无不利占者有其德則其占如是也○通
曰乾五爻皆取象惟九三獨指其性体則健言之坤五爻皆
取象惟六二獨指其性体柔順者言之初三五柔順而不正
四上柔順而不中惟六二柔順中正得坤道之純者也正則
內直中則外方直則生物不可撓方則賦形不可移易內直
外方其德自然盛大不待習熟而无不利占者如之亦自然
无不利也初六占在象中六二象在占中學者會於辭意之表
可也或曰乾天道也主九五坤地道也主六二直方大地道

備矣○不慮而知不學而能以之

六三含章可貞或從王事无成有終

六陰三陽內含章美可貞以守然居下之上不終含藏故或時出而從上之事則始雖无成而後必有終爻有此象故戒占者有此德則如此占也○通曰含晦不露六象剛柔雜而成章六居三象六不足於貞而剛足以守有可貞象居下卦之上故有或從王事之象居下卦之終故其占曰有終大抵陽主進陰主退乾九三陽居陽故曰乾乾其德主乎進也坤六四陰居陰故曰括囊其位主乎退也乾九四陽居陰坤六三陰居陽故皆可或進退未定之際也特其退也曰在淵曰含章可貞惟進則皆曰或聖人不欲人之急於進也如此哉三多凶故聖人皆於乾坤之第三爻其辭又獨詳焉

六四括囊无咎无譽

括囊言結括囊口而不出也譽者過實之名謹密如是則无咎而亦无譽矣六四重陰不中故其象占如此蓋或事當謹密或時當隱遁也○[illegible]六三含章六四括囊皆取含畜不露之象然三以陰居陽猶或可出從王事六四以陰居陰[illegible]或事當[illegible]或時當隱遁皆不可出也

六五黃裳元吉

黃中色裳下飾六五以陰居尊中順之德充諸內而見於外故其象如此而其占爲大善之吉也占者德必如是則其占亦如是矣春秋傳南蒯將叛筮得此爻以爲大吉子服惠伯曰忠信之事則可不然必敗外強內溫忠也和以率貞信也故曰黃裳元吉黃中之色也裳下之飾也元善之長也中不忠不得其色下不共不得其飾事不善不得其極且夫易不可以占險三者有闕筮雖當未也後蒯果敗此可以見占法矣○通曰坤言黃則知乾之爲玄坤言裳則知乾之爲衣然離六二象黃離遯六二象黃牛裳又下象坤六二象黃裳可也何乃於六五言之蓋六二陰而在下柔順中正自然无不利六五以陰居尊非有中順之德充諸內而見諸外必不能大善而吉黃中之象裳順之象中順之德有諸中自然形諸外如此則大吉不如此則大凶言外之意可見也左氏傳載占筮不一本義於此爻載南蒯事爲詳可以見易之占爲君子謀非小人盜賊可竊而用也

上六龍戰于野其血玄黃

陰盛之極至與陽爭兩敗俱傷其象如此占者如是其凶可知○通曰坤六爻皆臣而下卦之上曰王事有君也六爻皆陰而上卦之上曰龍有陽也不言陰與陽戰而曰龍戰于野春秋書王師敗績于茅戎書天王狩于河陽同一書法也兩敗俱傷其色玄黃陰雖極盛豈能獨傷陽哉○初上取象小人之情狀皆矣曰堅冰至者防龍戰于野之禍於其始曰龍戰于野者著堅冰之至於其終也

用六利永貞

用六言凡得陰爻者皆用六而不用八亦通例也以此卦純陰而居首故發之遇此卦而六爻俱變者其占如此辭盖陰柔不能固守變而為陽則能永貞矣故戒占者以利永貞即乾之利貞也自坤而變故不足於元亨云○通曰坤安貞變而為乾則為永貞安者順而不動永者健而不息乾變坤剛而能柔坤變乾雖柔必強善變化氣質者當如之陽先於陰而陽之極不為首陰小於陽而陰之極以大終善撫世變者當知之

☳☵ 震下坎上

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯

震坎皆三畫卦之名震一陽動於二陰之下故其德為動其象為雷坎一陽陷於二陰之間故其德為陷為險其象為雲為雨為水屯六畫卦之名也難也物始生而未通之意故其為字象屮穿地始出而未申也其卦以震遇坎乾坤始交而遇險陷故其名為屯震動在下坎險在上是能動乎險中能動雖可以亨而在險則宜守貞而未可遽進故筮得之者其占為大亨而利於正但未可遽有所往耳又初九陽居陰下而為成卦之主是能以賢下人得民而可君之象故筮立君者遇之則吉也○通曰屯蒙繼乾坤之後上下体有震坎艮坤交乾而成也震則乾坤之始交故先焉初九一陽居陰下而為成卦之主元亨震之動也利貞為震遇坎而言也非不利有攸往不可輕用以往也易言利建侯者二豫建侯上震也屯建侯下震也震長子震驚百里皆有侯象

初九磐桓利居貞利建侯

磐桓難進之貌屯難之初以陽在下又居動体而上應陰柔險陷之爻故有磐桓之象然居得其正故其占利於居貞又本成卦之主以陽在下為民所歸侯之象也故其象又如此而占者如是則利建以為侯也○通曰文王卦辭有專主成卦之主而言者周公首於此爻之辭發之卦主震震主初初磐桓即勿用有攸往利居貞即利貞卦言利建侯者其事也利於建初以為侯也爻言利建侯者其人也如初之才利建之為侯也爻言磐桓主為侯者而言宜緩卦言利建侯而不寧主建侯者而言不宜緩

六二屯如邅如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字

班分布不進之貌字許嫁也禮曰女子許嫁笄而字六二陰柔中正有應於上而乘初剛故為所難而邅回不進然初非為寇也乃求與己為婚媾耳但己守正故不之許至于十年數窮理極則妄求者去正應者合而可許矣爻有此象故因以戒占者○通曰屯以時言蹇而未通也邅以遇屯之時者言回而未遽進也乘初之震震於馬為作足故有乘馬象屯者陰陽之始交二與四陰居陰初與五陽居陽二應五四應初皆曰婚媾取陰陽之始交也互体坤坤數十王弼曰屯難之世其勢不過十年以數言也○本義謂至於十年數窮理極妄求者去正應者合妄求非理而求也正應以理而應

也是故君子處乜不徒于其數而于其理○或曰凡用九不可為首凡用六必永貞乜初九磐桓居貞即不可為首之義六二女貞不字即永貞之義乜維乾坤之後故首發之

六三即鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝

陰柔居下不中不正上无正應妄行取困為逐鹿无虞陷入林中之象君子見幾不如舍去若往逐而不舍必至羞吝戒占者宜如是也○通曰鹿陽物疑指五而言虞翻王肅以鹿為麓鹿沙鹿之鹿三五互艮三在艮山之下有鹿象无虞上无正應之象下体震震動也初九利居貞猶戒其輕動六二貞不字喜其不輕動六三不中不正上无正應而妄動取困必矣故有逐鹿无虞陷入林中之象幾者動之微六三互体艮聖人於其震之動而猶庶幾其知艮之止故勉之曰不如舍欲其止也懼之曰往吝戒其動也

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利

陰柔居屯不能上進故為乘馬班如之象然初九守正居下以應於已故其占為下求婚媾則吉也○通曰乘馬四應初象求婚媾初求四象六三往吝六四往吉无不利兩往字不同凡爻例上為往下為來六四下而從初亦謂之往者據我適人於文當言往不可言來而來如需上六三人來據人適我可謂之來不可謂往又变例也男下女為婚初下二婚媾也二之不字非應也初下四求婚媾也四之往者應也士夫有不待求而往者頒二四爻亦可媿矣諸家多以求婚媾為四求初惟本義謂初居下而應於已四待下之求而後往則吉必如是而後合男女婚媾之禮必如是而後見士夫出處之義

九五屯其膏小貞吉大貞凶

九五雖以陽剛中正居尊位然當屯之時陷於險中雖有六二正應而陰柔才弱不足以濟初九得民於下衆皆歸之九五坎体有膏潤而不得施為屯其膏之象占者以處小事則守貞猶可獲吉以處大事則雖正而不免於凶○通曰六爻惟二五言屯二在下而柔五剛而陷於柔皆非濟屯之才二曰屯如時之屯也五曰屯其膏五自屯之也可以施而不施自屯其膏出納之吝有司之事非大君之道也故占者以處小事守貞猶可獲吉以處大事雖貞亦凶也○學易者貴於觀時識變卦有二陽初陽在下而衆方歸之時之方來也五陽在上而陷於陰時之已去也時已去則陽剛亦无如之何矣故凶

上六乘馬班如泣血漣如

陰柔无應處屯之終進无所之憂懼而已故其象如此○通曰坎於馬為美脊上乘五有乘馬之象爻言乘馬班如者三二班如待五應也四班如待初應也上陰柔无應處屯之終其班如也獨无所待進又无所之憂懼而已蓋初得時二比初亦得民上比五亦失之

☶☵ 坎下艮上

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利貞

艮亦三畫卦之名一陽止於二陰之上故其德爲止其象爲山蒙昧也物生之初蒙昧未明也其卦以坎遇艮山下有險蒙之地也内險外止蒙之意也故其名爲蒙亨以下占辭也九二内卦之主以剛居中能發人之蒙者而與六五陰陽相應故遇此卦者有亨道也我二也童蒙幼稚而蒙昧謂五也筮者明則人當求我而其亨在人筮者暗則我當求人而亨在彼人求我者當視其可否而應之我求人者當致其精一而扣之而明者之養蒙與蒙者之自養又皆利於以正也○通曰有天地即有君師乾坤之後繼以屯主震之一陽而曰利建侯君道也又繼以蒙主坎之一陽而曰童蒙求我師道也君師之道皆利於貞諸家訓亨皆與利貞可屬蒙利貞屬養蒙者本義曰筮者明則人當求我而亨在人筮者暗則我當求人而亨在我蒙與養蒙者皆利於貞此先師教人以讀易之法易必如是看方爲不滯

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝

以陰居下蒙之甚也占者遇此當發其蒙然發之之道當痛懲而暫舍之以觀其後若遂往而不舍則致羞吝矣戒占者當如是也○通曰發初象刑桎梏皆坎象以陰居下下民之蒙蒙之甚者也當於其初發之發之之道賞罰貴適宜刑人痛懲之也說桎梏暫舍之以觀其後也痛懲而不暫舍一於嚴以往吝不知有教教在寬之道也故吝

九二包蒙吉納婦吉子克家

九二以陽剛爲内卦之主統治群陰當發蒙之任者然所治既廣物性不齊不可一槩取必而爻之德剛而不過爲能有所包容之象又以陽受陰爲納婦之象又居下位而能任上事爲子克家之象故占者有其德而當其事則如是而吉也○通曰此爻具三象義各不同而吉字是兩占辭包蒙納婦是兩象諸家解此比而同之本義二象字兩又字見得三句取象自具三義觀此最可見易凡例包蒙包上下四陰也納婦納六五一陰也包與納二虛能受之象克九剛能任之象一六五也性陰有蒙象陰應陽有婦象位尊有父象以五之一爻而取象不同如此又於應爻見之易之不可爲典要如此哉乾父坤母繼以屯蒙故兩卦提出兩子字必如屯六二貞不字可以爲女子矣必如蒙九二克家可以爲男子矣○初爻統説治蒙之理餘三四五皆是蒙者治蒙只在陽爻而九二爲治蒙之主

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利

六三陰柔不中不正女之見金夫而不能有其身之象也占者遇之則其取女必得如是之人無所利矣金夫蓋以金賂己而挑之若魯秋胡之爲者○通曰屯以許嫁婚媾論蒙以納婦取女論也六二乘初之剛而貞不字蒙六三乘二之剛而不有躬也二舍下而從五下体震震性動而趨上也蒙三舍上而從二下体坎坎性陷而趨下也其相去何遼絶哉況三乃屯四之反在四則求而後往吉无不利在三則不求而往

取之无攸利其不善孰何如此哉女一失身且如此士而失
身於所從用之何利焉諸爻皆説蒙此爻獨不取蒙義恐人
拘泥故别發一義況昧其所適見利忘身家不足以盡之
或曰是爻蠱之變女惑男也故有不有躬之象

六四困蒙吝

既遠於陽又无正應為困於蒙之象占者如是可羞吝也能
求剛明之德而親近之則可免矣○通曰初與二比二之陽
五比上之陽初三五皆陽位而三五又皆與陽應惟六四所
比所應所居皆陰困於蒙者也蒙豈有不可教者不能親師
取友其困而吝也自取之也

六五童蒙吉

柔中居尊下應九二純一未發以聽於人故其象為童蒙而
其占為如是則吉也○通曰屯所主在初卦曰利建侯而爻
於初言之蒙所主在二卦曰童蒙求我而爻於五言之五應
二者也知童蒙之為五則知我之為二矣童蒙純一未發以
聽於人五居尊位而能以童蒙自處一聽於九二其吉可知

上九擊蒙不利為寇利禦寇

以剛居上治蒙過剛故為擊蒙之象然取必太過攻治太深
則必反為之害惟捍其外誘以全其真純則雖過於嚴密乃
為得宜故戒占者如此凡事皆然不止為誨人也○通曰本
義此爻與釋九二爻相應蓋所治既廣而又攻治太深物性
不齊不可一槩取必而又取必太過是欲去其害而反為害

者也故曰不利為寇人性純一未發之蒙不能不為知所誘
物所化惟為之捍其外誘以全其真純雖過於嚴乃為得宜
故曰利禦寇且曰凡事皆然不特為誨人也朱子之教人可
謂精且備矣

䷄ 乾下坎上

需有孚光亨貞吉利涉大川

需待也以乾遇坎乾健坎險以剛遇險而不遽進以陷於險
待之義也孚信之在中者也其卦九五以坎体中實陽剛中
正而居尊位為有孚得正之象坎水在前乾健臨之將涉水
而不輕進之象故占者為有所待而能有信則光亨矣若又
得正則吉而利涉大川正固无所不利而涉川尤貴於能待
則不欲速而犯難也○通曰需待也乾陽在下皆有所需九
五坎陽在上又為衆所需需而无實无光且亨之時需而非
正无吉且利之理世有心雖誠實而處事或有未正者故曰
孚又曰貞貞吉程子以此為既貞且吉本義以為得貞且吉
當辨也本義以孚與貞歸之九五且曰占者有所待而能孚
則光亨又得正則吉而利涉大川豈獨九五可用哉卦辭言
利涉大川者七需首言之蓋涉川不待而爭先反致濡滯甚
者覆溺亦多矣此本義所以曰涉川尤貴於能待也○需主
事孚主心乾知險而需所以為君子之謀

初九需于郊利用恒无咎

郊曠遠之地未近於險之象也而初九陽剛又有能恒於其

所之象故戒占者能如是則无咎也○通曰郊坎險最遠之
象國外曰郊同人以象上九此以象初皆取其遠也同人于
門于宗而後于郊近而遠也需于郊而後于沙于泥遠而近
也初能需于曠遠之地而又戒之以利用恒者身不輕進必
至不妄動斯无咎也

九二需于沙小有言終吉

沙則近於險矣言語之傷亦灾害之小者漸進近坎故有此
象剛中能需故得終吉戒占者當如是也○通曰沙近坎水
之象或曰沙得水而不陷剛實居中之象小有言害之小者
近坎象初最遠坎利用恒乃无咎九二漸近坎小有言矣而
曰終吉者初九以剛居剛恐其躁急故雖遠險猶有戒辭九

二以剛居柔性寬而得中故雖近險而不害其為吉

九三需于泥致寇至

泥將陷於險矣寇則害之大者九三去險愈近而過剛不中
故其象如此○通曰泥逼險寇害之大者皆坎象需與漸皆
取有待而進之義需內卦于郊于沙于泥由平原而水際水
際非人所安也漸內卦于干于磐于陸由水際而平原平原
非鴻所安也需之三逼坎而曰致寇至漸之三互坎而曰利
禦寇禦寇者艮剛而能止致寇者乾剛而不中也致之一字
罪在三矣險何嘗逼三三急於求進自逼於險尓

六四需于血出自穴

血者殺傷之地穴者險陷之所四交坎体入乎險矣故為需
于血之象然柔得其正需而不進故又為出自穴之象占者
如是則雖在傷地而終得出也○通曰血坎水象穴坎險象
血者陰之傷穴者陰之陷四入坎險有傷故有需于血之象
出自穴諸家以為二陽方來四出而不安於穴本義以為四
陰柔得正可出而不陷於穴夫以小畜之待下三陽亦進而
四六當之其終也猶血去惕出需之待三陽非急於進者四
需于血而終得出自穴者宜也以為不安於其穴者過矣

九五需于酒食貞吉

酒食宴樂之具言安以待之九五陽剛中正需于尊位故有
此象占者如是而貞固則吉也○通曰酒食坎象開闢以來
生民有欲莫大於飲食男女此蒙卦爻辭於婚媾之正三致

意焉此復以飲食之正言之五有剛中之德時乎當需且宜
需于酒食安以待之况在下者乎五需于酒食惟正乃吉况
在下而可宴酣无度乎本義曰占者如是而貞固則吉其警
人之意切矣○或曰下三陽待五而進九五需于酒食將以
待之也

上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉

陰居險極无復有需有陷而入穴之象下應九三九三與下
二陽需極並進為不速客三人之象柔不能禦而能順之有
敬之之象占者當陷險中然於非意之來敬以待之則得終
吉也○通曰入于穴陰極而陷之象速者主召客之辭三人
於三陽之象下三陽非皆與上應也有不速之象上柔順有

敬之之象上得不言需險之極无復有需也陰体二陰皆有穴象四以于穴而上則入于穴何哉六四柔正能需猶可出于險故曰出者許其將然也上六柔而當險之終无復能需惟入于險而已故曰入者言其已然也然雖已入于險非意之來敬之終吉君子未嘗无履險之道也乾居西北故乾為客乾內卦也自內而之外為客坎為盜坎外卦也自外而侵內為寇九三逼乎坎故為寇之至則以為自我致之上六逮乎乾故於敬之柔則非自我速之自我致之者敬慎猶可以不敗不自我速之而能敬之其終吉也宜矣

三陽已至時不可拙陰知敬之故吉

䷅ 坎下乾上

訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川

訟爭辯也上乾下坎乾剛坎險上剛以制其下下險以伺其上又為內險而外健又為已險而彼健皆訟之道也九二中實上无應與又為加憂且於卦變自遯而來為剛來居二而當下卦之中有有孚而見窒能懼而得中之象上九過剛居訟之極有終極其訟之象九五剛健中正以居尊位有大人之象以剛乘險以實履陷有不利涉大川之象故戒占者必有爭辯之事而隨其所處為吉凶也○通曰屯蒙之後繼以需訟需由於屯世不屯无需訟由於蒙人不蒙无訟然需非有孚時至何用訟非有孚情得必窮故二卦皆以坎之中爻有孚為主特需之坎在上為光為亨訟之坎在下為窒為惕窒惕者光亨之反也本義謂涉險尤貴於能待就需待之義說利涉以剛乘險以實履陷就爭訟之危說不利涉其義精矣大抵能安於其分則為需以相待不安其分則為訟而相持故需卦辭有吉无凶有利无不利於訟則曰如是而吉如是而凶如是而利如是而不利別白而言之本義謂隨其所處為吉凶蓋拳拳欲戢人之訟而已○六爻柔不能訟剛者能訟二四可訟二陷陰中而窒故不克三承五而惕故亦不克訟五剛中正訟之極吾上九剛過乘五故凶○天子主諸侯有司主庶人訟非特士庶之爭

初六不永所事小有言終吉

陰柔居下不能終訟故其象占如此○通曰初不曰不永訟而曰不永所事蓋之初猶冀其不成訟也小有言與需不同需小有言近坎也又不能不小有言也此之小有言坎也我不得已而小有言也終吉之終與卦辭終凶之終不同終凶者上九在訟為終在人為不終終吉者初六在訟為不終在人為有終○凡陰爻不好訟而陽爻好訟

九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚

九二陽剛為險之主本欲訟者也然以剛居柔得下之中而上應九五陽剛居尊勢不可敵故其象占如此邑人三百戶邑之小者言自處卑約以免災患占者如是則無眚矣○通曰九二九四皆以剛居柔故皆不克訟但九四居健体之初非能用其健者九二為險体之主則本欲用其險者本義謂

本欲訟蓋誅其心而言之也但以九五勢不可敵故從而退
呼省約然則二之不克訟非不能也勢不可也故僅可以无
眚焉亦〇或曰九自避之三來歸三復成遯有遁之象又曰
三百戶者也蒙齋訟九四坎也坎得乾坤之策八十四四
坎三百三十有六也歸而逋則餘策三百當三百戶之象此
說蓋得之學邵堯夫之數學者〇或曰非正說也以本義說
卦變係於九二六三二爻故備之此馮氏說以邵子數象推
之則以衆本爲三數

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成

食舊德邑之食言所享也六三陰柔非能訟者故守舊居正
則雖危而終吉然或出而從上之事則亦必无成功占者守
常而不出則善也〇通曰食舊德與位守天德語同位必稱
德而居故寧德過其位毋位過其德食必稱德而食故寧德
浮于食毋食浮于德食猶食邑之食九二邑人三百戶食之
最約者也二剛險本欲訟若能退處於分之小僅可無眚三
陰柔本不能訟能安守其分之常雖厲猶吉謂之貞者守常
則爲貞不守常則非貞也曰貞曰或從王事无成與坤六三
爻辭同此獨不曰有終者三下卦之終也在坤之三而或出
始雖無成而後猶可有終在訟之三而出但見其无成而已
訟固非可終者本義曰占者守常而不出則善也蓋守常而
或出則非真能守者矣深戒之也〇或曰舊者二本六之所
居九歸逋于三則二可以食其舊矣始在三而厲終居二則

吉二應五有從王事之象

九四不克訟復即命渝安貞吉

即就也命正理也渝變也九四剛而不中故有訟象以其居
柔故又為不克而復就正理渝變其心安處於正之象占者
如是則吉也〇通曰命有指理而言者有指氣而言者否六
四曰有命指氣言也此曰即命指理言也皆上乾故皆曰命
不克訟與九二不同九二坎體其心本險九四乾體其心能
安乎天理之正故吉然曰歸曰渝皆知反者九二識時勢能
反而安其分之小九四明義理能變而安於命之正聖人不
貴无過而貴改過又如此

九五訟元吉

陽剛中正以居尊位聽訟而得其平者也占者遇之訟而有
理必獲伸矣〇通曰九五剛健中正聽訟必得其平然古人
不貴聽訟貴无訟初不永訟三不訟四二不克訟在下皆无
訟此九五所以於訟爲元吉也

上九或錫之鞶帶終朝三褫之

鞶帶命服之飾褫奪也以剛居訟極終訟而能勝之故有錫
命受服之象然以訟得之豈能安久故又有終朝三褫之象
其占爲終訟无理而或取勝然其所得終必失之聖人爲戒
之意深矣〇通曰或設若也非必之辭上九過於剛設若勝
訟而得鞶帶終朝且三褫之況鞶帶命服以錫有德非以賞
訟也豈有必得之理其言訟之不可終也初不言訟杜其始

也上不言訟惡其終也聖人只欲人无訟故諸爻皆隨其所
處而救之如九四九二剛而能柔許之曰无眚吉初六六三
柔能應剛許之曰終吉惟上九以剛極處訟終卦辭所謂終
凶者也故又設此以戒之

☷☵ 坎下坤上

師貞丈人吉无咎

師其衆也下坎上坤坎險坤順坎水坤地古者寓兵於農伏
至險於大順藏不測於至静之中又卦惟九二一陽居下卦
之中爲將之象上下五陰順而從之爲衆之象九二以剛居
下而用事六五以柔居上而任之爲人君命將出師之象故
其卦之名曰師丈人長老之稱用師之道利於得正而任老
成之人乃得吉而无咎戒占者亦必如是也○通曰乾坤而
後屯蒙師比皆有坎險之一體與師動衆尤見其最險者也
坎水之險伏於坤地之中猶古者伏兵於農大順至静之中
有至險不測者藏焉必不得已然後用之故用師之道貴乎
得正然必得老成之人而後吉必吉而後无咎師不貞不吉
貞而不用丈人不吉其咎可知師之反爲比曰元[illegible]貞
不言元帝王皆爲應兵不爲戎首也

初六師出以律否臧凶

律法也否臧謂不善也晁氏曰否字先儒多作不是也在卦
之初爲師之始出師之道當謹其始以律則吉不臧則凶戒
占者當謹始而守法也○通曰出初之象律坎之象天下事
皆當謹始况用兵之始一有不善兵敗亂矣本義曰戒占者
當謹始而守法六才柔故有不臧之戒然以律不言吉否臧
則言凶者律令謹嚴出師之常其勝負猶未可也故不言吉
出而失律凶立見矣

九二在師中吉无咎王三錫命

九二在下爲衆陰所歸而有剛中之德上應於五而爲所寵
任故其象占如此○通曰卦辭師貞丈人吉无咎爻在師中
吉无咎即卦辭意也中則无過无不及所以爲貞在師而中
所以爲丈人故師六爻惟九二曰无咎六四无咎不言吉三
則凶矣二曰王三錫命五應也五長子帥師二應也五應二
故曰錫訟之上逆五非應故曰或錫訟而終則有三褫之辱
師而中則有三錫之寵訟與師皆以中爲貴也

六三師或輿尸凶

輿尸謂師徒撓敗輿尸而歸也以陰居陽才弱志剛不中不
正而犯非其分故其象占如此○通曰剝一陽在上而衆陰
載之有得輿象六三衆陰在上如積尸而坤爲輿坎爲車輪
有輿尸象此爻甚言師撓敗之凶以見師之成敗生死皆
係於將九二剛中可用即六四柔正猶能全師而退六三不

[illegible]

六四師左次无咎

左次謂退舍也陰柔不中而居陰得正故其象如此全師以
退賢於六三遠矣故其占如此○通曰訟與師皆非得已與

其進而敗不若退之為愈訟歸逋復命師左次皆喜其還未
秋魯僖公元年書次于聶北遂救刑救而書次譏之也四年
次于陘遂伐楚伐而書次善之也然則六四之左次无咎善
之之辭也○軍尚右左旋其旂依坎水而止是退卑也

六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶

六五用師之主柔順而中不為兵端者也敵加於己不得已
而應之故為田有禽之象而其占利以搏執而无咎也言語
辭也長子九二也弟子三四也又戒占者專於委任若使君
子任事而又使小人參之則是使之輿尸而歸故雖貞而亦
不免於凶也○通曰田有禽不得已而執之非有從禽之心
猶敵來不得已而應之非為兵端也於師而言田者古者元
事歲三田亦以習武也師田皆用坤衆象二三四皆將也五
任將者也五任二長子為將又使六三弟子參之輿尸之敗
必矣三爻辭曰師或輿尸或者非必之辭蓋謂六三為將其
敗未必至於輿尸也而或輿尸凶何如哉危之之辭而不易
必言之也至五則直書曰弟子輿尸蓋謂五用二而又用三
必至於如此故長子帥師不言吉而弟子則直書曰輿尸貞
凶甚言五之任將不可不審且專也長子即彖所謂丈人也
自衆尊之則曰丈人自君稱之則曰長子皆長老之稱彖言
師必用老成則既貞又吉爻言用老成而或以新進參之雖
貞亦凶吉凶之鑒昭然矣○五陰柔之主故有戒

上六大君有命開國承家小人勿用

師之終順之極論功行賞之時也坤為土故有開國承家之
象然小人則雖有功亦不可使之得有爵土但優以金帛可
也戒行賞之人於小人則不可用此占而小人遇之亦不得用
此爻也○通曰初師之始故紀其出師而有律上師之終故
紀其還而賞功六爻中出師駐師將兵將將伐罪賞功靡所
不載其終始節次嚴矣末曰小人勿用則又戒辭也夫師之
中未必皆君子不賞之无以報前日之功或用之必至於階
後日之禍是不容无以處之矣朱子嘗曰如舜封象于庳而
使吏治其國如漢光武封功臣而用之左右者惟鄧耿數人
此皆處之之道也雖然亦在於謹其始焉耳曰丈人曰長子
用以行師者得其人及其開國承家自不至於用小人矣聖
人於師之終曰小人勿用政欲其初也專為丈人之用也合
前後而觀之聖人之意可見矣

䷇ 坤下 坎上

比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶

比親輔也九五以陽剛居上之中而得其正上下五陰比而
從之以一人而撫萬邦以四海而仰一人之象故筮者得之
則當為人所親輔然必再筮以自審有元善長永貞固之德
然後可以當衆之歸而无咎其未比而有所不安者亦將皆
來歸之若又遲而後至則此交已固彼來已晚而得凶矣若
欲比人則亦以是而反觀之耳○通曰原筮本義讀如原蠶
原蠶原田之原義皆訓再言筮得比者已為吉道然必再筮

以自審也曰吉曰无咎曰凶皆占辭吉上下相比之吉統言
也无咎所比者之占凶比人者之占分言也蒙比卦辭特參
兩筮字以示占者之通例筮得蒙卦辭蒙亦亨者與亨蒙者
皆可用筮得比卦辭為人所比與求比者皆可用顧其所帰
所在者何如耳易一陽之卦九六復師謙豫比剥也而最吉
莫如比蓋九五一陽天位而上下皆陰其勢順也周禮九筮
三曰筮式筮所以為法式者也故蒙之從師曰筮比之求比
比人亦曰筮蒙筮其所以從於師者也比筮其所以比於民
者也故王者之心亦曰筮蒙九二在初卦之中故曰初筮比
九五在重卦之中故曰原筮蒙之筮問之人者也不一則不
専比之筮問其在我者也不再則不審不寧方來指下四陰
而言後夫凶指上一陰而言來者自來後者自後吾惟問我
之可比不可比彼之來比不來比吾不問也此固王者大公
之道而為九五之顯比者也本義又曰若欲比人者則亦以
此而反觀之耳蓋原筮元永貞為比於人者言也本義發此
比人者言外之意也

初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有他吉

比之初貴乎有信則可以无咎矣苟其克實則又有它吉也
○通曰與人交止於信親比之初有誠信所以比之无咎又
其誠信充實則非特无咎又有他吉也初六不與五應故曰
有他大過九四中孚初九皆曰有他皆指非應而言但彼則
戒其有它向之心此則許其有它至之吉也○盈缶以四之

比五又下引初之有孚而比之

六二比之自内貞吉

柔順中正上應九五自内比外而得其正吉之道也占者如
是則貞而吉矣○通曰上下皆應五而不係私應故謂之比
初不係四之應而五應之故曰他四不係初之應而應乎五
故曰外惟二本與五應故曰内比之自内而又以正故吉凡
卦以下卦為内上卦為外比六二言内六四言外内外卦之
分見於此

六三比之匪人

陰柔不中正承乘應皆陰所比者非其人之象其占大凶不言
可知○通曰三陰柔不中正匪人之象承乘應皆陰所比非
人之象彼固匪人誰實比之比之者三也大凶可知矣爻不
言其大凶而夫子於象惻然痛悯之曰不亦傷乎即孟子哀
哉意也夫既比之匪人我亦胥為匪人矣彼我既不得謂之
人則謂之何哉殊可哀也矣此爻畧似家六四困之象家之
所求者九二之一陽也而四朋獨遠之比之所宗者九五之
一陽也而三朋獨不比之

六四外比之貞吉

以柔居柔外比九五為得其正吉之道也占者如是則正而
吉矣○通曰初六内也九五外也四宜應内者内无可比而
比乎外義之與比而无適莫者也是含柔暗而比剛明得正
而吉之道也

九五顯比王用三驅失前禽邑人不誡吉

一陽居尊剛健中正卦之群陰皆來比已顯其比而无私如天子不合圍開一面之網來者不拒去者不追故為用三驅失前禽而邑人不誡之象蓋雖私屬亦喻上意不相警備以求必得也凡此皆吉之道占者如是則吉也○通曰諸陰爻皆言比之陰比陽也五言顯比陽為陰所比也比易近於私王者之比大公至正顯然於天下而无私三驅失前禽比成湯祝網孔子弋不射宿之意也若夫邑人則喻王者之心孰失王者无意於必得故雖邑人亦不相警戒以求必得无私之至也如是則吉師比之五皆取田象師之田有禽害物之禽也比之失前禽背已之禽也在師則執之王者之義也在比能失之王者之仁也然使邑人不喻上意或有惟恐失之之心則禽无遺類其仁不廣矣未可以吉言也○象言舍已當衆歸之道九五言當衆歸而顯比之道上獨後比五則舍之為失前禽邑人不戒象

上六比之无首凶

陰柔居上无以比下凶之道也故為无首之象而其占則凶也○通曰王弼曰乾剛惡首比吉惡後上居九五之後比之不先即卦辭所謂後夫凶者也諸家皆依之惟本義則與後夫之凶義不同蓋乾以六爻陽剛盡變而為坤之陰柔故曰无首比以陰柔在上亦曰无首者乾之无首剛而能柔不為首也故吉比之无首陰柔不足為首也故凶或曰卦辭惡其後夫辭惡其无首義有同否曰其才不足以高人又不能有畀以下人所以凶也兩義又自相貫○欲五而不能比

䷈ 乾下巽上

小畜亨密雲不雨自我西郊

巽亦三畫卦之名一陰伏於二陽之下故其德為巽為入其象為風為木小陰也畜止之之義也上巽下乾以陰畜陽又卦惟六四一陰上下五陽皆為所畜故為小畜又以陰畜陽能係而不能固亦為所畜者小之象內健外巽二五皆陽各居一卦之中而用事有剛而能中其志得行之象故其占當得亨通然畜未極而施未行故有密雲不雨自我西郊之象蓋密雲陰物西郊陰方我者文王自我也文王演易於羑里視岐周為西方正小畜之時也筮者得之則占亦如其象云○通曰自乾坤而下屯蒙需訟師比皆三男陽卦用事至此方見巽之一陰用事而以小畜名焉尊陽也陰之畜陽惟能以巽入柔其剛健非能力制之故陽之亨自若也小過六五爻辭與小畜彖辭同文王之意謂一陰畜五陽陰有所不及不能成雨也周公之意謂四陰過乎二陽陽有所不及亦不能成雨也陰不及不許小者之畜陽不及亦不許小者之過何也易固為尊陽而作也本義以為文王之事何也下畜上小畜大文王與紂之事但能用巽柔之道以止畜其惡然終不能大有所為文王觀象而適有會於心故以其所遭者言之

初九復自道何其咎吉

下卦乾体本皆在上之物志欲上進而為陰所畜然初九体乾居下得正前遠於陰雖與四為正應而能自守以正不為所畜故有進復自道之象占者如是則无咎而吉也○通曰卦言畜取止之義爻言復取進之義爻與卦不可一例觀也蓋陽在下而畜於陰勢也其不為所畜而復於上者理也况初以陽居陽雖與四陰為正應而能自守以正其道復於上乃當然之理何咎之有其義當吉矣復孚雖與復卦之復不同然復卦惟初與二言吉小畜初與二言復復自道似不遠復二之牽復似休復以其下於初牽復以其連於初也彼則於六陰已極之時喜陽之復生於下此則一陰得位之時喜陽之復升於上也

九二牽復吉

三陽志同而九二漸近於陰以其剛中故能與初九牽連而復亦吉道也占者如是則吉矣○通曰按本義則初九前遠於陰以剛正能復九二漸近於陰以剛中而能牽復亦吉道也程傳以為二與五相攣本義之說則以為二與五无應二之牽復自係於初五之攣如自係於四

九三輿說輻夫妻反目

九三亦欲上進然剛而不中迫近於陰而又非正應但以陰陽相說而為所係畜不能自進故有輿說輻之象然以志剛故又不能平而與之爭故又為夫妻反目之象戒占者如是則不得進而有所爭也○通曰大畜九三曰閑輿衛則利有攸往小畜則曰輿說輻何也大畜以艮畜乾小畜以巽畜乾大畜九三與艮一陽同德故其輿利往小畜九三近巽之一陰而為其所制故其輿不可行輿說輻陽畜於陰而不得進也夫妻反目陽不平其畜而與之爭也或曰大畜九二輿說輹輹與輻或據左氏傳註以為通用何也曰說文輹車下横木非輻也大畜九二說輹剛而又中自止而不進也小畜九三說輻剛而不中止於陰而不得進也說輹可復進說輻則不可行矣或曰巽為白眼反目之象

六四有孚血去惕出无咎

以一陰畜衆陽本有傷害憂懼以其柔順得正虛中巽体二陽助之是有孚而血去惕出之象也无咎宜矣故戒占者亦有其德則无咎也○通曰三陽健進四獨畜之三雖說輻四亦不能无傷故曰血曰傷危之也必有孚而從血可去惕可出乃可无咎戒之也或曰九五陽實曰有孚六四陰虛亦曰有孚何也曰中孚二陰居一卦之中中虛為巽之本二五陽居上下卦之中中實為巽之質小畜四與五皆曰有孚亦此意也○六四上乘九五以有孚而畜之則下之三陽不能傷之故血去惕出

九五有孚攣如富以其鄰

巽体三爻同力畜乾鄰之象也而九五居中處尊勢能有為以兼乎上下故為有孚攣固用富厚之力而以其鄰之象以

猶春秋以某師之以言能左右之也占者有孚則能如是也○通曰攣字與孿字皆有相連之義初與二皆乾体故二連初皆欲上進有牽之象四與五皆巽体故五連四上相與畜在下之三陽有孿之象然二與初之占皆吉五與四上皆无言占之辭聖人言外之意可見也中孚九五亦言有孚攣如蓋言交如者異体交也攣如者同体合也○九五下比六四亦以有孚而固結之是富能及其鄰也

上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶

畜極而成陰陽和矣故為既雨既處之象蓋尊尚陰德至於積滿而然也陰加於陽故雖貞亦厲然陰既盛而抗陽則君子亦不可以有行矣其占如此為戒深矣○通曰此上爻也而言四者何大畜畜之大故極而散小畜畜之小故極而成四之畜道成於終故於終爻示戒所謂不可為典要也密雲不雨為陰言也今既雨矣剛中志行為陽言也今既處而不行矣尚德載婦貞厲又為陰言月幾望君子征凶又為陽言蓋陰畜陽至此以成陰雖正亦厲陽有動必凶陰陽兩不利之象坤六陰敵陽極而陰陽兩傷小畜一陰欲畜陽極而陰陽兩不利為戒深矣

或曰此爻畜之變雲上於天變為既雨卦変坎坎為月

䷉ 兌下乾上

履虎尾不咥人亨

兌亦三畫卦之名一陰見於二陽之上故其德為說其象為澤有所躡而進之義也以兌遇乾和說以躡剛強之後有履虎尾而不見傷之象故其卦為履而占如是也人能如是則處危而不傷矣○通曰程傳以易為陵為履以上下論也本義曰有所躡而進以前後論也且尾字為切諸家多以兌為虎本義從程傳以乾為虎朱子某傳意也不唯人可小畜之亨在乾乾之陽能通於一陰之上也履之亨在兌兌之陰能安於二陽之下也大抵人之涉世多是危機不為所傷乃見所履其得曰易之興也其當文王與紂之事耶是故其辭危危莫危於履虎尾之辭矣九卦處憂患以履為首然則以柔巽畜剛惡而不能止小畜之時文王憂患之時也以和說履剛強而不見傷履之道其文王處憂患之道歟天下之理柔能制剛弱能勝強矢能破木石而不能穿縞以巽畜乾柔其鋭而漸殺其力也以兌履乾剛莫於虎而巽能履之禮之可尚也如此

初九素履往无咎

以陽在下居履之初未為物遷率其素履者也占者如是則往而无咎也○通曰初未交於物則其素象按本義為蔡氏皆曰居履之初不為物遷蔡氏則曰素者无文之謂蓋履禮也履於文者禮以質為本也賁之上言白文之極反而質也亡貴无咎其即素履往无咎於本義只未為物遷一句已含此意蓋以為質素而未遷可也以為安貧賤之素而未遷亦可也

九二履道坦坦幽人貞吉

剛中在下无應於上故為履道平坦幽獨守貞之象幽人履道而遇其占則正而吉矣○通曰六爻為九二所履者在其前虛而无礙坦坦之象剛中而上无應幽人守貞之象歸妹亦下兌二非无應亦曰利幽人之貞何也曰履幽人貞吉以九二无應而獨善其身所以為幽人之正許之之辭也歸妹利幽人之貞以九二有應必退處幽閒守善於身乃得其正戒之之辭也然本義謂幽人履道而遇其占則貞而吉者得道字而益人所履未有不合道而吉者小畜初九與六四一陰相應而能復自道所以吉履九二與六三陰相比而自能履道所以貞吉

六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人為于大君

六三不中不正柔而志剛以此履乾必見傷害故其象如此而占者凶又為剛武之人得志而肆暴之象如秦政項籍豈能久也○通曰眇能視跛能履本義以為不中不正柔而志剛之象歸妹初與二分言之行不中則跛歸妹初九但曰跛不中也視不正則眇歸妹九二但曰眇不正也易春秋書法类惡不嫌同辭履六三一爻並書之者惡三不中且不正也卦辭以爻為主則爻辭與卦同如屯卦利建侯是也卦之辭以卦上下体論則爻辭與卦不同如此卦曰履虎尾不咥人而六三則書曰咥人是也卦書不咥人兌三爻說体自與乾三爻健體相應也爻書咥人六三一爻與上九一爻獨相應履虎尾而首咥也六三眇自以為能視跛自以為能履猶武人而自以為能有為於天下者也爻之辭曰履虎尾咥人凶象占具矣又能以武人為于大君須看兩人字三人位也人而不能是人得之患若得志而肆暴之之人也其示戒深矣本爻无大君象或疑古人有占得此爻而為大君者故係之或曰六三變成乾故有是象

九四履虎尾愬愬終吉

九四亦以不中不正履九五之剛然以剛居柔故能戒懼而得終吉○通曰三履虎尾四亦言之者承三而言也但本義於三之履虎尾曰不中不正以履乾是以乾為虎而三在其後也於四之履虎尾則曰亦以不中不正履九五之剛是以九五為虎而四在其後也大抵以兌說視乾剛則乾為虎自乾之三爻視之惟五以剛居剛謂五為虎亦可也然三四皆不中不正而占有不同者三多凶履之三以柔居剛其凶也宜四多懼履之四以剛居柔愬愬然恐懼所以終吉

九五夬履貞厲

九五以剛中正履帝位而下以兌說應之凡事必行无所疑礙故其象為夬決其履雖使得正亦危道也故其占為雖正而危為戒深矣○通曰九五履帝位下以兌說應之凡事必行何不可者而聖人猶以夬履為戒蓋處順境愈不可不戒懼也在下者不患其不憂患其不能樂故喜其坦坦在上者不患其不樂患其不能憂以戒其夬坦坦則正而吉許之也

夬則下雖正而危厲之也天澤履與澤天夬上下体相易皆五陽一陰之卦夬決也卦辭曰厲爻辭亦有一古字履九五而欲夬履其厲固宜

上九視履考祥其旋元吉

視履之終以考其祥周旋无虧則得元吉占者禍福視其所履而未定也○通曰小畜履上九皆不取本爻義小畜取畜之終履取履之終但小畜之終專從六四一陰說來故曰既履之終統從諸爻說來故曰其旋元吉周旋无虧乃大善而吉也視履之終以考其祥凡事善而或一事之未善一事之中九分善而或一事之未善皆非旋也皆非大善而吉也故本義曰占者禍福視其履履而未定也

☰☷乾下坤上

泰小往大來吉亨

泰通也為卦天地交而二氣通故為泰正月之卦也小謂陰大謂陽言坤往居外乾來居內又自歸妹來則六往居四九來居三也占者有陽剛之德則吉而亨矣○通曰三陽來而居內三陰往而在外得陰陽之正惟泰卦然自乾坤至履陽三十畫陰三十畫陰陽之數適相等然後為三陰三陽之泰泰豈偶然哉三陰三陽往來之卦凡二十泰否適居其先故卦辭獨以往來言泰以陽為主故本義曰占者有陽剛之德則吉而亨矣吉亨君子之身吉而道亨亦天下之所由以安者也○本義曰泰正月之卦按辟卦乾四月坤十月本義於乾坤不言而言泰正月以下言之何也吾嘗思之而得本義之意矣蓋除乾坤二卦外上經泰否臨觀剝復六卦三十六畫而陰之多於陽者十二下經遯大壯夬姤四卦二十四畫而陽之多於陰者十二又上經自泰正月而臨十二月而復十一月陽月順數已往自否七月而觀八月而剝九月陰月逆推未來下經自遯六月而姤五月陰月順數既往自大壯二月而夬三月陽月逆推未來以上必皆除乾坤然後見其多寡逆順自然之序此本義所以斷自泰正月首言之也至於乾不言四月而言之於下經之始坤不言十月而言之於上經之復蓋先天圓圖剝復之間自有坤後天復次剝剝復又自有坤下坤上此坤十月之卦本義所以不言於坤而言於復也乾天姤夬之間自有乾後天姤次夬夬姤之間自有乾下乾上此乾四月之卦本義所以不言於乾而言於姤也无他乾坤陰陽之極剝復夬姤陰陽消長之際也凡讀本義必如是思之可也

初九拔茅茹以其彙征吉

三陽在下相連而進拔茅連茹之象征行之吉也占者陽剛則其征吉矣郭璞洞林讀至彙字絕句下卦放此○通曰拔茅茹在物為相連而進之象以其彙在人為相連而進之占初曰以其彙君子與君子為類也三陽欲進而以之者在初四曰以其鄰小人與小人為類也三陰欲來而以之者在四四不曰吉初曰征吉易為君子謀也卦言來者謂天氣之下

降爻言往者謂君子之上行卦以氣交自上而下爻以位言
自下而上者也
九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行
九二以剛居柔在下之中上有六五之應主泰而得中道
者也占者能包容荒穢而果斷剛決不遺遐遠而不昵朋比
則合乎此爻中行之道矣○通曰陰爻雖有荒穢菉包之者
二柔虛也用馮河又見九之爲剛陰在外有遐遠象不遺之
者九剛大也朋亡又九二之爲中大聚泰卦陰陽各三爻得
陰陽之中五二兩爻又各適陰陽之中只九二一爻亦自有
中行之象若有包容而无斷制非剛柔相濟之中也必包容
荒穢而又果斷剛決則合于中矣雖不遺遐遠者而或自昵
於吾之黨類則易至偏重非輕重不偏之中矣惟不遺遐遠
而又不昵朋比是不忘遠又不泄邇合乎中矣本小歉而字
當細玩○或曰中行五也尚如尚公主之尚亦通
九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福
將過乎中泰將極而否欲來之時也恤憂也孚所期之信也
戒占者艱難守貞則无咎而有福○通曰陽居於內爲平往
而外則爲陂陰出於外爲往返於內則爲復陽之平也已有
陂之幾陰之往也已有復之幾況九三將過乎中其陂其復
以天運之必至而有孚者也處其交獲其會能存艱苦貞固
之心不必憂天運之必至則太之福可長享矣謂泰否之非
天不可也不盡人事而一諉諸天亦不可也允自乾坤而後

歷六坎險阻備嘗然後循至于泰而泰第三爻已有否漸焉
立身難而失之易創業難而敗之易致治難而亂之易如此
哉
六四翩翩不富以其鄰不戒以孚
已過乎中泰已極矣故三陰翩然而下復不待富而其類從
之不待戒令而信也其占爲有小人合交以害正道君子所
當戒也陰虛陽實故凡言不富者皆陰爻也○通曰翩翩爲
疾飛下貌群陰來下之象隣三陰相比之象三翩翩然來下
不待富而其類從之必來者小人之勢也不待戒令而自相
從期於來者小人之心也其來也必不利君子之貞矣三將
過乎中且以艱貞爲君子戒四已過乎中君子所當戒留不
待言也
六五帝乙歸妹以祉元吉
以陰居尊爲泰之主柔中虛己下應九二吉之道也而帝乙
歸妹之時亦嘗占得此爻占者如是則有祉而元吉矣凡經
以古人爲言如高宗箕子之類者皆放此○通曰歸妹上爻
下陰交陽之象二曰福五曰祉福祉自天皆乾之象本義曰
泰自歸妹卦來或曰歸妹二体上兌下震震泰互体亦然歸
妹人之終始取其交也二言勿五言歸取上下之交也按京
房載湯歸妹之辭曰无以天子之尊而乘諸侯无以天子之
富而驕諸侯陰之從陽女之順夫本天地之義也往事爾夫
必以禮義然則五之從二能如此則有祉而元吉矣

上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝

泰極而否城復于隍之象戒占者不可力爭但可自守雖得其貞亦不免於羞吝也○通曰城隍邑皆坤上象九三將過乎泰之中艱貞猶可无咎上六泰極而否不可用師以力爭僅可告邑以自守雖貞亦不免於吝矣蓋以陰柔處泰之終故不能保泰而泰復為否以陽剛處否之終故卒能傾否而否復為泰否泰反覆天乎人也

☰☷ 坤下乾上

否之匪人不利君子貞大往小來

否閉塞也七月之卦也正與泰反故曰匪人謂非人道也其占不利於君子之正道故乾往居外坤來居內又有漸卦而來則九往居四六來居三也或疑之匪人三字衍文由比六三而誤也傳不特解其義亦可見○通曰泰曰小往大來而後曰吉亨先象後占否曰不利君子貞而後曰大往小來先占後象否與泰卦爻之辭每每相反本義云否與泰反故曰匪人謂非人道也推之則天地陰陽不交生道絶矣匪人也人一身陽上亢而陰下滯元氣竭矣匪人也人之一心人欲為主於内天理緣飾於外失其所以為人矣匪人也其占曰不利君子貞者匪人用事之時也匪人用事不曰利不貞而曰不利君子貞易為君子謀不為小人謀也泰否之占皆為君子設

初六拔茅茹以其彙貞吉亨

三陰在下當否之時小人連類而進之象而初之惡則未形也故戒其貞則吉而亨蓋能如是則變而為君子矣○通曰否初六小人也亦如泰初以茅為象蓋二與三之惡已形故曰包承曰包羞以形容小人之情狀初惡未形以茅為象見其亦可為君子也泰初九得正否初不正故泰不曰貞而否曰貞泰初可往否初不可往故泰有征而否无征

六二包承小人吉大人否亨

陰柔而中正小人而能包容承順乎君子之象小人之吉道也故占者小人如是則吉大人則當安守其否而後道亨蓋不可以彼包承於我而自失其守也○通曰初之惡未形故不稱曰小人至六二則直以小人稱矣泰卦辭曰吉亨否初爻辭亦曰吉亨否之初猶可變而為泰也二曰小人吉大人否亨於是乎成否矣曰大人否亨者見得否者君子之事小人固无所謂否也小人能包容承順乎君子小人之吉也大人不以其包承於我而自失其守大人之身雖否大人之道固亨也

六三包羞

以陰居陽而不中正小人志於傷善而未能也故為包羞之象然以其未發故无凶咎之戒○通曰二與三皆陰柔故皆有包含之象六二陰柔中正其所蘊者欲承順君子六三陰柔而不中正所蘊者直欲傷君子而未能耳故有包羞之象占不言凶咎者或謂包羞而未發也倘其自以為可羞則亦

羞耻之心義之端也故不曰凶咎或曰恒九三或承之羞知何曰或承之羞所可耻者已見於外包羞則可耻者方藏於內故於彼曰或否此則不曰貞凶咎與其或可為君子也

九四有命无咎疇離祉

否過中矣將濟之時也九四以陽居陰不極其剛故其占為有命无咎而疇類三陽皆獲其福也命謂天命○通曰諸離皆以命為君命本義以為天命蓋泰九三无平不陂无往不復否九四有命否泰之變皆天也然泰變為否易故於內卦即言之否變為泰難故於外卦始言之此本義於泰否之四皆曰已過乎中泰之三曰將過乎中而否之三不言也泰之三必无咎而後有福否之四必无咎而後疇離祉三四乾坤之處陰陽往來之會君子當此必有无過而後可為福而後可為疇類之福○或曰否九四之時否猶未判必有命方得无咎其所謂无咎者天也非人也曰本義云九四以陽居陰不極其剛故其占為有命无咎蓋從四不極其剛所以為四之无咎也一說謂天可乎哉○幸其推祉罷之

九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑

陽剛中正以居尊位能休時之否大人之事也故此爻之占大人遇之則吉然又當戒懼如繫辭傳所云也○通曰二五皆以大人言蓋以大人而處六二之時有德无位當守其否而後道亨以大人而居九五之位則有德有位能休時之否矣然則九五休否之大人即六二所謂否亨之大人也貞曰不能處否而亨今日其能休天下之否乎然謂之休否否雖暫息猶未盡傾也九五大人當休否之初即有戒懼危亡之心則是否之方休已有苞桑繫固之象矣其卒能傾否而為泰也固宜

上九傾否先否後喜

以陽剛居否極能傾時之否者也故其占為先否後喜○通曰九四有命是否已過中將濟之時九五休否是否方休息可濟之時上九傾否則如水之傾否於此盡矣先否後喜此喜字又自其亡其亡戒懼中來

䷌ 離下乾上

同人于野亨利涉大川利君子貞

離亦三畫卦之名一陰麗於二陽之間故其德為麗為文明其象為火為日為電同人與人同也以離遇乾火上同於天六二得位得中而上應九五又卦惟一陰而五陽同與之故為同人于野謂曠遠而无私也有亨道矣以健而行故能涉川為卦內文明而外剛健六二中正而有應則君子之道也占者能如是則亨而又可涉險然必其所同合於君子之道乃為利也○通曰坎離皆乾坤之中易至此十二卦坎体只六見離体於此始見焉需訟小畜履四卦互離至同人大有而見離焉凡六離之用與坎等矣同人大有皆主離之一陰而言離一陰在一而上下五陽同與之故曰同人離一陰在五而上下五陽皆為所有五君位而群陽之宗上下順從故

爻多吉辭而彖但曰元亨二臣位而為群陽之宗易失之私故爻多戒辭而彖曰亨曰利君子貞或曰君子周而不比和而不同而卦名曰比曰同何哉比者一陽為衆陰所比而坎陽居五為得其正故曰元永貞是其比也卽所以為君子之同同人一陰為衆陽所同而離陰居二為得其正故曰利君子貞是其同也卽所以為君子之和同人于野其同也大利君子貞其同也正與人大同亨道也雖大川可涉然有所同者大而不出於正者故又當以正為本

初九同人于門无咎

同人之初未有私主以剛在下上无係應可以无咎故其象占如此○通曰同人與隨初九皆前遇六二偶有門象同人與隨皆易溺於私隨必出門而後可以有功同人必出門而後可以无咎蓋易以人名卦者有二卦名家人一家之人也卦名同人天下之人也門以內所同者一家之人而已六二同人于宗是也出門同人所同者一國之人也天下之人也卦辭同人于野是也

六二同人于宗吝

宗黨也六二雖中且正然有應於上不能大同而係於私吝之道也故其象占如此○通曰二往同五復成離五來同二複成乾往來相同乾離各反其本是之謂宗又禮云別子為祖繼別為宗繼禰者為小宗同人于宗似不失其為六二之正也較之于野之同則亦係於私矣初九出門无所係故无咎六二于宗有所係故吝

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興

剛而不中上无正應欲同於二而非其正懼九五之見攻故有此象○通曰二與五同者也九三欲據二而畏五伏與升備見三之情狀伏可敵也是以三歲不興卦惟三四不言同人二與五相同而三四有爭奪之象非同者也

九四乘其墉弗克攻吉

剛不中正又无應與亦欲同於六二而為三所隔故為乘墉以攻之象然以剛居柔故有自反而不克攻之象占者如是則是能改過而得吉也○通曰四欲攻二而三隔之有墉象四在三之上有乘墉象係辭曰愛惡相攻而利害生遠近相取而悔吝生三四皆欲取六二三雖以剛居剛猶懼五之見攻屈於勢而不可敵也四以剛居柔欲乘墉以攻終不克攻者是能屈於義而不敢敵也春秋文公十年書晋人納捷菑于邾弗克納有得於周公爻辭弗克攻之旨矣穀梁傳曰弗克納其義也有得於夫子象傳義弗克之旨矣諸家多以三四為欲攻五於理悖甚惟本義得之

九五同人先號咷而後笑大師克相遇

五剛中正二以柔中正相應於下同心者也而為三四所隔不得其同然義理所同物不得而間之故有此象然六二柔弱而三四剛強故必用大師以勝之然後得相遇也○通曰二五剛柔相應兩皆合乎中正本義所謂義理之同也程傳

譎五自以義直理勝不勝悒憤故號咷邪不勝正終必得合
故後笑春秋書鄭伯克段于鄢傳曰如二君故曰克五之於
三四也必用大師克之而始與二遇三四之非理而強可見
矣或曰旅人先笑後號咷何也曰同人九五剛中正而有應
于六二故先號咷而後笑旅上九剛不中正而无應于九三
故先笑後號咷

上九同人于郊无悔

居外无應物莫與同然亦可以无悔故其象占如此郊在野
之外未至於曠遠但荒僻无與同耳○通曰野則曠遠无人
不同郊則荒僻无人與同初上皆无應初出門同人出乎家
之外而同乎國之人也在下而无私應者也上九不同乎國
之人乃出乎國之外是荒僻无人之所在外而无應者如荷
蕢之徒是也故不謂之凶但謂之无悔

䷍ 乾下離上

大有元亨

大有所有之大也離居乾上火在天上无所不照又六五一
陰居尊得中而五陽應之故為大有乾健離明居尊應天有
亨之道占者有其德則大善而亨也○通曰卦名大者皆指
陽而言此卦五陽愈足以見其大或曰小畜亦五陽一陰之
卦主巽之一陰則曰小此主離之一陰則曰大何也曰巽之
一陰在四欲畜上下五陽其勢逆而難離之一陰在五而有
上下五陽其勢順而易卦因四五之爻而有大小之分君人
者之大分明矣故小畜之亨不在六四而在上下五陽大有
之元亨不但在上下五陽而在六五

初九无交害匪咎艱則无咎

雖當大有之時然以陽居下上无係應而在事初未涉乎
害者也何咎之有然亦必艱以處之則无咎戒占者宜如是
也○通曰諸家多以无交害為无上下之交所以无害本義
從程子之說謂居下无係應而未涉乎害蓋无係應三字已
自見无上下之交矣富者怨之府故當大有之時反易有害
初陽在下未與物接所以未涉於害也何咎之有然以為匪
咎而以易心處之反有咎矣无交害大有之初如此艱則无
咎大有自初至終皆當如此

九二大車以載有攸往无咎

剛中在下得應乎上為大車以載之象有所往而如是可以
无咎矣占者必有此德乃應其占也○通曰坤為大輿九二
乾体而曰大車者輿指軫之方而能載者言車則以其全体
而言引之以馬之健行之以輪之圓皆乾象也況九二以剛
居柔柔則其虛足以受剛則其健足以行有大車象得應乎
五載上之象有所往而如是可以无咎矣不曰吉者大臣任
天下之重職當如此也僅得无咎嚴大有之難如此

九三公用亨于天子小人弗克

亨春秋傳作享謂朝獻也古者亨通之亨享獻之享烹飪之
亨皆作亨字九三居下之上公侯之象剛而得正上有六五

之君虛中下賢故為亨于天子之象占者有其德則其占如
是小人无剛正之德則雖得此爻不能當也○通曰九二字
相任重之事九三諸侯朝獻之事皆不言吉皆臣職之所當
然者然亨之有朝享之享有宴享之享本義惟訓享為朝獻
又曰六五虛中下賢則又兼宴享之義矣享禮之盛者必如
一九三有剛正之德能當之在小人則有不共包茅不修朝貢
者矣安足以當此

九四匪其彭无咎

彭字音義未詳程傳曰盛皃理或當然六五柔中之君九四
以剛近之有僭逼之嫌然以其處柔也故有不極其盛之象
而得无咎戒占者宜如是也○通曰卦名大有彭字則大字
之義大有皆六五之有也六五在上而九四以剛近之有僭
逼之嫌必不有其大而後可以无咎

六五厥孚交如威如吉

大有之世柔順而中以處尊位虛己以應九二之賢而上下
歸之是其孚信之交也然君道貴剛太柔則廢當以威濟之
則吉故其象占如此亦戒辭也○通曰家人上九亦曰有孚
威如終吉家人之上陽也威其所固有也大有之五陰也缺
不足於威也故本義以是為戒辭孚所以通上下之情威所
以嚴上下之分情不通則離分不嚴則褻故孚本誠之虛而
威則欲其濟以乾之健

上九自天祐之吉无不利

大有之世以剛居上而能下從六五是能履信思順而尚賢
也滿而不溢故其占如此○通曰小畜上九畜之終也其占
曰厲曰凶為六四言也大有上九有之終也其占吉无不利
為六五言也小畜一陰在四欲畜衆陽而其終也如此大有
一陰在五能有衆陽而其終也乃如此君臣之大分可不明
哉蓋五之厥孚發信也柔中思順也尚上九之一陽尚賢也
所以其終也自天祐之吉无不利也本義於大畜尚賢曰六
五能尊上九之賢所恨者不得親承先師而質此疑耳○上
居君上天也

☷☶ 艮下坤上

謙亨君子有終

一謙者有而不居之義止乎內而順乎外謙之意也山至高而
地至卑乃屈而止於其下謙之象也占者如是則亨通而有
終矣有終謂先屈而後伸也○通曰君子三也周公爻辭於
乾九三稱君子蓋本諸此乾為第一卦本義謂筮得乾卦者
其事雖大亨猶未易以保其終蓋天下事始之亨者十九亨
而有終者十一惟謙則於德為君子於事為亨為有終亦惟
文王能盡之履者謙之對文王九卦以履謙為首履以兌一
陰躡乎乾三陽之後履之為禮也謙以艮一陽抑於坤三陰
之下謙之所以制禮也陰為小說而應乾安其為小也所以
履繼小畜之後陽為大勞而能謙忘其為大也所以謙繼大
有之後小則安大則忘文王處憂患之道其在茲乎以是處

變所以先聖人之凶以是守常所以能成謙事之終三危地
也文王處危而享固有道也
初六謙謙君子用涉大川吉
以柔處下謙之至也君子之行也以此涉難何往不濟故占
者如是則利以涉川也○通曰謙主九三故三爻辭與卦辭
皆稱君子有終初亦曰君子何也三在下卦之上勞而能謙
在上之君子也初在下卦之下謙而又謙在下之君子也在
上者尊而光在下者卑而不可踰皆所以為君子之終也用
涉大川吉難用以濟患可也況平居乎
六二鳴謙貞吉
柔順中正以謙有聞正而且吉者也故其占如此○通曰諸
家釋鳴謙多謂自鳴其謙謙而自鳴非謙矣或以為六二謙
德積於中所以發見於聲音者如此本義以為六二柔順中
正以謙有聞蓋謂發於聲不若謙而有聲有非可勉強為之
者要之初六謙謙似乾初九潛龍在下而潛人所不見也至
九二則人皆見之矣在下而謙謙人未必皆聞之也至六二
則聞之矣
九三勞謙君子有終吉
卦唯一陽居下之上剛而能正上下所歸有功勞而能謙尤
人所難故有終而吉占者如是則如其應矣○通曰卦所主
在三文王卦辭曰謙亨君子有終周公於三之爻辭以吉代
亨字謙之上加一勞字蓋謙非難勞而謙為難九三之勞當
在上而上於下所謂勞而能謙者也乾之三以君子稱坤之
三以有終言謙之三兼乾坤占辭勞則乾之終日乾乾謙則
坤之含章也
六四无不利撝謙
柔而得正上而能下其占无不利矣然居九三之上故戒以
更當發揮其謙以示不敢自安之意也○通曰四多懼之地
下乘功臣非利也上近君非利也今而上下皆謙四又柔而
得正上而能下此四之所以无不利也无不利之時人每易
以自安況四以柔乘剛无功而在功臣之上危地也愈當撝
布其謙以示其不自安之意可也故先言无不利而後言撝
謙者以其所處之地雖无不利而尤貴於撝布其謙也六五
言利用侵伐而後言无不利者言侵伐者五之柄於五為最
利而其它亦无所不利也
六五不富以其鄰利用侵伐无不利
以柔居尊在上而能謙者也故為不富而能以其鄰之象蓋
從之者眾矣猶有未服者則利以征之而於他事亦无不利
人有是德則如其占也○通曰謙之一字自禹征有苗而伯
益發之六五一爻不言謙而曰利用侵伐何也蓋不富者六
五虛中而能謙也以其濟者眾莫不服五之謙也如此而猶
有不服者則征之固宜抑亦以戒夫謙柔之過或不能自立
者也故六五獨不言謙无不利者又言雖非特利於侵伐而
它事亦无不利夫以示夫後世之主或不能謙者也聖人之

如此

上六鳴謙利用行師征邑國

謙極有聞人之所與故可用行師然以其質柔而无位故可以征己之邑國而已○通曰二與上皆言鳴謙何也有諸中者自然聞諸外發於下卦之中爻言之凡善惡不能揜人之聞況至於極乎故又於上卦之極言之本義於六二之鳴謙曰柔順中正以謙有聞蓋謂此也初曰用涉大川吉五曰利用侵伐上曰利用行師歷言夫謙之功用非特可以處常用之亦可以濟變非特可以致萬民之服用之亦可以征不服故初雖无位其謙也用之可以濟人五居君位其謙也用之可以治人上无位用之惟可以治己之私而已夫初上皆无位而上之征邑不如初之涉川何也初居卦之始有出而用之之時上則居卦之極故也下三爻吉謙而止也上二爻利謙而順也

䷏ 坤下震上

豫利建侯行師

豫和樂也人心和樂以應其上也九四一陽上下應之其志得行又以坤遇震為順以動故其卦為豫而其占利以立君用師也○通曰建侯震象行師坤象也有震无坤故不言行師師有坤无震故不言建侯且一陽止於五陰之中為謙一陽動於五陰之中為豫比之建侯師之行師皆以一陽統五陰而豫在師比之間故建侯行師兼為建萬國聚大衆非順理而動使人心皆和樂而從不可也故二者皆係之豫

初六鳴豫凶

陰柔小人上有強援得時主事故不勝其豫而以自鳴凶之道也故其占如此卦之得名本為和樂然卦辭為衆樂之義爻辭除九四與卦同外皆為自樂所以有吉凶之異○通曰爻辭與卦辭不同者三卦辭取同樂之義爻辭除九四外為獨樂卦辭只一豫字而爻之言豫者不同初六上六說豫也六二幾先之豫也六三之遲猶豫也九四和豫也六五之疾弗豫也卦辭主九四曰剛應而志行是以德言爻辭則諸爻於九四以勢位言六三以其有勢位之可慕故上之以為豫初六以其勢位可以為強援故應之以為豫且不勝其豫而以自鳴凶之道也或曰豫與謙反對謙之上反而為豫之初者也本義於上之鳴謙則曰謙極有聞於初之鳴豫不曰有聞而曰自鳴均之為鳴也何其訓釋之異耶曰謙之極而有聞善不能不聞也豫之初而以豫自鳴志已極矣其惡之有聞不言可知也

六二介於石不終日貞吉

豫雖主樂然易以溺人溺則反而憂矣卦獨此爻中而得正是上下皆溺於豫而獨能以中正自守其介如石也其德安靜而堅確故其思慮明審不俟終日而見凡事之幾微也大學曰安而后能慮慮而后能得意正如此占者如是則正而吉矣○通曰諸爻皆溺於豫者惟二五不言豫六五貞疾不

得豫也六二貞吉不爲豫也初應四三五比四故爲凶爲悔爲疾六二不係於四介乎初與三之間如石之不相入獨以中正自守其堅確如石故豫最易以溺人而六二則不俟終日而去之其德安靜而堅確故能見幾而作如此不爲逸豫之豫而知有先事之豫者也

六三盱豫悔遲有悔

盱上視也陰不中正而近於四四爲卦主故六三上視於四而下溺於豫宜有悔者也故其象如此而其占爲事當速悔若悔之遲則必有悔矣○通曰本義於二曰中而得正於三曰陰不中正故盱豫與介于石相反遲與不終日相反中正與不中正故也六三雖陰其位則陽猶有能悔意然悔之速可也悔之遲則必有悔矣此蓋溺於豫而悔之遲則又猶豫也

九四由豫大有得勿疑朋盍簪

九四卦之所由以爲豫者也故其象如此而其占爲大有得然又當至誠不疑則朋類合而從之矣故又因以戒之簪聚也又速也○通曰頤以陽居上衆陰由之以養故曰由頤豫以陽居四衆陰由之以豫故曰由豫由如觀其所由之由豫之所從來也豫九四一陽而衆陰皆爲其所得故其象曰由豫其占曰大有得然九四以陽居陰性易有疑乾九四或躍疑其所當疑故曰或之者疑之許之之辭也豫九四不當疑而疑故曰勿疑戒之之辭也我至誠不疑則一誠之感衆陰自朋聚而從之或曰簪速也不疑則所之從者自速也此和豫之豫也

六五貞疾恒不死

當豫之時以柔居尊沉溺於豫又乘九四之剛衆不附而處勢危故爲貞疾之象然以其得中故又爲恒不死之象即象而觀占在其中矣○通曰頤之由在上九故六五不可涉大川豫之由在九四故六五貞疾易之言疾者四曰无妄之疾勿藥有喜曰損其疾使遄有喜曰介疾有喜皆言疾之愈而可喜此言貞疾僅得不死耳未可喜也豫最易以溺人六二中且正能不終日而去之六五陰柔不正未免溺於豫而有疾矣猶得不死者中未亡也人莫不生於憂患而死於逸樂以六五之中僅得不死然則初之鳴三之盱上之冥其不中者皆非生道矣

上六冥豫成有渝无咎

以陰柔居豫極爲昏冥於豫之象以其動體故又爲其事雖成而能有渝之象戒占者能如是則能補過而无咎所以廣遷善之門也○通曰冥豫與冥升迷復同義聖人不言冥豫之凶而言成有渝之无咎廣遷善之門也事已成而能變猶无可咎未成而變可知矣初鳴豫則斷之以凶甚於初者所以遏其惡也上冥豫則許之以无咎恕於終者所以開其善也或曰豫上六變則爲晉晉明出地上非冥矣

震下兌上

隨元亨利貞无咎
隨從也以卦變言之本自困卦九來居初又自噬嗑九來居
五而自未濟來者兼此二變皆剛來隨柔之義以二体言之
為此動而彼說亦隨之義故為隨己能隨物物來隨己彼此
相從其通易矣故其占為元亨然必利於貞乃得无咎若所
隨不貞則雖大亨而不免於有咎矣春秋傳穆姜曰有是四
德隨而无咎我皆无之豈隨也哉今按四德雖非本義然其
下云云深得占法之意○通曰乜臨无妄革皆言元亨利貞
不言无咎惟隨則以无咎繼之蓋我隨人或為人所隨其事
雖大亨非正固易有咎也況動而說易失於不正其何能无
咎不正則隨中有事而蠱患生矣作易者繼以无咎有深意
焉
初九官有渝貞吉出門交有功
卦以物隨為義爻以隨物為義初九以陽居下為震之主卦
之所以為隨者也既有所隨則有所偏主而變其常矣惟得
其正則吉又當出門以交不私其隨則有功也故其象占如
此亦因以戒之○通曰无妄内震故曰主此亦内震故曰官
初為動之主居官守者也九剛能守官者也官本在上之物
今來居於初官之有渝者也官守者不可渝今陽得陽位渝
而正矣故吉然必出門以交方為有功否則所隨或昵於私
非惟无功且有失本義因以戒之者此也或曰隨下震震為
那故初九有出門象節下兌兌為西故九二有不出門之象

六二係小子失丈夫
初陽在下而近五陽正應而遠二陰柔不能自守以須正應
故其象如此凶吝可知不假言矣○通曰六柔有係象小子
初陽在下象丈夫五陽在上象隨六爻陰陽各半陰有所隨
无所係故初與五皆吉四何咎陰性隨而不能无所係故二
係小子三係丈夫上拘係之皆不言吉然係丈夫猶可也係
小子凶咎不言可知六二以初陽在近而係之則五陽雖正
應必失之矣
六三係丈夫失小子隨有求得利居貞
丈夫謂九四小子亦謂初也三近係四而失於初其象與六
二正相反四陽當任而已隨之有求必得然非正應故有不
正而為邪媚之嫌故其占如此而又戒以居貞也○通曰本
義與程傳皆以初為小子易之例不問陰陽小子皆指初而
言漸初六陰亦稱小子也事有得必有失失於此必得於彼
六二失丈夫失其所不可失也故不言得六三失小子而言
有求得失其所當失也失即是得瘳以潰為得病以去為得
六三之失乃所以為得也利居貞有三義初九陽居陽貞也
故言貞吉六三陰居陽不正故戒之曰利居貞而不言吉三
係丈夫固異於二之係小子然四非正應又有所係而隨己
非正大之情故不言吉而戒以居貞或曰士之病莫大於有
所求三之於四不可以有求必得而妄有不正之求也故戒
之

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎
九四以剛居上之下與五同德故其占隨而有獲然勢凌於
五雖正而凶惟有孚在道而明哲則上安而下從之可以无
咎也占者當時之任宜審此戒○通曰六三隨有求得隨人
而有得也九四隨有獲以得人之隨為獲也然豫九四大有
得不言凶隨九四有獲而言貞凶何也豫九四以一陽得五
陰卦之所以為豫者在四若夫卦之所以為隨者不在四而
在初四下不與初應而上又勢凌於五未必上安而下從之
也雖貞亦凶況不貞乎有孚在道以明戒之深矣卅孚非道
非明凶咎必矣
九五孚于嘉吉
陽剛中正下應中正是信于善也占者如是其吉宜矣○通
曰四五以陽居三上二陰之中陽內陰外有中實之象故皆
曰孚四之孚戒之之辭也欲其孚乎五也五之孚許之之辭
五陽剛中正而下應二之中正至于二之善者也其吉固宜
上六拘係之乃從維之王用亨于西山
居隨之極隨之固結而不可解者也誠意之極可通神明故
其占為王用亨于西山亨亦當作祭享之享自周而言岐山
在西凡筮祭山川者得之其誠意如是則吉矣○通曰西兌
象也兌乃為西西陰方有祭而固結於陰幽之象拘係
之所以象隨之極固結而不可解者也至誠之極可以固結
神明而況於人乎故曰王用亨于西山周視岐山為西意者
大王之化及其祭山川必當占得此歟
䷑ 巽下艮上
蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日
蠱壞極而有事也其卦艮剛居上巽柔居下上下不交下卑
巽而上苟止故其卦為蠱或曰剛上柔下謂卦變自賁來者
初上二下自井來者五上上下自既濟來者兼之亦剛上而
柔下皆所以為蠱也蠱壞之極亂當復治故其占為元亨而
利於涉大川甲日之始事之端也先甲三日辛也後甲三日丁
也前事過中而將壞則可自新以為後事之端而不使至於
大壞後事方始而尚新然更當致其丁寧之意以監其前事
之失而不使至於速壞聖人之戒深矣○通曰蠱雖壞極必
有大通之時故其占為元亨為利涉大川或曰以釋彖推之
諸卦釋利涉大川曰往有功此曰往有事蓋有意極濟艱險
之意先甲後甲之說不一愚以為蠱由巽艮而成當從艮巽
言先天甲在東之離由甲之數離震坤三位得艮先甲三日
也自甲歷數離兌乾三位得巽後甲三日也然則上艮止下
巽順所以為蠱於艮得先甲三日之辛於巽得後甲三日之
丁又以治蠱也先庚後庚亦取後天艮巽之意見巽九五爻
辭○卦本泰九往居上初來之故上九為蠱主至初為子
初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉
幹如木之幹枝葉之所附而立者也蠱者前人已壞之緒故
諸爻皆有父母之象子能幹之則飭治而振起矣初六蠱未

深而事易濟故其占為有子則能治蠱而考得无咎然亦危矣戒占者宜如是又知危而能戒則終吉也○通曰爻辭有以位言者有以才質言者如蠱初六以陰在下所應又柔才不足以治蠱以時觀之則於時為初蠱猶未深事猶易濟故其占為有子則其考可无咎矣然謂之蠱則已危厲不可以蠱未深而忽之也故又戒占者知危而能戒則終吉

九二幹母之蠱不可貞

九二剛中上應六五子幹母蠱而得中之象以剛承柔而治其壞故又戒以不可堅貞言當巽以入之也○通曰五柔居尊位有母象晉六二王母亦謂五也二在內處中而與五應有幹事之象又家之壞或由婦人而其子才能飭之亦幹母蠱也貞者事之幹九二幹蠱而戒之曰不可貞幹母之蠱也非不可正也不可固執以為正也母性多柔暗以二之剛承五之柔巽以入之不固守其剛乃中道也固則反傷恩害義矣

九三幹父之蠱小有悔无大咎

過剛不中故有小悔巽体得正故无大咎○通曰幹蠱之道以剛柔相濟為尚初六六五柔而居剛九二剛而居柔皆可幹蠱不然與其為六四之過於柔而吝不若九三之過於剛而悔悔自凶而吉吝自吉而凶故曰小有悔若不足其過於剛繼之曰无大咎猶幸其能剛也幸其能体巽之權而不失其正也作易者論子之幹蠱而寄之於巽三爻有深意焉

六四裕父之蠱往見吝

以陰居陰不能有為寬裕以治蠱之象也如是則蠱將日深故往則見吝戒占者不可如是也○通曰六四爻位俱陰柔而无應故曰裕以時言之初六蠱猶未深故但有子則考可以无咎四之時非初比也而猶寬裕以視之蠱將日深矣以斯而往其見吝也固宜

六五幹父之蠱用譽

柔中居尊而九二承之以德以此幹蠱可致聞譽故其象占如此○通曰六五君位而亦曰幹父之蠱者雖天子必有父也五為繼世之君有九二承之以德是能任賢以致聞譽者也諸家或以為用九二令譽之臣近於以名用人不若謂任九二之德自可成六五之名也

上九不事王侯高尚其事

剛陽居上在事之外故為此象而占與戒皆在其中矣○通曰初至五皆以蠱言不言君臣而言父子臣於君事猶子於父事也上九獨以不事王侯言君臣以義合子於父母有不可自諉於事之外者王侯之事君子有不可事者矣是故君子之出處在事之中盡力以幹焉而不為污在事之外潔身以退焉而不為僻本義謂為此象而占與戒皆在其中蓋以時當高尚或自淪於卑下亦當戒也

䷒ 兌下坤上

臨元亨利貞至于八月有凶

臨進而浸逼於物也二陽浸長以逼於陰故為臨十二月之
卦也又其為卦下兌說上坤順九二以剛居中上應六五故
占者大亨而利於貞然至于八月當有凶也八月謂自復卦
一陽之月至于遯卦二陰之月陰長陽遯之時也或曰八月
謂夏正八月於卦為觀亦臨之反對也又因占而戒之○通
曰本義釋臨字諸家之所未發如復訓幾只見上畫下不見
下畫最剛之意本意依履帝武敏之敏謂有躡而進之意蓋
以兌之二而躡乾剛之後也臨字訓近訓大只見上臨下亦不
見剛臨柔之意本義依如臨深淵之臨謂進而逼於淵此所
謂臨者剛進而逼於柔也蓋謂之復者七日來復陰之極而
陽初來也謂之臨者朋來无咎二陽皆來而逼於陰也復亨

臨大亨復不言利貞臨言利貞復是初陽之萌无有不善臨
則二陽浸逼易至放肆故戒之曰利貞或曰此臨也而已恨
其為逼何也逼去也剛浸而長君子之朋來可喜陰浸而長
君子之易去也可憂長有消之幾來有去之幾不可不戒也
陽至二未過中即為之戒戒貴乎早也若論反對則觀為八
月聖人於觀不言陰之盛而於臨言之為君子謀也要之八
月有三說以臨八月一說也以臨六位又至遯初二二陰九八
位入於數為陰於象為月建剝六爻六位陽一陽凡七位七
於數為陽於象為月又一說也以八爲少陽七於象為日
也之方於下兌兌少陰八於西方之方

初九咸臨貞吉

卦惟二陽徧臨四陰故二爻皆有咸臨之象初九剛而得正
故其占為貞吉○通曰復曰朋來初二兩咸字即朋字之義
兩臨字即來字之義故復初元吉臨初亦貞吉

九二咸臨吉无不利

剛得中而勢上進故其占吉而无不利也○通曰初剛得正
未見其勢之進故曰貞吉二剛得中勢可以上進故不特曰
吉又曰无不利至六三則曰无攸利扶陽抑陰之意可見矣

六三甘臨无攸利既憂之无咎

陰柔不中正而居下之上為以甘說臨人之象其占固无所
利然能憂而改之則无咎也勉人遷善為教深矣○通曰柔
惟取剛臨柔爻則初二於皆上臨下三於依在二陽之上為
以甘說臨人之象節九五以中正為甘則吉此以不中正為
甘故无攸利憂若說之又能憂而改則无咎矣六三變則為
泰三能改而自新則既憂之无咎即泰之艱貞无咎也泰以
八月有凶警君子爻以既憂之无咎戒小人易於君子小人
之際用意深矣哉

六四至臨无咎

處得其位下應初九相臨之至宜无咎者也○通曰六四以
陰居陰處得其正下應初九之正相臨之至所以无咎又地
附澤澤依地六四坤兌之間地與澤相臨之至者也

六五知臨大君之宜吉

以柔居中下應九二不自用而任人乃知之事而大君之宜

吉之道也○通曰六五只是柔順之主何為以知稱盖謂之
臨多昇以已臨人五心中下應九二不任已而任人所以為
知所以為大君之宜也眉曰聰明睿智足以有臨又曰舜其
大知也與舜好問而好察邇言其皆出於此歟周公爻辭獨
於臨之神體曰知臨夫子釋曰德言仁義禮不言知知光大
言於坤五常之德知藏於內坤以藏之故也○六五下應九
二之剛自非大知之君不能下賢故吉

上六敦臨吉无咎

居卦之上處臨之終敦厚於臨而无咎之道也故其象占
如此○通曰坤與艮皆土也皆有敦厚之象然皆於終見之
復除上六迷復外六五為復之終曰敦復艮上九艮之終曰
敦艮吉此曰敦臨相與而厚於終者也故吉且无咎○上六
去二陽甚遠而有下臨之志

䷓ 坤下巽上

觀盥而不薦有孚顒若

觀者有以中正示人而為人所仰也九五居上四陰仰之又
內順外巽而九五以中正示天下所以為觀盥將祭而潔手
也薦奉酒食以祭也顒然尊敬之貌言致其潔清而不輕自
用則其孚信在中而顒然可仰戒占者當如是也或曰有孚
顒若在下之人信而仰之也此卦四陰長而二陽消正為八
月之卦而名卦繫辭更取他義亦扶陽抑陰之意○通曰盥
潔手也巽絜齊象諸說以盥者祭之始盥手酌鬱鬯於地以
求神之時也本義但以為將祭而潔手蓋酌鬱鬯以降神謂
也非盥也諸家謂薦則誠意已散不復如盥之時本義之意
則謂盥豈有不薦者孝子之祭豈有皆至薦而誠散者獨就
觀示上發盥而不薦之義以喻二陽在上无為而化蓋祭必
先盥今者未用事之時薦則祭而用事矣聖人至德之化如
將祭而盥不待見於用事孚信在中已顒然可仰觀之者見
其盥未見其薦已信而仰之蓋不待觀其行事而化也不薦
而孚蓋與未占有孚畧同也夫觀四陰二陽八月之卦四陽
者曰大壯以陽之盛言也四陰豈不可以陰之盛言而卦名
謂之觀取二陽在上為四陰所仰且就觀字上發出示民神
化之妙扶陽抑陰之意深矣

初六童觀小人无咎君子吝

卦以觀示為義據九五為主也爻以觀瞻為義皆觀乎九五
也初六陰柔在下不能遠見童觀之象小人之道君子之羞
也故其占在小人則无咎君子得之則可羞也○通曰童之
蒙陽位而陰爻陽則男而陰則稚也故蒙六五亦曰童蒙以
近為明初六去二陽最遠故為見童之觀遯大壯四陽一陰
之卦曰君子好遯小人否曰君子用壯小人用罔觀四陰二
陽亦拳拳於君子小人之分蓋以小人而可如此者君子慎
不可如此也其嚴君子之意至矣

六二闚觀利女貞

陰柔居內而觀乎外闚觀之象女子之正也故其占如此丈

夫得之則非所利矣○通曰闚坤闔之象柔居內而觀乎外有闚觀象初二皆陰故皆有幼稚之象初位陽故為童二位陰故為女童觀是蒙然无所見小人日用而不知者也闚觀是所見者小而不見全体仁者見之謂之仁知者見之謂之知者也占曰利女貞則非丈夫之所為可知矣

六三觀我生進退

我生我之所行也六三居下之上可進可退故不觀九五而獨觀己所行之通塞以為進退占者宜自審也○通曰三爻上下之間有進退之象它卦三不中多不善二居中多善而觀以遠近取義故如此諸爻皆欲觀五惟近得之六四最近故可決於進六三上下之間可進可退之地故不必觀五但觀我所為而為之進退本義曰占者宜自審蓋當進退之際唯當自審其所為如何耳

六四觀國之光利用賓于王

六四最近於五故有此象其占為利於朝覲仕進也○通曰下互坤上有國象巽而交而觀之有見光明象五居君位有王象以四承五有賓王象觀國之光四字下與童觀闚觀相反上與九五觀我生相應蓋國之光即九五所謂我生者特五之自觀則曰生方出於我者也自四觀五則曰光已達於國者也不指君之生而曰國者觀其達於國者則其出於君者可知矣

九五觀我生君子无咎

九五陽剛中正以居尊位其下四陰仰而觀之君子之象也故戒居此位得此占者當觀己所行必其陽剛中正亦如是焉則得无咎也○通曰觀八月卦已是肅殺之氣爻則屢以生言四陰小人道盛爻屢則以君子稱言外之意可想也生如木之生有本然後枝葉可觀觀其枝葉之茂則其本可見故九五之所謂觀我生者亦觀諸民而已本義以為戒辭者此也

上九觀其生君子无咎

上九陽剛居尊位之上雖不當事任而亦為下所觀故其戒辭畧與五同但以我為其小有主賓之異耳○通曰五上二陽皆為下之所觀五有德有位上有德无位有位則觀諸民即所以觀我之所生无位即唯自觀其生而已本義曰以我為其小有主賓之異蓋觀我我對人而言觀其唯自觀而已

䷔ 震下離上

噬嗑亨利用獄

噬齧也嗑合也物有間者齧而合之也為卦上下兩陽而中虛頤口之象九四一陽間於其中必齧之而後合故為噬嗑其占當得亨通者有間故不通齧之而合則亨通矣又三陰三陽剛柔中半下動上明下雷上電本自益卦六四之柔上行以至於五而得其中是知以陰居陽雖不當位而利用獄蓋治獄之道唯威與明而得其中之為貴故筮得之者有其德則應其占也○通曰凡物不合由有間也必噬而後嗑嗑而後

亨不曰利用刑而曰利用獄者先之以電之明而雷從之也電之明所以察獄也雷之威所以決獄也雷電有時獄之用亦有時不至如順中有物強梗者為之間獄豈宜用哉既明且威又柔且中治獄之道也不如是豈易用哉

初九屨校滅趾无咎

初上无位為受刑之象中四爻為用刑之象初在卦始罪薄過小又在卦下故為屨校滅趾之象止惡於初故得无咎占者小傷而无咎也○通曰中四爻用刑者故稱噬上下二爻无位受刑者故无噬辭然曰校自有噬象或曰初之過小不必用噬上之罪大无所用噬趾乃人之所用以行者屨校滅趾懲之於初使不得行乃小人之福也小人受刑而所傷者尚小故曰无咎受无咎者四初受刑者无咎二三五用刑者无咎也刑不得已而用初見於過咎可矣繫辭傳於一卦而兼釋二爻者惟噬嗑與解解雖不可以急故於上六乃許君子之動噬惡不可以緩故於初則言小人之懲

六二噬膚滅鼻无咎

祭有膚鼎蓋肉之柔脆噬而易嗑者六二中正故其所治如噬膚之易然以柔乘剛故雖甚易亦不免於傷滅其鼻占者雖傷而終无咎也○通曰膚柔脆因六取象鼻中正之体二象噬而言膚腊胏肉者取順中有物之象也各爻雖取所噬之難易而言然因各爻自有此象故於其所噬者因而為之象耳六二柔而中正故所治如噬膚易入初剛未服反不能无傷吾中正之体然始雖有傷終可无咎初之剛終可服也

六三噬腊肉遇毒小吝无咎

腊肉謂獸腊全体骨而為之者堅韌之物也陰柔不中正治人而人不服為噬腊遇毒之象占雖小吝然時當噬嗑於義為无咎也○通曰肉因六柔取象腊因三剛取象二至五互坎坎有毒象師有坎故釋彖亦曰毒六二柔居柔故所噬象膚之柔六三柔居剛故所噬象腊肉柔中有剛三比之二則難矣然三遇毒二六滅鼻甚言夫刑之不可輕用也二三皆无咎三小吝中正不中正之分也

九四噬乾胏得金矢利艱貞吉

胏肉之帶骨者與胾通周禮獄訟入鈞金束矢而後聽之九四以剛居柔得用刑之道故有此象言所噬愈堅而得聽訟之宜也然必利於艱難正固則吉戒占者宜如是也○通曰胏肉之帶骨者骨因九取象肉因四取象離為乾卦故為乾胏腊肉藏骨柔中有剛六三柔居剛故所噬如之乾胏骨連肉剛中有柔九四剛居柔故所噬如之古者以兩造禁民訟以兩造聽之而无所偏受則不直者自反而民訟禁矣入束矢於朝不直則入其矢所以懲不直也以兩劑禁民獄以兩劑聽之而无所偏信則不信者自反而民獄禁矣入鈞金三日乃致於朝不信則入其金所以懲不信也三遇毒則治人之不服也四得金矢其人服矣然必艱難正固乃吉

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎

噬乾肉難於膚而易於腊胏者也黄中色金亦謂鈞金六五
柔順而中以居尊位用刑於人人无不服故有此象然必貞
厲乃得无咎亦戒占者之辭也○通曰乾因五取義肉因六
取象噬膚噬腊肉噬乾胏一節難一節六五噬乾肉易矣五
君位也以柔居剛柔而得中用獄之道何難之有然六三亦
以柔居剛遇毒何也六三柔不中正故噬之難而且遇毒六
五柔而得中故噬之易而又得黄金或曰九四金矢兼得五
獨言得黄金何也曰獄訟而出金矢已非尋常小小之訟訟
則出矢獄則出金訟為小獄則大矣九四於獄訟兼得大小
兼理之也五君位也非大獄不敢以聞書所謂罔攸兼于庶
獄是也故猶曰得黄金亦君臣之分也本義鈞金束矢之説
極為有據然以爲金鉉剛之謂九四金剛而近五之中直故
曰金矢六五黄中而近四之用剛故曰得黄金君臣相得剛
柔相濟亦皆用獄之道也宜戒存之貞厲與九四艱貞同盖
必如此而後吉而後无咎不然雖有得猶不能无咎也

上九何校滅耳凶

何負也過極之陽在卦之上惡極罪大凶之道也故其象占
如此○通曰本義於初曰過小於上曰惡極蓋過而不改必
流於惡初能改過是止惡於始故曰无咎上則怙惡於終直
曰凶矣滅耳有二義刑莫重於耳故古之馘者以耳或曰耳
在上人所用以聽者以剛居中不聽人言以至此也

☶☲ 離下艮上

賁亨小利有攸往

賁飾也卦自損來者柔自三來而文二剛自二上而文三自
既濟而來者柔自上來而文五剛自五上而文上又内離而
外艮有文明而各得其分之象故爲賁占者以其柔來文剛
陽得陰助而離明於内故爲亨以其剛上文柔而艮止於外
故小利有攸往○通曰无本不立无文不行有賁之文所以
能亨然不過小利有所攸往而已何者本爲大文爲小也至
彖傳乃分上下繫言亨與小利有攸往亦謂有本而後有文
内離則質本剛而柔來文之故亨外艮則質本柔而剛文之故
小利有攸往

初九賁其趾舍車而徒

剛德明体自賁於下爲舍非道之車而安於徒步之象占者
自處當如是也○通曰壯初剛居剛而健体故壯爲趾賁初
剛居剛而明体故賁其趾壯而壯于趾不安在下之分者也
賁初宜不見有互坎之車遂舍之而徒步能安在下之分者
也蓋易之義所乘者在下而乘之者在上初在下卦之下而
无乘分也然曰賁其趾亦徒安分而已舍車之義而徒行是
不以徒為辱而自以義為榮也是故君子行義必於在下之
時發足之初觀之

六二賁其須

二以陰柔居中正三以陽剛而得正皆无應與故二附三而
動有似須之象占者宜從上之陽剛而動也○通曰爻自三

五上有似象二在頤下有須象本義以二與三皆无應故二
附三而動如須附頤而動二柔中正三剛正得所附矣
九三賁如濡如永貞吉
一陽居二陰之間得其賁而潤澤者也然不可溺於所安故
有永貞之戒○通曰五坎有濡義亦有陷義既未濟濡首濡
尾濡而陷者也九三非不貞也能永其貞則二陰於我為潤
澤之濡我於彼不為陷溺之濡矣
六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾
皤白也馬人所乘人白則馬亦白矣四與初相賁者乃為九
三所隔而不得遂故皤如而其往求之心如飛翰之疾也然
九三剛正非為寇者也乃求婚媾耳故其象如此○通曰三
與五三與上非應則亦非相賁者惟四以初之應為賁而為
二所隔所謂賁如者皤如矣皤白也曰皤如又曰白馬者人
與馬俱白與六四德與位俱柔也白馬而曰翰如六四得陰
柔之正下求初九陽剛之正終為三所隔而其往求之心如
飛翰之疾也然三剛正亦非與己為寇乃欲與己為婚媾
此與屯之六二相似也剛柔始交賁剛柔相雜皆有婚媾之
象然屯之二乘馬班如應五之心何其緩賁之四白馬翰如
應初之心何其急時不同也二應五下求上也不可以急
賁四應初上求下也不可以緩
六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉
六五柔中為賁之主敦本尚實得賁之道故有丘園之象然
陰性吝嗇故有束帛戔戔之象束帛薄物戔戔淺小之意人
而如此雖可羞吝然禮奢寧儉故得終吉○通曰諸爻多言
賁于丘園之賁本義謂不賁于市朝而賁于丘園敦本也束
帛戔戔尚儉也陰性吝嗇而終吉林放問禮之本夫子答與
其奢也寧儉即此意也聖人謂賁以文飾成卦後世必有因
飾而過者故於五明敦本尚儉之為吉又於上見賁極反本
之為无咎也
上九白賁无咎
賁極反本復於无色善補過矣故其象占如此○通曰初取
上下之義賁其趾下象也上取始終之義文之極則反為質
白賁終象也賁上卦言白馬言束帛戔戔終言白賁雜卦曰
賁无色也可謂一言以蔽之矣履禮也初素履往无咎賁文
也終白賁无咎其反賁之文而為履之素歟
䷖ 坤下艮上
剝不利有攸往
剝落也五陰在下而方生一陽在上而將盡陰盛長而陽消
落九月之卦也陰盛陽衰小人壯而君子病又內坤外艮有
順時而止之象故占得之者不可有所往也○通曰剝落之
也五陰剝一陽欲剝之以至於盡陽无可盡之理也否三陰
三陽陰陽猶相等且曰不利君子貞剝五陰而一陽小人盛
而君子孤如之何可有所往哉雖然一變而復利有攸往矣
○初二四剝陽故凶三應陽故无咎五承陽无不利

初六剝床以足蔑貞凶
剝自下起滅正則凶其故占如此蔑滅也○通曰上實而下虛牀象足在下初象正道在天地間不可一日无也本義曰剝自下起滅正則凶蓋方其剝之自下未至於蔑貞也而曰滅貞則凶戒小人之辭也
六二剝牀以辨蔑貞凶
辨牀榦也進而上矣○通曰剝自下起剝床以辨進而上矣然二陰為進猶未至於蔑貞也辭與初同亦戒之也
六三剝之无咎
衆陰方剝陽而已獨應之去其黨而從正无咎之道也占者如是則得无咎○通曰剝之三即復之四視二五非中然在五陰之中即為中復六四在五陰中獨與初應不許以吉剝六三在五陰中獨與上應許以无咎何也曰復君子之事明道不計功不以吉許之可也剝小人之事小人中獨知有君子不以无咎許之无以開其補過之門也○剝去上下四陰而從陽則无咎則陰剝陽也
六四剝床以膚凶
陰禍切身故不復言蔑貞而直言凶也○通曰本義曰蔑貞則凶蓋猶許其不蔑貞則猶未至於凶也剝而及膚小人豈不欲蔑貞哉然正道終不可得而滅故不復言蔑貞而直言凶亦豈獨君子之凶哉
六五貫魚以宮人寵无不利
魚陰物宮人陰之美而受制於陽者也五為衆陰之長當率其類受制於陽故有此象而占者如是則无不利也○通曰剝五不取君位如坤遯明夷歸妹旅皆非君之所處也剝而至於五是為剝之極故五不取剝義別設為貫魚宮人寵之象者所以開小人改過遷善之門也五為群陰之尊能率其類受制於陽无不利矣剝床自足而辨辨而膚陰以次而剝陽也后以宮人備數進御於君望前先卑望後先尊亦次而承陽聖人至是則戒之曰與其次以剝陽而至於凶孰若以次承陽之為利哉象曰不利有攸往為君子戒也此曰无不利為小人勉也
上九碩果不食君子得輿小人剝廬
一陽在上剝未盡而能復生君子在上則為衆陰所載小人居之則剝極於上自失所覆而无復碩果得輿之象矣取象既明而君子小人其占不同聖人之情益可見矣○通曰此一陽也在坤之月則剝之盡而生在此則剝未盡而能復生指陽之性言也故有取於碩果不食之象艮為果蓏艮上陽下陰果陽而蓏陰乾為木果衆陽皆變而上獨存有碩果不食象果中有仁天地生生之心存焉碩果象以象言得輿剝廬象為占而言蓋君子而占得此有在上而為衆陰所載之象小人占之則有剝極於上自失其所庇之象然則小人剝廬亦戒辭也牀上之藉下以安者也廬下之藉上以安者也始而剝床欲上失所安今而剝廬自失所安矣自古小人欲

害君子亦豈小人之利哉
䷗震下坤上
復亨出入无疾朋来无咎反復其道七日來復利有攸往
復一陽復生於下也剝盡則為純坤十月之卦而陽氣已生於
下矣積之踰月然後一陽之体始成而来復故十有一月其
卦為復以其陽既往而復反故有亨道又内震外坤有陽動
於下而以順上行之象故其占又為已之出入既得无疾朋
類之来亦得无咎又自五月姤卦一陰始生至此七爻而一
陽来復乃天運之自然故其占又為反復其道至於七日當
得来復又以剛德方長故其占又為利有攸往也反復其道
往而復来来而復往之意七日者所占来復之期也○通曰
本義於剝之碩果曰剝未盡而能復生至此則曰剝盡為純
坤十月之卦而陽氣已生於下何也蓋陽无頓生之理故先
天卦序剝而坤坤而後復陽无可盡之理故後天卦序即以
復次剝其曰剝未盡而能復生者指果之仁而言也可見其
所以為元者未嘗息其曰坤十月陽氣已生於下積之踰月
然後一陽之体始成而未復可見其所以至於亨者未嘗驟
前乎此自姤而剝陰在内為主陽常行隨境今自剝而復陽
在内為主陽方生順境其占始亨已之出入而得无疾者一
陽順而亨也朋類之来亦得无咎者衆陽將順而亨也是皆
陽動而順之象也反復其道復言陰陽来往其理如此七日
来復専言一陽方来其數如此利有攸往則其占又言一陽

之長也可往而為臨為泰以至於乾也
初九不遠復无祇悔元吉
一陽復生於下復之主也祇抵也又居事初失之未遠能復
於善不抵於悔大善而吉之道也故其象占如此○通曰春
秋公孫敖於京師不至而復公如晋至河乃復皆以不極其
往為復復善貴早故易以不極其往者言之善失之遠而復
必至有悔惟失之未遠而即復所以不抵於悔无吉本義大
善而吉是從事上說一本向善而吉是從心上說讀者詳焉
○本心呈露之初
六二休復吉
柔順中正近於初九而能下之復之休美吉之道也○通曰
遯貴遠莫遠於上九而九五能比之故曰嘉遯遯之美者也
復貴不遠初九曰不遠復而六二能比之故曰休復復之美
者也里仁為美亦此意歟○似剝五
六三頻復厲无咎
以陰居陽不中不正又處動極復而不固屢失屢復之象屢
失故危復則无咎故其占又如此○通曰三上下進退之間
故曰頻巽以巽為主九三剛而不中失之矣以其比柔故頻
巽復以剛為主六三柔而不中失之矣以其位剛故頻復頻
巽吝頻復厲无咎
六四中行獨復
四處群陰之中而獨與初應為與衆俱行而獨能從善之象

當此之時陽氣甚微未足以有爲故不言吉然理所當然吉凶非所論也董子曰仁人者正其誼不計其利明其道不計其功於剝之六三及此爻見之○通曰泰二夬五曰中行二五上下之中也益三四曰中行三四在一卦之中也此曰中行六四在五陰之中也然則二五之中中也或以三四爲中隨時以取中也四在五陰中獨應初九有獨復之象猶夬九三在五陽中獨遇上六亦曰獨行遇雨然彼之獨何如此獨哉○纂剝六三同

六五敦復无悔

以中順居尊而當復之時敦復之象无悔之道也○通曰敦艮者坤之上而隆其上者也臨上爲敦臨中三晝互坤此爲敦復中三晝亦互坤也本有坤体又互坤厚之至也故曰敦諸家於此爻皆輕看殊不知不遠復者善心之萌敦復者善行之固也初九无祗悔敦復則其復也无轉移自然无悔矣

上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶至于十年不克征

以陰柔居復終終迷不復之象凶之道也故其占如此以猶及也○[illegible]依而居上体之土先迷者也迷不復凶又有大災有[illegible]行師終有大敗及其國君亦凶至于十年終不能行爻之辭未有如此之甚者爻之辭未有如此之頑而不敏者其害迷復之不可也迷復與不遠復相反初不遠而復迷則遠而不復敦復與頻復相反敦无轉易頻則屢失[illegible]復與休復相[illegible]休則比初獨則應初也十年不克征亦七日來復之反乾元十[illegible]无一陰數終於六而七則又爲乾之始陽數極於九而十則爲坤之終故凡言十年者地終之數也十年乃坤數十年字用皆互坤

䷘ 震下乾上

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往

无妄實理自然之謂史記作无望謂无所期望而有得焉者其義亦通爲卦自訟而變九自二來而居於初又爲震主動而不妄者也故爲无妄又二体震動而乾健九五剛中而應六二故其占大亨而利於正若其不正則有眚而不利有所往也○通曰朱子解中庸誠字以爲真實无妄之謂此解无妄則以爲實理自然之謂自然二字已兼无所期望之意矣其占元亨而必利於貞者无妄誠也正而固誠之者也不正則妄矣占辭曰貞曰匪貞曰利曰不利其辭一正一反聖人示戒深矣此爻辭與卦辭同初九九五六二正也故初九曰往吉六二曰利有攸往九五曰有喜六三上九不正也故曰災眚九四亦不正故戒以固守則无咎

初九无妄往吉

以剛在內誠之主也如是而往其吉可知故其象占如此○通曰彖曰剛自外來而爲主於內本義於此曰以剛在內誠之主也主字最有力蓋妄者誠之反也誠之主如此妄自然无矣如此而往其吉固宜或曰此占辭也本義以爲象者何

也曰初九剛主[illegible]之主之象也
六二不耕穫不菑畬則利有攸往
柔順中正因時順理而无私意期望之心故有不耕穫不菑
畬之象言其无所爲於前无所冀於後也占者如是則利有
所往也○通曰耕穫菑畬作而然之也菑畬發而熟之也諸家
以爲不耕而穫不菑而畬无於外添一而字推不然以爲一
歲之農始於耕終於穫三歲之田始於菑終於畬不耕穫不
菑畬六二柔順中正終始无所作爲之象而必曰因時順理
者理本自然无所作爲亦有時可如此不須作爲者六二柔
順之至因其時順其理自始之終絶計功謀利之心无所望
而有得焉者也故其占曰利有攸往或曰利有攸往則宜於
有爲矣而以爲无所作爲者何也曰惟其因時順理而不自
作爲此其所以可有爲也
六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災
卦之六爻皆无妄者也六三處不得正故爲其占者无故而
有災如行人牽牛以去而居者反遭詰捕之擾也○通曰匪
正有眚人自爲之也无妄之災天實爲之也六爻皆无妄三
之時則无妄而有災者也六二得位而有无妄之福時也六
三失位而有无妄之禍亦時也行人牽牛而去居者反受詰
捕之擾其災出於意料之外雜卦曰无妄災其此之謂歟○
三居內卦人也四居列行人也三以柔居剛則失其順失牛
者也四以剛居柔則得其順得牛者也失非其所當失得非
其所當得皆不正矣因行人之得致邑人之災亦已人所自
爲也
九四可貞无咎
陽剛乾體下无應與可固守而无咎不可以有爲之占也○
通曰貞正而固也曰利貞則訓正守而兼固之義曰可貞則
專訓固守而无正之義不可不辨九四陽剛乾体下无應與
僅可貞固守之而其占不可有爲不如初之吉亦不至如上
之凶僅得无咎而已
九五无妄之疾勿藥有喜
乾剛中正以居尊位而下應亦中正无妄之至也如是而有
疾勿藥而自愈矣故其象占如此○通曰豫六五以柔乘剛
貞疾固宜无妄九五剛健中正下應柔順中正无望之至者
也如是而有疾文王羑里之囚周公流言之變也不殄厥慍
亦不隕厥問公孫碩膚德音不瑕文王周公之疾不藥而自
愈矣
上九无妄行有眚无攸利
上九非有妄也但以其窮極不可行耳故其象占如此○通
曰六爻皆无妄也特初九得位而爲震動之[illegible]之方來故
无妄往吉上九失位而居乾剛之極時已去矣故其行[illegible]无
妄有眚无攸利是故善學易者在識時初曰吉二曰利時也
三曰災五曰疾上曰眚非有妄以致之也亦時也初與二皆
可往時當動而動四可貞五勿藥上行有眚時當靜而靜

大畜利貞不家食吉利涉大川

大陽也以艮畜乾又畜之大者也又以内乾剛健外艮篤實輝光是以能日新其德而為畜之大也以卦變言此卦自需而來九自五而上以卦體言六五尊而尚之以卦德言又能止健皆非大正不能故其占為利貞而不家食吉也又六五下應於乾為應乎天故其占又為利涉大川也不家食謂食禄於朝不食於家也○通曰大畜大壯皆四陽卦也故皆謂之大其占皆曰利貞者大壯而不貞其壯也剛而无禮大畜而不貞其畜也傳而寡要不家食見賢者不畜於家而畜於朝涉川又以有畜極而通之意要之所利守一吉字占辭自分而為三不必泥而一之可也

初九有厲利已

乾之三陽為艮所止故内外之卦各取其義初九為六四所止故其占為往則有危而利於止也○通曰他卦取陰陽相應此取相畜內卦受畜以自止為義外卦能畜以止之為義獨三與上居內外卦之極畜極而通不取止義初九為四所止其勢本危而初性健欲進故以利已戒之之辭也

九二輿說輹

九二亦為六五所畜以其處中故能自止而不進有此象也○通曰大畜九二說輹與小畜九三說輻不同辯見小畜

莊子曰初與二乾体剛健而不足以進四五陰柔而能止時之盛衰勢之強弱學易者所當深識也雜卦曰大畜時也其此之謂乎初剛居剛性欲上進曰利已者勉其止也二剛中自能止而不行可謂知時者也

九三良馬逐利艱貞曰閑輿衛利有攸往

三以陽居健極上以陽居畜極極而通之時也又皆陽爻故不相畜而俱進有良馬逐之象焉然過剛銳進故其占必戒以艱貞閑習乃利於有往也曰當為日月之日○通曰閑習也日閑猶言時習閑輿衛又因二之輿三之馬取象輿者乘內之二陽衛者防外之二陰良馬逐者上一陽與己同志三逐上以進而下二陽又逐三以進之象也初利已戒其進也二說輻喜其不進也三可進矣而猶戒之艱難貞固日閑輿衛之事者懼其可進而銳於進也二之輿既說輻而不進三復閑其衛而不輕進至是則初之利已者三可利往矣

六四童牛之牿元吉

童者未角之稱牿施橫木於牛角以防其觸詩所謂福衡者也止之於未角之時為力則易大善之吉也故其象占如此學記曰禁之於未發之謂豫正此意也○通曰祭天地之牛角繭栗童則猶未有角其天全矣此時牿之禁於未發者也用力甚易故其占大善而吉然六四有牿牛之吉又而无妄之六三又值係牛之災亦可以知時矣○四畜初

六五豶豕之牙吉

陽已進而止之不若初之易矣然以柔居中而當尊位是以

得其機會而可制故其象如此占雖吉而不言元也○通曰初之陽未進而止之用力猶易二陽已進則亦難矣六五柔中居尊故得其機會而可制如豶豕然然已不如初之易故曰吉而不如初之元吉或曰牛與豕皆陰物而以象陽者何曰牛之剛在角豕之剛在牙四五下畜二剛蓋取童牛防其角豶豕防其牙之象也○畜二

上九何天之衢亨

何天之衢言何其通達之甚也畜極而通豁達无礙故其象占如此○通曰隨畜隨發不足為大畜惟畜之極而通豁達无礙如天衢然何之一字讚之之辭也蓋曰是何通達之甚如此也此不特為仕進之占大學章句所謂用力之久一旦豁然貫通者亦此意也識前言往行以畜其德者當如之

䷚ 震下艮上

頤貞吉觀頤自求口實

頤口旁也口食物以自養故為養義為卦上下二陽內含四陰外實內虛上止下動為頤之象養之義也貞吉者占者得正則吉觀頤謂觀其所養之道自求口實謂觀其所以養身之術皆得正則吉也○通曰需頤蹇旅卦辭皆言貞吉蹇旅非處順境失正則不吉需頤飲食之養尤易於失正也故不貞亦不吉觀頤謂觀頤之象於卦也自求口實謂自求頤之道於己也頤中虛有口象觀象於頤二陽而函四陰无有不正自求口實惟反觀吾之養者正與不正尔○陽能養陰陰受養於陽初上二陽乃養人者中四陰乃受養於人者

初九舍尔靈龜觀我朶頤凶

靈龜不食之物朶埀也朶頤欲食之貌初九陽剛在下足以不食乃上應六四之陰而動於欲凶之道也故其象占如此○通曰離為龜頤似離故有龜象猶兌為羊大壯似兌亦取羊象靈龜以靜為養者也朶頤以動為養者也初九一陽居五陰互坤之下自有靈龜伏地養氣之象乃自舍之觀六四而朶頤焉朶下埀也震下凡八卦惟頤最凶以其動於口体之欲故也或曰觀三五皆曰觀我各指本爻而言此曰觀我獨指外爻而言何也蓋惟靈龜可貴也自不知貴故爾之在此者為尔則在彼反為主而以我稱矣中孚九二曰我有好爵吾與尔靡之此為我則彼為尔尔我二字理該內外之分如此其嚴哉上對初之辭

六二顛頤拂經于丘頤征凶

求養於初則顛倒而違於常理求養於上則往而得凶丘土之高者上之象也○通曰初上二陽衆陰所資以養者也二在初之上反受養於初則為顛頤又違五正應則為拂經若往而求養於上必有凶六二在他卦為柔順中正在頤則為動於口体初動於六四二則下為初九所動上為上九所動兩有所從一无所利艮為山上九在外而高有丘象

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利

陰柔不中正以處動極拂於頤矣既拂於頤雖正亦凶故其

養占如此○通曰諸家多謂拂順之貞故凶本義謂既拂於
順雖正亦凶蓋謂之拂順貞疑與拂經同意但曰拂順則又
不止拂經而已雖正亦凶況不貞乎三陰柔不中正又居動
極人皆求順於上三獨拂之而隨下体之動是自拂於順矣
故不但曰凶且曰十年勿用无攸利下三爻皆以動故凶此
又動之極故尤凶十數之終互坤象○三上應拂之而隨下
体之動故凶

六四顛順吉虎視眈眈其欲逐逐无咎

柔居上而得正所應又正而賴其養以施於下故為顛而吉
虎視眈眈下而專也其欲逐逐求而繼也又能如是則无咎
矣○通曰頤似離離為目故初於四曰觀四於初曰視人之
食也口必下垂初應四而動於下故有朶頤之象虎之視者
首必下垂四之求初下而專故有虎視之象二與四柔順得
正皆曰顛順而吉凶不同何也卦有二陽衆陰所資以養者
二下比初之陽又欲上求上之陽兩用其心故凶六四柔正
惟知下應初剛上非其應也虎視眈眈下視初九之陽而專
不以上之陽間之也其欲逐逐而於初之陽者不已也求養
於下以養人求之既專而欲繼繼求之不厭乎數故其養人
也不窮非特吉且无咎也

六五拂經居貞吉不可涉大川

六五陰柔不正居尊位而不能養人反賴上九之養故其象
占如此○通曰二與四言顛順者皆在初之上而反求養於
初也五與二皆言拂經者二五相應經也今則二拂五而求
養於初五拂二而求養於上也五獨不言順者由豫在九四
故五獨不言豫由頤在上九故五獨不曰順也然彼貞疾而
此居貞吉彼在豫之時以柔乘剛此在頤之時以柔乘剛也
六二亦拂經而彼曰凶此曰吉何也曰下三爻動皆凶上三
爻靜皆吉故曰征凶動而凶也曰居貞吉靜而吉也居貞吉
猶洪範用靜吉謂自養可也不可涉大川猶洪範用作凶謂
欲以養人不可也艮為止有居之象

上九由順厲吉利涉大川

六五賴上九之養以養人是物由上九以養也位高任重故
厲而吉陽剛在上故利涉川○通曰六五君也君不養人而
賴上九之養以養天下是上九者順之由位高任重雖危而
吉五不可涉大川而上則利涉大川五柔而上剛也中虛有
舟象故曰涉川

巽下兌上

大過棟橈利有攸往亨

大陽也四陽居中過盛故為大過上下二陰不勝其重故有
棟橈之象又以四陽雖過而二五得中內巽外說有可行之
道故利有攸往而得亨也○通曰上棟下宇取諸大壯壯四
陽在二陰之下其本壯也今二陰在上下本末弱矣故有棟
橈之象或曰既言棟橈又曰利有攸往亨何也曰棟橈以卦
象言也利往而後亨是不可无大有為之才而天下亦

可為之事也以占言也

初六藉用白茅无咎

當大過之時以陰柔居巽下過於畏慎而无咎者也故其象占如此白茅物之潔者○通曰成卦以棟撓為象三四爻亦取棟象使六爻不出乎棟撓之一說則是付天下之事於不可為而從已是故聖人於初見其以柔承衆剛剛易致折而柔以藉之則无傷如物錯地可矣而必有以藉之藉用茅可矣而必用白茅戒慎恐懼之過也故其占如此

九二枯楊生稊老夫得其女妻

陽過之始而比初陰故其象占如此稊根也榮於下者也榮於下則生於上矣夫雖老而得女妻猶能成生育之功也○通曰巽為木兌為澤楊近澤之木故以取象枯楊大過象稊根也初在下象老夫九象女妻初柔六下象九二陽雖過而下比於陰如枯楊雖過於老而稊榮於下則從生於上矣夫老而得女妻終以相與終能成生育之功无他以陽從陰過而不過之適也雖然女嫁士夫常也過老夫過也自古君臣過以相與者多矣吁可嘆也

九三棟橈凶

三四二爻居卦之中棟之象也九三以剛居剛不勝其重故象橈而占凶○通曰屋以棟為中三視四則在下棟橈於下之象四在上棟隆於上之象三之撓有二以剛居剛過剛則折一也應上之柔柔不能勝二也所以凶

九四棟隆吉有它吝

以陽居陰過而不過故其象隆而占吉然下應初六以柔濟之則過於柔矣故又戒以有他則吝也○通曰九四持陰亦有二義以陽居陰柔一也三應上是較其末四應初欲救其本上六以柔居上為陰之極初六以柔居下可不撓乎下二也蓋雖其柔而居剛故二比之則如稊之復生於下四應之則如棟之不撓乎下也有他吝正謂以衆多以他為初慮稅易中未有以正應為中者子夏傳曰非應故稱他天子稱父於三之應上則曰不可以有輔言上為末不可輔棟之撓也四之應初則曰不撓乎下也下不撓則上隆矣四不應初而有他則吝爾況大過上下體易則為中孚本義以中孚之初有它為不應四也則大過之四有它謂不應初可也是說也惟鄭氏得之本故必以為然安得從先師而質之哉

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽

九五陽過之極又比過極之陰故其象占皆與二反○通曰枯楊生稊可以復生枯楊而華速其死也老夫得其女妻猶可生育士夫得老婦无復生道矣故又稱老婦得其士夫謂上六陰欲得陽不為无益爾无咎者陰欲得陽非陽之咎也无譽可醜甚矣

上六過涉滅頂凶无咎

處過極之地才弱不足以濟然於義為无咎矣蓋殺身成仁之事故其象占如此○通曰初六藉用白茅過於畏慎者也

故无咎上六過涉滅頂過於洪梁者也故其事雖凶於義亦无咎然亦惟其時而已初者事之端微慎其始以往可无失上者事之極極則不可以有為矣故本義以殺身成仁之事當之

☵☵ 坎上坎下

習坎有孚維心亨行有尚

習重習也坎險陷也其象為水陽陷陰中外虛而中實也此卦上下皆坎是為重險中實為有孚心亨之象以是而行必有功矣故其占如此○通曰六子卦皆重此獨加習字或以為序卦居六子之先坎當重也可知矣或以為人之將象之龜坎方曰此曰翔而太玄配罔與冥皆有是義他卦序字本義則以為占惟此則曰中實為有孚心亨之象蓋它卦言占事之亨也此言象心之亨也陽實有孚之象陽明在內心亨之象心有主則實此心凡得事理實是如此心既通透由是斷然行之而无疑不然此心微有不通即是險阻即不可行矣故本義以亨為孚有尚為占也

初六習坎入于坎窞凶

以陰柔居重險之下其陷益深故其象占如此○通曰初六六三皆以陰居坎下初又下卦之下也水性本下而又居下坎体本陷而又居陷中之陷故皆入于坎窞其占之凶故宜

九二坎有險求小得

處重險之中未能自出故為有險之象然剛而得中故其占可以求小得也○通曰初在重險之下其占曰凶三在重險之間其占曰勿用二之占乃曰求小得何也剛得中故也剛得中而僅小得何也緣九四互坎謀之剛動乎坤順之上故不求而所得者大坎之剛陷於坎險之中故雖求之而所得者小

六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用

以陰柔不中正而履重險之間來往皆險前險而後枕其陷益深不可用也故其象占如此枕倚著未安之意○通曰乾九三在兩乾之間故曰乾乾坎六三在兩坎之間故曰坎坎來而下則坎之而上亦坎也本義曰前險而後枕枕有兩意謂下卦為前險而六三枕之可也謂六三處前險而四又枕之亦可也初與三皆曰入于坎窞彼凶此但勿用彼之入未能出此之入猶可出也

六四樽酒簋貳用缶納約自牖終无咎

晁氏云先儒讀樽酒簋為一句貳用缶為一句今從之貳益之也周禮大祭三貳弟子職左執虛豆右執挾匕周旋而貳是也九五尊位六四近之在險之時剛柔相濟故有但用薄禮益以誠心進結自牖之象牖非所由之正而室之所以受明也始雖艱阻終得无咎故其占如此○通曰學易不可不知時損之後必益故二簋用有時坎之上又坎故一簋貳用缶本義曰貳用缶為益以誠心之象蓋缶之器質有誠實象酒簋之禮至薄當坎之時不得已而用之非益之以誠不可

行也紂約不自户而自牖亦坎之時不得已也自牖象坎險
之時不可直致猶遇主于巷象睽乖之時不可直行也其占
曰[illegible]无咎始[illegible]戒非也
九五坎不盈祗既平无咎
九五雖在坎中然以剛陽中正居尊位而時亦將出矣故其
象占如此○通曰坎不盈猶有險也既平則无險矣二處重
險之中五將出重險之外所以二有險不如五既平也
上六係用徽纆寘于叢棘三歲不得凶
以陰柔居險極故其象占如此○通曰係之徽纆而又寘于
一叢棘重險象三歲亦復不得出以陰柔處坎險之極故也

☲☲ 離下離上

離利貞亨畜牝牛吉
離麗也陰麗於陽其象為火体陰而用陽也物之所麗貴乎
得正牝牛柔順之物也故占者能正則亨而畜牝牛則吉也
○通曰本義於坎曰中實而外虛則知離中虛而外實於離
曰体陰而用陽則知坎体陽而用陰互見也夫麗則易乎於
不正麗而正則亨矣必畜牝牛而乃吉何也坎之明在內必
剛健以行之於外離之明在外當柔順以養之於中也况坎
水潤下愈下則陷矣故以行為尚離火炎上愈上則焚矣故
以止為吉○水不宜下火不宜上
初九履錯然敬之无咎
以剛居下而處明体志欲上進故有履錯然之象敬之則无
咎矣戒占者宜如是也○通曰物相雜故曰文初以剛居下
而明体志欲上進必與上接接則剛柔相雜而文生焉二方
相接成文敬之可无咎本義以為戒辭者雜則易流於不敬
故也况需上六柔順故於下之三陽能敬之離初九剛躁於
二之一陰未能敬之也故以為戒
六二黄離元吉
黄中色柔麗乎中而得其正故其象占如此○通曰離六二
以黄離言者離之二自坤來也二與五皆自坤來而五不以
黄離言者坤五爻皆臣道故於五曰黄裳元吉離五君二臣
故於二曰黄離元吉况離性炎上上之中又不如下之中為
元吉也○火之象有光者外赤而内黄二居離中故為黄
九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶
重離之間前明將盡故有日昃之象不安常以自樂則不能
自處而凶矣戒占者當如是也○通曰日昃晝而將夜也晝
之必夜生之必死皆常道也缶常用之器不鼓缶而歌是不
安常以自樂也不安其常則不能自處而以大耋為嗟矣嗟
者歌之反故凶
九四突如其來如焚如死如棄如
後明將繼之時而九四以剛迫之故其象如此○通曰離以
二五為主本義所謂前明後明者指二與五也二至三則前
明將盡四近五則後明將繼突如其來四迫五也坎三離四
正上下之交故兩卦於此深致意焉坎性下三在下卦之上

故曰來來而下也離性上四在上卦之下故曰突如其來來而上也水本下又來而下入于坎窞而後已火本上又來而上焚如死如棄如而後已然坎之三有枕象三枕下之陰而四又下枕三故三之入也愈深離之四有突象四既上突而迫乎五三亦上突而迫乎四故四之焚也愈甚

六五出涕沱若戚嗟若吉

以陰居尊柔麗乎中然不得其正而迫於上下之陽故憂懼如此然後得吉戒占者宜如是也○通曰坎中有離自牖離虚明之象也離中有坎沱若坎水象也戚嗟若坎心憂象九三大耋之嗟以死生為憂者也不當憂而憂故凶六五戚嗟若居君位而能憂者也是所當憂故吉

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎

剛明及遠威嚴而刑不濫无咎之道也故其象占如此○通曰坎為法律坎上六言用刑離為戈兵故上九言用兵兼坎水内明外暗上六暗於外者也故陷於刑離火内暗外明上九明於外者也可用行兵亦義曰剛明及遠威振而刑不濫蓋剛遠則威振故曰折首明遠則刑不濫故曰獲匪其醜振而或濫有辜矣不无咎也

周易下經本義通釋卷之二

新安後學雲峯胡炳文 通

掌科九世孫珙輯校

周易下經

䷞ 艮下兌上

咸亨利貞取女吉

咸交感也兌柔在上艮剛在下而交相感應又艮止則感之專兌說則應之至又艮以少男下於兌之少女男先於女得男女之正婚姻之時故其卦爲咸其占亨而利貞取女則吉盖感有必通之理然不以貞則失其亨而所爲皆凶矣○通曰下經所以首咸恒者何也先天八卦之象說卦凡兩言之先言天地而即繼之以山澤繼言水火雷風而終之以山澤相薄者有貴於不相悖不相射者有貴於相逮惟通氣則兩言之不改然則上經首乾坤者天地定位也下經首咸恒者山澤通氣也位欲其分故乾坤分而爲二卦氣欲其合故山澤合而爲一卦又八純卦六爻皆不應泰否咸恒損益既濟未濟六爻皆應泰否天地相應故居上篇咸損少男少女相應恒益長男長女相應故居下篇咸以少男下少女又應之切至者故居下篇之首故上經彖辭不言女下經咸取女吉家人利女貞姤勿用取女漸女歸言多言婚姻之事而首於咸見之咸感也不曰感而曰咸咸皆也无心之感也无心於感者无所不通也感則必通而利在於貞凡言感之道如此取女吉專言取女者當如是也女以靜正爲主男不下女而女從之非貞也

初六咸其拇

拇足大指也咸以人身取象感於最下咸拇之象也感之尚淺欲進未能故不言吉凶此卦雖主於感然六爻皆宜靜而不宜動也○通曰艮象指在下体之下象拇乾氣化之始六爻象能氣之變者不測咸形化之始六爻象人身形之感者易覺咸恒初爻皆淺之也咸拇感之未深而艮性能止故不言吉凶恒初求可深求而巽性善入雖貞亦凶淺深輕重異宜學易者不可不知時也

六二咸其腓凶居吉

腓足肚也欲行則先自動躁妄而不能固守者也二當其處又以陰柔不能固守故取其象然有中正之德能居其所故其占動凶而靜吉也○通曰腓居下体之中二象本義於初曰咸雖主於感六爻皆宜靜而不宜動於二曰其占動凶而靜吉者動靜之應命較然矣咸艮皆取身爲象咸六二則艮六二艮其腓不言吉凶咸其腓則曰凶者躁動故凶也居吉即艮其腓之謂也在咸下体則凶於艮本体則吉

九三咸其股執其隨往吝

股隨足而動不能自專者也執者主當持守之意下二爻皆欲動者三亦不能自守而隨之往則吝矣故其象占如此○通曰股居下体之上三象程子謂三隨上吝蔡氏謂二二動而二

隨之本義以為股隨足而動象三隨二與初而動艮言隨在二二腓隨三之限而止也咸言隨在三三股隨下之足而動也或曰咸之隨初三二爻動變以上爻占故於三曰隨艮之隨五爻皆變惟二不變以不變爻占故於二曰隨○股不能動隨腓而動在艮体故宜執其隨若往則吝

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思

九四居股之上脢之下又當三陽之中心之象咸之主也心之感物當正而固乃得其理今九四乃以陽居陰為失其正而不能固故因占設戒以為能正而固則吉而悔亡若憧憧往來不能正固而累於私感則但其朋類從之不復能及遠矣○通曰九四當三陽之中有心象卦不名咸而名咸无心之感也故四不言心并不言咸爻言貞吉悔亡凡四卦皆先占後象巽九五咸大壯未濟皆九四九居四本非貞而有悔聖人因占設戒兩開其端以為貞者正而固也如是則吉而悔亡若憧憧於往來則不能正而固矣寂然不動心之体感而遂通心之用憧憧往來已失其寂然不動之体所思者朋類從之耳安能感而遂通天下之故貞吉悔亡无心之感也何思何慮之有憧憧往來私矣

九五咸其脢无悔

脢背肉在心上而相背不能感物而无私係九五適當其處故取其象而戒占者以能如是則雖不能感物而亦可以无悔矣○通曰子夏云在脊曰脢諸爻象拇象腓象股象心皆戒其感於物而動五象脢不動矣而又不能感物諸爻動而无静五静而无動皆非心之正也但以无私係故曰无悔非深取之也初曰志在外三曰志在隨人五之志如此亦末矣○脢雖與心背不動不如无心之感矣故但曰无悔

上六咸其輔頰舌

輔頰舌皆所以言者而在身之上上六以陰居說之終處咸之極感人以言而无其實又兌為口舌故其象如此凶咎可知○通曰本義謂上六以陰居兌說之終感人以言而无實者也感以言非矣况无實乎拇腓股動於下輔頰舌動於上宜靜不宜動况動以口乎艮象輔感兼輔頰舌者咸極於說艮終於止

䷟巽下震上

恒亨无咎利貞利有攸往

恒常久也為卦震剛在上巽柔在下震雷巽風二物相與巽順震動為巽而動二体六爻陰陽相應四者皆理之常故為恒其占為能久於其道則亨而无咎然又必利於守貞則乃為得所常久之道而利有所往也○通曰乾坤氣化之始故曰元亨利貞咸恒形化之始故曰亨曰利貞而不曰元然咸亨不以正徒為人欲之感恒亨不以正亦非天理之常故本義曰能久於其道則亨而无咎然必守貞乃為得所常久之道而利有所往也然則利貞亦戒辭也○夫婦居室之象

初六浚恒貞凶无攸利

初與四為正應理之常也然初居下而在初未可以深有所求四震体而陽性上而不下又為二三所隔應初之意異乎常矣初之柔暗不能度勢又以陰居巽下為巽之主其性務入故深以常理求之浚恒之象也占者如此則雖正亦凶而无所利矣○通曰程子曰凡卦之初與終淺與深微與盛之地也在下而求深亦不知時矣此以爻位言也本義兼卦德言謂震体性上而不下初為巽主其性務入兩相守得其常矣初四相應固理之常時方初也而深以常理入之雖貞亦凶况不貞乎

九二悔亡

以陽居陰本當有悔以其久中故得亡也○通曰咸恒六爻非不相應得者不過悔亡而已咸九四曰貞吉悔亡九居四非貞也故必貞然后悔亡恒九二亦非貞也但曰悔亡而不勉以貞何也咸九四不正又不中恒九二不正而得中是為久於中者也程子曰中重於正中則正矣正不必中也人能識輕重之勢始可與言易

九三不恒其德或承之羞貞吝

位雖得正然過剛不中志從於上不能久於其所故為不恒其德或承之羞之象或者不知其何人之辭承奉也言人皆得奉而進之不知其所自來也貞吝者正而不恒為可羞吝申戒占者之辭○通曰九二得中故悔亡九三不中故羞且吝蓋在恒之時二為久於中三不中則不能久也恒無常為益恒九三曰不恒其德或承之羞益上九曰或擊之立心勿恒凶或者不知其何人之辭也人皆得以加羞於進而奉之彼則人皆從而擊之不恒之患如此哉

九四田无禽

以陽居陰久非其位故為此象占者田无所獲而凡事亦不得其所求也○通曰本義謂九四以陽居陰久非其位故有此象須九二亦以陽居陰而曰悔亡者惟中則可常九二中九四不中故也師之六五曰田有禽五柔中所應者剛剛實故曰有禽恒之四以剛居不中而所應者柔柔虛故曰无禽在師為田有獲之占在恒為田无所獲然非特田也假田以為象凡占亦如之

六五恒其德貞婦人吉夫子凶

以柔中而應剛中常久不易正而固矣然乃婦人之道非夫子之宜也故其象占如此○通曰六五中矣然剛而中可恒也柔而中婦人之常非夫子之所當常也嗚呼吾於咸恒之五而悟易象占之道矣咸貞脢咸二之動也五咸其脢不動矣而又不能感人或承之羞恒三之不恒也五恒其德貞矣而又執一不通故二爻皆无凶焉易貴於知時識變固如此哉

上六振恒凶

振者動之速也上六居恒之極處震之終恒極則不常震終則過動又陰柔不能固守居上非其所安故有振恒之象而其占則凶也○通曰咸恒二卦其名甚善而六爻罕有貞吉

者蓋以爻而配六位則陰陽得失承乘逆順各不同故也如
此爻本義謂恒極則不恒以一卦之極言震終則過動以上
卦之極言陰柔不能固守居上非其所安以上六一爻言必
合此四者而後振恒之象備矣咸豈不動恒亦以動之速爲
凶吉凶悔吝生乎動咸感以心而動故六爻中吉凶悔吝之
辞備爲反對爲恒亦如之動信不可不謹也

䷠ 艮下乾上

遯亨小利貞

遯退避也爲卦二陰浸長陽當退避故爲遯六月之卦也陽
雖當遯然九五當位而下有六二之應若猶可以有爲但二
陰浸長於下則其勢不可以不遯故其占爲君子能遯則身
雖退而道亨小人則利於守貞不可以浸長之故而遂侵迫
於陽也小謂陰柔小人也此卦之占與否之初二兩爻相類
○通曰復臨泰大壯夬卦名皆主陽言姤遯否觀剥主陰而
言可也然謂之遯者陽之勢亡二爻而陰得遯之也謂之遯者
陰之勢浸長而陽當避之也聖人於陰卦主陽而言其爲君
子之意可見矣復臨泰皆曰亨陽之亨也遯亨疑若主陰之
亨而言而下曰小利貞然則遯亨爲君子言也君子以遯爲
亨小利貞爲小人許也小人以靜正爲利本義於臨卦謂二
陽以浸長迫於陰於遯小利貞則謂小人利於守貞不可以
浸長之故遂浸迫於陽然則陽浸長而迫陰可也陰浸長而
逼陽不可也陰陽之大分明矣本義又曰此卦之占與否初
二兩爻相類蓋否初惡未形故戒以貞遯二陰猶未成否也
故戒以利貞誠恐小者於此不知利貞遂至於否則不利君
子貞臨遯之對曰利貞大壯遯之反曰利貞皆謂君子謀也
遯亦曰利貞皆其猶冀其作小人可化而爲君子乎

初六遯尾厲勿用有攸往

遯而在後尾之象危之道也占者不可以有所往但晦處靜
俟可免災耳○通曰本義謂卦之占與否初二兩爻類愚謂
此兩爻之占亦類之初六在一卦之后故爲尾陰雖浸長四
陽尚衆勢未可犯犯則必厲而文告之勿用有攸往者恐自
初之一陰而往則二陰之遯而三陰之否皆自此始故戒之
○下体艮皆不能遯

六二執之用黄牛之革莫之勝說

以中順自守人莫能解必遯之志也占者固守亦當如是○
通曰初與二爻辞皆承彖辞小利貞二在前而初從之有尾之
象五在上得中二以中順固結之有黄牛之革之象勿用有
攸往戒初從二以往也莫之勝說喜二之從五者固也初有
攸往則有浸迫於陽之勢故戒之二莫之勝說則有固結乎
陽之心故喜之○二承三故執之

九三係遯有疾厲畜臣妾吉

下比二陰當遯而有所係之象有疾而危之道也然以畜臣
妾則吉蓋君子之於小人惟臣妾則不必其賢而可畜之故
其占如此

通曰初厲上從乎二也三疾厲下眂乎二也二之陰有浸長
之勢初從之必與之剝陽三眂之必為其所剝皆危道也係
遯之道以畜臣妾則吉蓋如主於臣妾不必其賢柔而服之
使二陰止於内而不往於外吉道也○三乘二互所係下能遯
九四好遯君子吉小人否
下應初六而乾体剛健有所好而能絶之以遯之衆也唯自
克之君子能之而小人不能故占者君子則吉而小人否也
○通曰三比陰四應陰本義於三則曰遯而有所係於四則
曰有所好絶之以遯何也皆因下文而言也係遯之下曰有
疾厲為其有所係故陽得為陰所係而元氣危也好遯之下
曰君子吉有所好而能絶之以遯為剛健自克之君子能之
小人不能也然九剛可為君子四柔亦能為小人在其所處
何如耳在乾体而處陰故設小人之戒○離艮体
九五嘉遯貞吉
陽剛中正下應六二亦柔順而中正遯之嘉美者也占者如
是而貞則吉矣○通曰非正應而相昵曰係以中正而相應
曰嘉隨九五孚于嘉蓋因六三之係而見也然則此之嘉遯
亦因三之係而見歟○二執三三係二五无所係故為嘉未
能為上之肥故貞則吉
上九肥遯无不利
以剛陽居卦外下无係應遯之遠而處之裕者也故其占如
此肥者寛裕自得之意也○通曰三且遯且係依違牽制非
遯而亨者也遯而亨其惟乾之三爻乎乾為天與山絶遠故
皆得意於遯非特剛徤之力亦其界限素嚴故能飄然速遯
而无礙上以陽居卦外尤其寛裕自得者三與二非應而係
故疾憊上與二陰无應无係故肥肥者疾憊之反也

☳☰乾下震上

大壯利貞
大謂陽也四陽盛長故為大壯二月之卦也陽壯則占者吉
亨不假言但利在正固而已○通曰三畫卦初為少二為壯
三為究六畫初二為少三四為壯泰不言者陰陽敵也必四
陽上升而震動於外乃謂之壯如大畜大過皆四陽故謂之
大復臨泰陽長於内皆言亨大壯陽自内而達於外亨不待
言利貞者自一陽至于四陽剛動而進正也亦不可以剛動
而進遂失其正也觀四陰不取小者之壯而以二陽在上為
觀大壯則以四陽為大者之壯而猶恐大者或失其正小者
得以乘之也戒以利貞其拳拳之意可知
初九壯于趾征凶有孚
趾在下而進動之物也剛陽處下而當壯時壯于進者也故
有此象居下而壯于進其凶必矣故其占又如此○通曰賁
初亦以趾取象本義曰剛德明體自賁以下此則不取其剛
德徒體何也曰惟其時而已賁飾也賁之時而在下自賁其
趾以行可也壯之時而在下欲進而必行不可也易有變例壯
而初與三以陽居陽正也而曰凶曰厲當剛壯之時不可過

於剛況剛居下而欲壯於進不特曰凶而曰有孚言其凶之
可必也
九二貞吉
以陽居陰已不得其正矣然所處得中則猶可因以不失其
正故戒占者使因中以求正然後可以得吉也○通曰易春
秋美惡不嫌同詞九二因中而得正曰貞吉許之也九四不
中不正曰貞吉戒之也
九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角
過剛不中當壯之時是小人用壯而君子則用罔也罔无也
視有如无君子之過於勇者也如此則雖正亦危矣羝羊剛
壯喜觸之物藩籬也羸困也貞厲之占其象如此○通曰大

壯九三即遯九四兩爻皆分君子小人在遯者其辭平在大
壯者其辭危皆九三之過剛也剛壯之時又過於剛小人用
之為壯不足責君子用之蔑視天下之事雖正亦危矣三過
剛而上遇四之剛故有羝羊觸藩羸其角之象爻皆以象以
寓占此則上文以貞厲為占又因以取貞厲之象
九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輹
貞吉悔亡與咸九四同占藩決不羸承上文而言也決開也
三前有四猶有藩焉四前二陰則藩決矣壯于大輿之輹亦
可進之象也以陽居陰不極其剛故其象占如此○通曰乾九
二既言見龍所以九四或躍在淵不必言龍此則上文言羊
故藩決不羸不復言羊本義曰貞吉悔亡與咸九四同占皆

因占以設戒之辭但在咸之四陽居陰不得其正故有憧憧
往來之戒在壯之時以陽居陰又為不極其剛故有藩決不
羸之喜大畜九二在三陽之中為六五所止故輿說輹大壯
九四在三陽之上六五不能止故壯于大輿之輹○王文
六五喪羊于易无悔
卦体似兌有羊象焉外柔而內剛者也獨六五以柔居中不
能抵觸雖失其壯然亦无所悔矣其象如此而其占亦與咸
九五同易容易之易言忽然不覺其亡也或作疆埸之埸亦
通漢食貨志埸作易○通曰諸家多以喪羊為四陽本義獨
以為五五互兌有羊象觀四陰有利陽之勢至於四則曰
觀國之光觀五也壯四陽有決陰之勢至於四則曰大輿之

輹載五也凡若是者尊君也喪羊于易又若人君自亡其剛
而不與衆陽較然亦尊君也旅上九喪牛于易牛性順上九
以剛居極不覺失其所謂順此曰喪羊于易羊性剛六五以
柔居中不覺失其所謂剛自失其壯故爻獨不言壯无悔與
咸九五同亦非深許之辭
上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉
壯終動極故觸藩而不能退然其質本柔故又不能遂其進
也其象如此其占可知然猶幸其不剛故能艱以處則尚可
以得吉也○通曰或問五上皆陰五喪羊上又羝羊觸藩何
也曰五喪羊專指一爻而言上羝羊合一卦而言蓋至於上
則壯終動極故與丁卦之終同象上之壯已極不能退六之

質本柔不能遂然三剛角上艱則吉者三過剛必至於自困
上不剛故可勉之以艱也無壯終有變之義

☷☲ 坤下離上

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

晉進也康侯安國之侯也錫馬蕃庶晝日三接言多受大賜
而顯被親禮也蓋其為卦上離下坤有日出地上之象順而
麗乎大明之德又其變自觀而來為六四之柔進而上行以
至於五占者有是三者則亦當有是寵也○通曰彖言侯者
三也豫建侯屯也晉康侯坤也坤有土有民有安之之象錫馬
蕃庶坤為牝馬為衆之象晝日三接離為日為中虛之象或
曰馬與晝日離午象蕃庶三接坤為衆為文之象離配卦十
有六彖最美者莫如晉大有明在天上其明最盛晉明出地
上其明方新有晉義明君在上下以柔順進而承之所謂康
侯也康侯者治安之侯非功侯也下之務進者易生事以徼
寵今多受大賜而顯披親禮者惟治安之侯其所以為大明
之時乎

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎

以陰居下應不中正有欲進見摧之象占者如是而能守貞
則吉設不為人所信亦當處以寬裕則无咎也○通曰欲進
而退六象上互艮有欲進而止之之象凡始進必資攜引四
應不中正乃若相摧抑者進之初人多有未信者然摧如在
彼而吾不可以不正罔孚在人而吾不可以不裕初以陰居

易非正才柔志弱不足於治

六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母

六二中正上无應援故欲進而愁占者如是而能守貞則吉
而受福于王母也王母指六五蓋享先妣之吉占而凡以陰
居尊者皆其類也○通曰愁二陰无應之象前互坎坎為加
憂王母亦五陰而居尊之象周禮有享皇妣之禮故本義以
為享先妣之吉占小過六二曰遇其妣彼言祖妣即此言王
母也二柔中正五雖不應而同德彖蕃馬三接即爻所謂介
福彖言錫爻言受互文也凡進退皆不可自必初有應宜可
進也而有欲進見摧之象二无應若可愁也而有受福王母
之占聖人皆戒之曰貞吉蓋不以應之有无為吉凶而惟以
不失在我之正者為吉也○爻獨中正

六三衆允悔亡

三不中正宜有悔者以其與下二陰皆欲上進是以為衆所
信而悔亡也○通曰衆坤象坤順之極故有允象三居下卦
之上為衆陰之長正康侯之位也初罔孚衆未允也二愁如
猶有悔也三居順之極而衆皆相信可以進而受三接之寵矣
本治而進其悔在後衆允而進其悔乃亡

九四晉如鼫鼠貞厲

不中不正以竊高位貪而畏人蓋危道也故為鼫鼠之象占
者如是雖正亦危○通曰鼫鼠貪而畏人九四爻蓋位柔之
象蓋以陰居陽者象狐晉以陽居陰者象鼠九家易艮為狐

解自初至五互重坎上下三陰故得三狐艮為鼠晉互体艮艮一陽在上故稱鼫鼠狐性疑鮮當去其疑鼠性貪晉當去其貪取象各有攸當况晉晝也鼠以晝伏非能以晝進者故九四不中不正以竊高位又畏大明之君而不敢進故有此象其占曰貞厲雖正亦危况不正乎

六五悔亡失得勿恤往吉无不利

以陰居陽宜有悔矣以大明在上而下皆順從故占者得之則其悔亡又一切去其計功謀利之心則往吉而无不利也然亦必有其德乃應其占耳○通曰不正故悔中故悔亡大明在上下皆順從非特悔亡其往也宜吉无不利矣復戒之以失得勿恤何也彖推升言勿恤豐言勿憂爻則泰九二家人九五萃初六皆言勿恤事有不必憂勿恤寬之辭也有不當憂者勿恤戒之之辭也晉六五曰失得勿恤戒辭明矣蓋當晉之時易有患得患失之心六五處大明之中而才柔又易有失得之累本義以為一切去其計功謀利之心者大明在上用其明於所當為不當用其明於計功謀利之私也不然反為累矣或曰失得亡者他卦以陰陽相應晉獨取順而麗明三陰皆進而順從於五為得九四以陽抑衆陰之進於五為失

上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝

角剛而居上上九剛進之極有其象矣占者得之而以伐其私邑則雖危而吉且无咎然以極剛治小邑雖得其正亦可吝矣○通曰上九剛進之極而以伐私邑雖危而吉且无咎許之也然以剛進之極僅能伐其小邑雖正亦可吝鄙之也本義曰私邑又曰小邑何也謙六五言伐不言邑其伐也公晉上九伐其內地之邑則為私矣既濟九三伐鬼方其伐也大晉上九僅能伐其私邑則為小矣

䷣ 離下坤上

明夷利艱貞

夷傷也為卦下離上坤日入地中明而見傷之象故為明夷又其上六為暗之主六五近之故占者利於艱難以守正而自晦其明也○通曰以二体則離明也傷之者坤以六爻則初至五皆明也傷之者上上為暗主而五近之故本義從彖傳以利艱貞為五爻辭彖言利貞惟坤利牝馬之貞同人利君子貞家人利女貞明夷則曰利艱貞艱貞在諸爻中惟噬嗑九四大畜九三言之未有一卦全體以為義者蓋明夷之時艱難之時也貞一也與平常之時異矣彼方欲晦我之明艱難以守正而自晦其明也

初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主人有言

飛而垂翼見傷之象占者行而不食所如不合時義當然不得而避也○通曰飛離為象象為飛占為行爲往象為垂其翼占為不食有言飛而垂翼物之傷也行而不食所如不合君子之傷也君子此時惟有安於義命而已蔡氏謂初二爻王象慶意于行不食似與避紂之象

六二明夷夷于左股用拯馬壯吉
傷而未切救之速則免矣故其象占如此○通曰夷取手足
心腹為象初二為股三四為腹五上為首初三右也故二四
為之左左弱而右強右陽而左陰也豐與明夷下體離皆以
上六一爻為至暗豐九三與上為應故折其右肱傷之切而
不可用也明夷六二去上最遠故夷于左股傷之未切猶可
用也用拯馬壯吉渙初六亦言之本義以為初柔非濟渙之
才取九二之剛為馬明夷六二亦柔也諸家多取九三之剛
為馬而本義但曰救之速則免何也渙下坎主九二初欲救
渙之速非假二之剛健中正不可明夷下離主六二二文明
中正救傷之速有不必假於三者或曰六二順以則文王衆

或以馬壯為牝
九三明夷于南狩得其大首不可疾貞
以剛居剛又在明體之上而屈於至闇之下正與上六闇主
為應故有向明除害得其首惡之象然不可以亟也故有不
可疾貞之戒成湯起於夏臺文王興於羑里正合此爻之義
而小事亦有然者○通曰本義曰下三爻明在暗外故隨其
高下遠近而處之不同初无位可去則去之宜早二在位可
救則救之宜速者九三至明之極與上至闇之極者為應其
暗不可復救矣故有向明除害得其首惡之象然二之救難
可速也三之除害不可速也故又有不可疾貞之戒武王頭
假五年其得此歟本義且曰小事亦有然者其示戒之意充

深矣
六四入于左腹獲明夷之心于出門庭
此爻之義未詳[illegible]之處獲明夷之心于出門
[illegible]于遠去[illegible]若筮而得此者其自處當如是也蓋
[illegible]為其明之德坤體為至暗之地下三爻明在暗外然隨
其遠近高下而處之不同六四以柔正居暗地而尚淺故猶
可以得意於遠去五以柔中居暗地而已迫故為內難正志
以晦其明之象上則極乎[illegible]矣故為自傷其明以至於闇而
又足以傷人之明蓋下五爻皆為君子獨上一爻為暗君也
○通曰坤為腹坤象在坤體之下故在腹象曰明之暗有入于幽
隱之象左䏬為幽隱在內為隱皆以入于左腹為小人
左道惑君本義謂上為暗主傷人之明者下五爻皆君子之
明為其所傷者初二三明在暗外至四則明將入其暗中然
比之六五則四暗尚淺猶可得意於遠去坤有腹象入二左
腹自離而入於坤也坤偶有門象于出門庭者猶可出而出
乎坤也獲明夷之心共微子之[illegible]出門庭者微子之行遯
也
六五箕子之明[illegible]
居至暗之地近至暗之君而能正其志箕子之象也貞之至
也利貞以戒占者○通曰彖言[illegible]貞爻言利貞不言艱蓋
言箕子則可知其艱矣士大夫處平時易處明夷之時難處
明夷之時為微子比干猶易為箕子難微子以去不可復去

比干以死不可從死內難而能正其志箕子以之此彼有三
仁而爻獨以箕子言之者易以意為主此卦之主於上六
故以象闇君則君位不在五諸卦意有類此者惟學者識之
上六不明晦初登于天後入于地
以陰居坤之極不明其德以至于晦始則處高位以傷人之
明終必至於自傷而墜厥命故其象如此而占亦在其中矣
○通曰下三爻以明夷為句首四五明夷之辭在句中上六
不曰明夷而曰不明晦蓋惟上六不明而晦所以五爻之明
皆為其所夷也始居高位以傷人之明終則必至於自傷而
墜厥命爻發此象以為後世人主之大戒人之明未必能傷
也卒乃自傷而遂隕絕其命則亦何益之有哉如紂者亦可
鑒矣

䷤ 離下巽上
家人利女貞
家人者一家之人卦之九五六二內外各得其正故為家人
利女貞者欲先正乎內也內正則外无不正矣○通曰家人
九五居外六二居內男女正位之家也長女居上中女居下
尊卑有序之象也四陽二陰陽強而陰弱夫唱婦隨之象也
二陰皆居陰位貞柔而不亢之象也內明而外巽處家之道
也而卦辭曰利女貞者亦承曰先正乎內也天下以國為內
國以家為內家以女為內在咸之時女尚少此中女與長女
則家道既成之象也巽長女一陰在下而順今居上卦之下
而得其正離中女一陰在中而明今居下卦之中而得其正
此所以為女之正而其家无不正者也要之家人內也當以
離內為主
初九閑有家悔亡
初九以剛陽處有家之始能防閑之其悔亡矣戒占者當如
是也○通曰初之時當用九之剛能閑三五以剛居剛而吉
初以剛居剛而能防閑其家者也傳曰悔亡何哉家難而天
下易能閑於初從可免悔初之不閑悔將若何顏之推曰教
子嬰孩教婦初來其得此爻之義乎
六二无攸遂在中饋貞吉
六二柔順中正女之正位乎內者也故家占如此○通曰婦
人无遂事從人而已六二正應九五從之者也故曰无攸遂
居下卦之中故曰在中互坎坎有飲食之象詩云夫人可以
奉祭祀則不失職矣无非无儀唯酒食是議酒食孰有大於
祭祀者本義曰六二女之正位乎內者也易所謂正位詩所
謂不失職者歟
九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝
以剛居剛而不中過乎剛者也故有嗃嗃嚴厲之象如是則
雖有悔厲而吉婦子嘻嘻者嗃嗃之反吝之道也占者各以其
德為應然兩言之○通曰嗃嗃以剛勝情雖悔厲而吉嘻嘻
以情勝義終吝悔自凶而吉吝自吉而凶九三以剛居剛若
能嚴於家人者非乎二柔又若易[illegible]子者三其在吉凶

之間乎悔吝之占兩言之本義所以曰占者各以其德爲[illegible]
也
六四富家大吉
陽主義陰主利以陰居陰而在上位能富其家者也○通曰
小畜九五稱富泰六五稱不富陽實而陰虛也家人六四陰
也而稱富陽主義陰主利也卦二陰爻皆得正二之貞吉順
以巽也四之大吉順在位也玩兩順字婦道盡矣二在下之
婦也四在位其在上而主家之婦乎主家如此是宜其家之
富而大吉也
九五王假有家勿恤吉
假至也如假于太廟之假有家猶言有國也九五剛健中正
下應六二之柔順中正王者以是至于其家則勿用憂恤而
吉可必矣蓋聘納后妃之吉占而凡有是德者遇之則吉
也○通曰有家猶言有國然不曰有國有天下而曰有家卦
名家人主卦而言也九五陽剛中正下應二之陰柔中正王
者之有天下至此不必憂而吉可必矣初九閑有家家道之
始九五王假有家家道之成或曰假大也六四柔正其於婦道
能富其家九五剛正盡夫道能大其家者也
上九有孚威如終吉
上九以剛居上在卦之終故言正家久遠之道占者必有誠
信嚴威則終吉也○通曰九三嗃嗃嚴家之過猶也上九威
如律身之自嚴也大有六五厥孚交如威如六陰柔以其不
足於嚴而勉之也家人有孚威如九陽剛以其能自律之嚴
而許之也卦未有如家人皆吉若然始之吉易終之吉難故
正家久遠之道必有誠信威嚴則終吉也卦以家人名一家
之人也本義以卦畫推之[illegible]父初子五三夫四二婦五兄二
弟或又以內外卦推之正位乎內則初女二婦三母母嚴婦
順女當自閑故初三剛而二柔正位乎外則四子五夫上父
父嚴大義子順乎親故上與五剛而四柔備書之以見易之
曲暢旁通也如此
䷥ 兌下 離上
睽小事吉
睽乖異也爲卦上火下澤性相違異中女少女志不同歸故
爲睽然以卦德言之內說而外明以卦變言之則自離來者
柔進居三自中孚來者柔進居五自家人來者兼之以卦體
言之則六五得中而下應九二之剛是以其占不可大事而
小事尚有吉之道也○通曰或曰火澤性異謂睽可也以中
女少女志不同歸爲睽長女中女亦不同歸而名家人何也
家人離之陰在二巽之陰在四女正者也睽則兌陰在三離
陰在五不正矣女正家无不正女不正則家之所以睽也夫
既曰睽而又曰小事吉[illegible]柔過乎剛故可小事不可
大事睽柔進而居剛故亦小事吉而已
初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎
上无正應有悔也而居睽之時同德相應其悔亡矣故有喪

馬勿逐而自復之象然亦必見惡人然後可以避咎如孔子之陽貨也○通曰六五陰居陽故悔初九陽居陽亦曰悔者无正應故也雖无正應四同德相應其悔亡矣睽初九剛正故喪馬勿逐而自復既[illegible]柔正故喪馬勿逐而自得然本義於彼則以為戒辭此則以為象何也蓋此承上文悔亡之占而言也喪馬悔之象勿逐自復悔亡之象因占取象本義之釋經精矣見惡人謂睽之時初九雖正不可以彼之不正而絕之也○初與四朋友之睽

九二遇主于巷无咎

二五陰陽正應居睽之時乖戾不合必委曲相求而得會遇乃為无咎故其象占如此○通曰程傳曰二五正應相與者也然在睽乖之時陰陽相應之道衰而剛柔相戾之意勝學易者識此則知變通矣坎四比五納約自牖睽二應五遇主于巷皆非所由之正坎險睽乖之時不得不委曲相求如此也委曲求合乃聖賢達節之事非狷介避世者之所知能以剛中之材具和說之性者足以行之爻言无咎者三睽之時必如此然後无咎也○二與五君臣之睽

六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終

六三上九正應而三居二陽之間後為二所曳前為四所掣而當睽之時上九猜很方深故又有髡劓之傷然邪不勝正終必得合故其象占如此○通曰見雖目象輿在下二在三下見有輿曳象牛在前四在三前見有牛掣象天與劓傷於上三見上有傷之象三上兩爻皆提起一見字言見之見非真也火澤之睽生於動三上之睽生於見本无輿曳本无牛掣本无天且劓徒故其見如此耳其見如此故无初正理本不如此故有終○上三夫婦之睽

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎

睽孤謂无應遇元夫謂得初九交孚謂同德相信然當睽時故必危厲乃得无咎占者亦如是也○通曰元夫初九象九四以剛居柔不正故謂之惡人初九以剛居剛得正故謂之元夫元善也惡之反也初見惡人而不害其為元夫如夫子見陽貨而不害其為夫子也交孚初與四皆剛實之象交字四與初无應故謂之孤然之九本居五則二九相比不孤今九來居四則上孤而四亦孤矣故二爻皆有孤象他爻睽而合者剛柔相遇也四與初睽而合者剛遇剛也彼此以剛實相交可无咎必厲无咎者他卦三危地故多言厲睽之四非危地也然當睽之時必以危處之乃无咎也

六五悔亡厥宗噬膚往何咎

以陰居陽悔也居中得應故能亡之厥宗指九二噬膚言易合六五有柔中之德故其象占如此○通曰宗二象噬膚三與二易合象噬嗑六二曰噬膚睽六五以九二為厥宗噬膚睽二變即噬嗑也或曰二至上有噬嗑象初與五先言悔亡而後言宗睽本有悔悔之所以亡者以其有合之象也同人六二以九五為宗睽六五以九二為宗皆雜中陰爻言之陰

從陽支子從宗子也二五剛柔得中故五以二為宗其合也
如噬膚之易二以五為主其合也有于巷之遭宗親之也上
當以情親下也主尊之也下當以分嚴上也
上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪寇婚媾
往遇雨則吉
睽孤謂六三為二陽所制而己以剛處明極睽極之地又自
猜狠而乖離也見豕負塗見其汙也載鬼一車以无為有也
張弧欲射之也說弧疑稍釋也匪寇婚媾知其匪寇而實親
也往遇雨則吉疑盡釋而睽合也上九之與六三先睽後合
故象占如此○通曰上與三取象相應三在二之上見二有
輿曳之象故上見二載三有載鬼一車之象三在四之下見
四有牛掣之象上見三負四有豕負塗之象弦木為弧本取
睽象匪寇婚媾凡三出本義辭此獨與程傳同疑者小人之
道聖人无疑也睽成卦本自二女小人之象明矣故上九極
言其疑四與上皆言睽孤者四无應故孤上有應而自猜狠
以至于孤也三之見二四或曳或掣疑也上見二四之於三
或載或負亦疑也三疑而見上猶以為人之有傷者上疑而
見三則以為豕且以為鬼矣始疑為豕理或有之及其甚也
无是理而以為有矣見其為寇為鬼張之弧疑也後說之弧
疑漸亡矣匪寇婚媾往遇雨則吉至是則疑盡亡而睽可合
矣凡易之道卦吉者必於諸爻戒之卦不吉者必於諸爻反
之睽初與四二與五三與上皆先睽後合而上三之睽尤甚
故其辭亦險怪之甚中心疑者其辭枝此辭亦可謂枝矣

䷦ 艮下坎上

蹇利西南不利東北利見大人貞吉
蹇難也足不能進行之難也為卦艮下坎上見險而止故為
蹇西南平易東北險阻又艮方也方在蹇中不宜走險又卦
自小過而來陽進則往居五而得中退則入於艮而不進故
其占曰利西南而不利東北當蹇之時必見大人然後可以
濟難又必守貞然後得吉而卦之九五剛健中正有大人之
象自二以上五爻皆得正位則又貞之義也故其占又曰利
見大人貞吉蓋見險者貴於能止而又不可終於止處險者
利於進而不可失其正也○通曰屯困蹇同為難屯之為難
方微而未深困之為難絕援而難救蹇之為難遇險而不進
蓋前有水之陷後有山之阻足不能進行之難也坤西南艮
東北坤言西南得朋是矣又言東北喪朋取艮與坤對也蹇
下艮言不利東北是矣又言利西南取坤與艮對也蓋以對
待言則此為得知彼為失此為不利知彼為利蹇難之時知
難為利故中東北不若往西南濟蹇不可无其人故以見五
為利處蹇不可无其道故以蹇難而不失其正者為吉五剛
健中正故曰大人二以上五爻皆得位故曰貞
初六往蹇來譽
往遇險來得譽○通曰六爻除二五外皆貴於見險而止故
曰往而進則蹇來而止則不蹇曰譽曰反曰連曰碩四字不

同各有攸當初在下位卑分微亦能有為故聖人特許之來則譽也

六二王臣蹇蹇匪躬之故

柔順中正正應在上而在險中故蹇而又蹇以求濟之非以其身之故也不言吉凶者占者但當鞠躬盡力而已至於成敗利鈍則非所論也○通曰坎又互坎蹇蹇之象匪躬艮其背不獲其身之象凡二皆王臣而蹇獨稱之者平時未足以見臣節蹇之時方見之五位險中王之蹇也王臣身亦二之蹇也他爻戒其往蹇二應五故稱其蹇蹇事君能致其身者也復六四中行獨復不言吉本義引董子明道不計功正誼不謀利之說以為理所當然吉凶非所論凡不言吉則引孔明之言曰鞠躬盡力死而後已成敗利鈍非所論嗚呼必如此而後義利界限明矣天下事固當論是非不當論成敗也

九三往蹇來反

反就二陰得其所安○通曰反身為背艮象坎爻曰來反象亦曰反身九居三是居其本位反如迺故鄉歸故廬來而得其所安下有二陰就之愈安矣○反比二

六四往蹇來連

連於九三合力以濟○通曰連牽連九三也上卦坎四往則陷之於塗來則與三牽連可以濟險四與三柔上剛下有姻媾象史媾作連

九五大蹇朋來

大蹇者非常之蹇也九五居尊而有剛健中正之德必有朋來而助之者占者有是德則有是助矣○通曰諸爻皆以往為蹇聖人又慮天下皆不往蹇无由出矣二五君臣復不往誰當往乎是以於二曰蹇蹇於五曰大蹇大蹇者所謂遺大投艱于朕身者也九五剛健中正而當此非常之蹇必有朋來而助之者或曰朋三也四與三陰陽相比故有連象五與三同德故有朋象蓋蹇之三反即為解之四彼於四曰朋至故此以三為朋來

上六往蹇來碩吉利見大人

已在卦極往无所之益以蹇耳來就九五與之濟蹇則有碩大之功大人指九五曉占者宜如是也○通曰剝上九陽在上稱碩果蹇上六從五之陽故亦曰碩碩以功之大言大人以德之大言也○碩三

䷧ 坎下震上

解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉

解難之散也居險能動則出於險之外矣解之象也難之既解利於平易安靜不欲久為煩擾且其卦自升來三往居四入於坤體二居其所而又得中故利於西南平易之地若无所往則宜來復其所而安靜若尚有所往則宜早往早復不可久煩擾也○通曰蹇解西南皆坤後天對卦蹇下體艮艮東北隅與西南對解二體坎震震東坎北方亦與西南對蹇

未解且利西南既解可知矣彖言不利東北解不言者蹇方止於險中故言利平易不利險阻解已出險外故但言平易之利不言阻險之不利大抵解之時以平易為利㝷有所為即非利以安靜為吉久為煩擾即非吉本義曰若无所往宜來復其所而安靜是以安靜為吉也曰若有所往則宜早往早復不可久為煩擾亦以安靜為吉也本義兩若字未定之辭欲其待何如耳然其吉也皆在於來復或曰來復者以坎之九二自小過來復於二也

初六无咎

難既解矣以柔在下上有正應何咎之有故其占如此○通曰恒九二悔亡大壯九二貞吉解初六无咎三爻之占只二字其言甚簡象在爻中不復言也但恒大壯占在本爻此占在應爻又无方解之初宜安靜以休息之爻之辭寡亦所以示意也

九二田獲三狐得黃矢貞吉

此爻取象之意未詳或曰卦凡四陰除六五君位餘三陰則三狐之象也大抵此爻為卜田之吉占亦為去邪媚而得中直之象能守其占則无不吉矣○通曰當解之世四欲其解拇上欲其射隼三則直以貞且乘明其為小人五則直欲其退小人一卦六爻而去小人者居其五此爻謂之獲狐者狐邪媚之獸所以形容小人者尤切九剛直而二得中故本義以為去邪媚得中直之象蓋中直與邪媚相反故也中則无有不正故吉○陽剛能任解難之責九二九四是也二剛中解散初三上之三陰方盡中直之道而貞吉

六三負且乘致寇至貞吝

繫辭備矣貞吝言雖以正得之亦可羞也唯避而去之為可免爾○通曰六方柔當上負乎四負小人之事也三志剛欲下乘乎二乘君子之器也寇上象貞吝雖以正得之猶可羞况不正乎解難莫切於解小人六三負者而乘君子之器小人據非其分寇至自致之也本義謂唯避而去之為可免盖使三能避而去之是三自解之也寇亦當解而去矣○三負乘而頑然不解故致寇

九四解而拇朋至斯孚

拇指初初與四皆不得其位而相應應之不以正者也然四陽而初陰其類則不同矣若能解而去之則君子之朋至而相信也○通曰本義謂四陽初陰其類不同初應四固可无咎自四視之九二非應類也初六雖應非類也必去初六然類之陰則九二之陽朋至而相信本義但曰君子之朋意可見矣○四解初之陰如得二之朋至乃孚

六五君子維有解吉有孚于小人

卦之四陰而六五當君位與三陰同類者必解而去之則吉也孚驗也君子有解以小人之退為驗也○通曰爻位吉凶无常原其卦體之休咎觀其時物之向背或指而之吉或戒而示凶作易者自有微權也此爻曰君子維有解吉五得中

可為君子六爲陰亦類小人君子有解之吉必以小人之去
為驗也九二以陽居臣位三陰非類也必解而去之乃吉六
五以陰居尊位三陰同類也不解而去之失君道矣吉未可
知也卦惟四五言解四能解非類之小人可以來君子五能
解同類之小人亦可驗其能為君子
上六公用射隼于高墉之上獲之无不利
繫辭備矣〇通曰九二剛中視三柔而不中象狐之邪媚上
柔正視三居剛不正又象隼之鷙害雙解釋二上二爻以三
為小人以上為誠能待時之君子卦六爻惟上六獨正故又
以象君子也易於象動多有戒辭今於動之極而曰无不利
者自坎而進於震涉歷險阻而後動動必不妄也係辭曰待
時而動於解曰成器而動語至終而成也〇上六陰柔之難
解惟九四能解之三四公位曰墉上上六隼
兌下艮上
損有孚元吉无咎可貞利有攸往
損減省也為卦下卦上畫之陽益上卦上畫之陰損兌澤
之深益艮山之高損下益上損內益外剝民奉君之象所以
為損也損所當損而有孚信則其占當有此下四者之應矣
曷之用二簋可用享
言當損時則至薄无害〇通曰上下經陰陽各三十畫然後
為泰否為損益咸男女之交變而損則不交恒男女之不交
變而益則交咸者夫婦之情情之感也極必損恒者夫婦之
道道之久也極必益然損九三益上六爲損損初九上而爲
四為五胡不謂之損損九四益初六謂之益上九下而為三
爲益胡不謂益益在下卦之下民爻也下之上容可損下之
下為民決不可損也故損之釋彖曰損下益上而不言損民
益之釋彖曰損上益下民說无疆以其為民也可知矣民
惟邦本可益而不可損如此元吉无咎可貞利往占之辭繁
而不殺何坤彖外未有如此反覆詳悉者損本拂人情之事
也何下未必大善而吉未必无過未必可固守未必可有往
惟損其當損於理可行而下信之則其占可如是循蓋上有
不得已而損下者非以自奉也曷之用二簋可用享必用享
為訓者損之時享猶不可過則所以自奉者可知矣古者享
禮陳饋八簋為盛四簋為中二簋為簡坎之時以一簋貳一
尊則又簡矣
初九已事遄往无咎酌損之
初九當損下益上之時上應六四之陰輟所為之事而速往
以益之无咎之道也故其象占如此然居下而益上亦當斟
酌其淺深也〇通曰初九以剛居剛而當損之初惟其以剛
居剛則為之過故可自已其所為而速往以益四惟其當損
之初則又未可自損之過故當酌其深淺之宜而不自傷其
本量其所受隨器而止酌之義也〇損下益上當損則損
九二利貞征凶弗損益之
九二剛中志在自守不肯妄進故占者利貞而征則凶也弗

損益之言不變其所守乃所以益上也○通曰二剛中无有
不正儻不能自守而妄進則非正矣故凶損惟九□□守
中□當損初九九二則深恐其損之過初以剛居剛而未交
乎中當踰其所當損而損之二以剛居柔而得乎中不自損
其所守者亦所以益之也損兼言益益不言損此又易之微
意○不當損不損乃所以益
六三三人行則損一人一人行則得其友
下卦本乾而損上爻以益坤三人行而損一人也一陽上而
一陰下一人行而得其友也兩相與則專三則雜而亂卦有
此象故戒占者當致一也○通曰損以三之損而名故於此
爻極論損之精義三人行而損一人兩也一人行而得其友
亦兩也天地間陰陽剛柔鬼神造化之類皆兩而已本義曰
兩相與則專曰戒占者當致一一則一陰一陽之謂也各致
其一則爲兩矣○損益之要如此
六四損其疾使遄有喜无咎
以初九之陽剛益己而損其陰柔之疾惟速則善戒占者如
是則无咎矣○通曰六四與初九爲應初方已其事而速於
益四四以初之陽剛而損其陰柔之疾惟速則有喜不然彼
方汲汲此乃悠悠非受益之道○下損己以益上當使下亦
速有所喜乃无咎
六五或益之十朋之龜弗克違元吉
柔順虛中以居尊位當損之時受天下之益者也兩龜爲朋

十朋之龜大寶也或以此益之而不能辭其吉可知占者有
是德則獲其應也○通曰益不可以有心求惟不知其益之
所從來而有不能辭者有德而自然益之者也龜之爲寶立
二十貝爲大龜或益之以此其益也大矣然五有柔順虛中
之德未嘗求此益非五有柔順虛中之德亦或莫能受此益
上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家
上九當損下益上之時居卦之上受益之極而欲自損以益
人也然居上而益下有所謂惠而不費者不待損己然後可
以益人也能如是則无咎然亦必以正則吉而利有所往惠
而不費其惠廣矣故又曰得臣无家○通曰損益之上與二
辭同而意異二當益上之時不損其所守乃所以益上上受
益既至于極則又當推以益下然有不待損己而後可以益
人者所謂惠而不費者是也惠而不費其惠也廣故得臣无
家其得也大然曰无咎又曰貞吉利有攸往者九二先言利
貞而後言弗損益之二剛中无有不貞者貞其所有也上九
曰弗損益之无咎而又曰貞吉者上以剛居益之極貞其所
欠也故戒之○天下損己以益義今宜施其弗損益之之事

䷩ 震下巽上

益利有攸往利涉大川
益增益也爲卦損上卦初畫之陽益下卦初畫之陰自上卦
而下於下卦之下故爲益卦之九五六二皆得中正下震上
巽皆木之象故其占利有所往而利涉大川也○通曰凡卦

以内為主凡物以下為本損下謂之損益下謂之益而上之
損益不與焉重其本也古者當厚之資寧使在民而不在已
儉薄之用寧使在已而不在人皆重其本也他卦言利往者不
言利步益㢲之益以㢲有益也

初九利用為大作元吉无咎
初雖居下然當益下之時受上之益者也不可徒然无所報
效故利用為大作必元吉而後得无咎○通曰陰為小陽為
大初陰在下本小也損乾之陽以益之則大矣在下而受上
之益非大有作為以效報稱不可也必元吉而後无咎所為
非大善未免有咎與師吉无咎之義同

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享于帝吉
六二當益下之時虛中處下故其象占與損六五同然爻位
皆陰故以永貞為戒以其居下而受上之益故又為卜郊之
吉占○通曰損之五即益之二故其象同皆有柔順虛中之
德故或益之亦同但損五上卦之中當下益上之時而受下
之益益二下卦之中當上益下之時而受上之益五元吉二
必永貞而後吉位有剛柔之殊分有君臣之異也二非王也
而曰王用享于帝吉者占在二則永貞吉在王者之占則為
享帝之吉也享帝亦以下而受上之益故於下卦之中言之
此可以見占法矣二臣也豈特臣可占哉二簋可用享損之
時用也王用享于帝益之時用也故曰損益盈虛與時偕行

六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭
六三陰柔不中不正不當得益者也然當益下之時居下之上
故有益之以凶事者蓋警戒震動乃所以益之也占者如此
然後可以无咎又戒以有孚中行而告公用圭也用圭所以
通信○通曰下三爻皆當益下之時而受上之益者也三處
多凶之地故有益之以凶事者困心衡慮乃所以增益其所
不能也如此既可以无咎又戒之以有孚中行而告公用圭
者孚信也圭所以通信也當信上之人所以警戒震動我者
益我者也信之篤而行之必合乎中則可以通信於上矣或
曰以二體則二五各居中以全體則三四並居故中孚以三
四為中此三四稱中行

六四中行告公從利用為依遷國
三四皆不得中故皆以中行為戒此言以益下為心而合於
中行則告公而見從矣傳曰周之東遷晉鄭焉依蓋古者遷
國以益下必有所依然後能立此爻又為遷國之吉占也○
通曰遷四自上而遷於初初自下而遷於四也坤為國四下
之初有遷國象三四皆非中三而中則告公而可以用圭矣
四而中告公則見從矣皆戒辭也於四復許之曰利用為依
遷國者損乾之初陽下益坤之初陰四與初上下往來之爻
也故於初曰作於四曰遷三為郊之吉占此為遷國之吉占
皆非小益之事也

九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德
上有信以惠于下則下亦有信以惠于上矣不問而元吉可

知〇通曰益莫大於信惠莫大於心有孚惠心上有信以益下也有信惠我德下有信以益上也言惠不言益益之大者也不問而元吉可知矣

上九莫益之或擊之立心勿恒凶

以陽居益之極求益不已故莫益而或擊之立心勿恒戒之也〇通曰六二柔居下之中不求益而或益之上九剛居上之極求益不已而人莫益之而或擊之

☱☰ 乾下兌上

夬揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往

夬決也陽決陰也三月之卦也以五陽去一陰決之而已然其決之也必正名其罪而盡誠以呼號其衆相與合力然亦尚有危厲不可安肆又當先治其私而不可專尚威武則利有所往皆戒之之辭〇通曰以五陽去一陰亦不易易尔而彖為警戒危懼之辭不一盖必揚于王庭使小人之罪明以至誠呼號其衆使君子之類合不可以小人之衰而遂安肆也有危道焉不可以君子之盛而事威武也有自治之道焉必如是乃利有攸往攸權利往往而為臨為泰為夬也夬利往往而為乾也聖人彖復其辭平彖夬其辭危益陰之勢雖微其或可滋窮或為祟君子固无時不戒懼尤不可於小人道衰之時忘戒懼也聖人為君子謀至矣於剝見剝一陽之易於夬見決一陰之難君子難進易退小人易進難退故也為君子者安可以易心處之也哉

初九壯于前趾往不勝為咎

前猶進也當決之時居下任壯不勝宜矣故其象占如此〇通曰五陽之夬由四陽之壯而成故初與三猶存壯之名而初象又與壯同壯之初而壯于趾征凶有孚夬之初而壯于前趾往不勝宜矣夬五陽一陰君子豈不足以勝小人然居下而早用其壯固自有不勝之理不可不戒勝在往前可必其往往而不勝故戒其往

九二惕號莫夜有戎勿恤

九二當決之時剛而居柔又得中道故能憂惕號呼以自戒備而莫夜有戎亦可无患也〇通曰孚號惕號皆取號呼之義彖合衆剛爻而言剛當貞故孚號此指九二一爻而言二柔故惕號

九三壯于頄有凶君子夬夬獨行遇雨若濡有慍无咎

頄顴也九三當決之時以剛而過乎中是欲決小人而剛壯見于面目也如是則有凶道矣然在衆陽之中獨與上六為應若能果決其決不係私愛則雖合於上六如獨行遇雨至於若濡而為君子所慍然終必能決去小人而无所咎也溫嶠之於王敦其事類此〇通曰頄以九三本爻取象雨濡遇上六應爻取象夬夬[illegible]則聖人繫九三之辭盖謂九三之去上六[illegible]是凶若獨與上六為應如雨之濡亦豈為苟暱之時上九與六二應陽求陰也曰往遇雨則吉夬之時亦陽求陰也曰遇雨而不曰吉者當衆陽之

中而獨應乎陰不能不為陰所濡不能不為陽所慍矣然君
子能果决其决不牽於私應則雖遇雨若濡有慍而猶可以
无咎蓋以其勢不能不合於上六而其心能決於去之也
九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信
以陽居陰不中不正居則不安行則不進若不與衆陽競進
而安出其後則可以亡其悔然當决之時志在上進必不能
也占者聞其言而信則轉凶而吉矣牽羊者當其前則不進
縱之使前而隨其後則可以行矣○通曰牽羊諸家以為牽
連衆陽而進獨渠衍謂牽羊者讓而先之九五陽居陽又君
位在陽之先可也九四以陽居陰而在陽之先宜乎有无膚
次且之悔惟如牽羊然不與衆陽並進而安出其後則可以
亡其悔然又曰聞言不信者蓋如牽羊則悔亡而九剛必无
下人之志聞牽羊之言當信而四柔必无克己之功
九五莧陸夬夬中行无咎
莧陸今馬齒莧感陰氣之多者九五當决之時為夬之主而
切近上六之陰如莧陸然若决而决之而又不為過暴合於
中行則无咎矣戒占者當如是也○通曰夬以決者陽也初九
陽位在上不能決三五陽位當決者也而三五相應之情五
有相比之情故皆曰夬夬三取而象五取莧陸皆象其感
於陰而莧陸又感陰氣之多者也之以夬夬而又戒其中行
則无咎者五當可决之位其勢易於三三雖夬夬即可以无
咎五之夬夬或失之過暴則猶為有咎也或曰夬三月卦莧
始生之時姤五月卦瓜始生之時故以取象
上六无號終有凶
陰柔小人居窮極之時黨類已盡无所號呼終必有凶也占
者有君子之德則其敵當之不然反是○通曰九二惕號呼
衆陽也上六一陰何所號乎終凶而已聖人於五陽未嘗許
之曰吉於一陰直絶之曰凶意最可見
䷫ 巽下乾上
姤女壯勿用取女
姤遇也決盡則為純乾四月之卦至姤然後一陰可見而為
五月之卦以其本非所望而卒然值之如不期而遇者故為
遇遇已非正又一陰而遇五陽則女德不貞而壯之甚也取
以自配必害乎陽故其象占如此○通曰女壯諸家皆以為
一陰有將盛之漸本義以為一陰當五陽也有女壯之象本
義於復曰剝盡則為純坤十月之卦而陽氣已生於下積之
踰月而後一陽之體始成而來復於陽言其生之漸於陰不
言者亦扶陽抑陰之意也況謂之復者本有之而今來復謂
之姤者本非所望而卒然遇之也
初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅
柅所以止車以金為之其剛可知一陰始生靜正則吉往進
則凶故以二義戒小人使不害於君子則有吉而无凶然其
勢不可止也故以羸豕蹢躅曉君子使深為之備云○通曰
巽為繩有繫之象金柅剛而止物九二象繫于金柅非有以

蹢之已一陰之柔能自繫于五陽之下而不進是之謂靜正之吉也動而進則見凶矣一動一靜分而為一吉一凶之占使小人自擇焉又以一陰雖微必至於盛特設羸豕蹢躅之象使君子深自備焉其為君子謀至矣然非特為君子小人言也吾心天理人欲之機固如是也人欲之萌蓋有甚於羸豕之可畏者能自止之而不使滋長則善矣象總一卦而言則以一陰而當五陽故於女為壯爻指此一畫而言五陽之下一陰尚微故於豕為羸壯可畏也羸不可忽也

九二包有魚无咎不利賓

魚陰物二與初遇為包有魚之象然制之在己故猶可以无咎若不制而使遇於衆則其為害廣矣故其象占如此○通曰剝五陰曰貫魚姤一陰故但曰魚包如包苴之包容之於內而制之使不得逸於外也二與初遇制之猶可以无咎若不制而使遇於衆姤之有魚者為剝之貫魚矣吁可畏哉或曰初應在四二曰包之何哉以遇合為義遇合之文未嘗擇配也二近而先得之矣

九三臀无膚其行次且厲无大咎

九三過剛不中下不遇於初上无應於上居則不安行則不進故其象占如此然既无所遇則无陰邪之傷故雖危厲而无大咎也○通曰益六二即損六五皆曰十朋之龜既濟九三即未濟九四皆曰伐鬼方姤九三即夬九四故亦曰臀无膚其行次且三下不遇於初故有居不求安之象亦九四於上故有行不進之象

九四包无魚起凶

初六正應已遇於二而不及於己故其象占如此○通曰遇非正道故四於初為正應无魚之象遇既非正則惟近者得之二與初為近二包有魚四則无魚矣故其象占如此或曰初見凶謂既繫於二復往見四則凶四起凶謂包无魚則亦已矣起而爭之斯為凶矣

九五以杞包瓜含章有隕自天

瓜陰物之在下者甘美而善潰杞高大堅實之木也五以陽剛中正主卦於上而下防始生必潰之陰其象如此然陰陽迭勝時運之常若能含晦章美靜以制之則可以回造化矣有隕自天本无而倏有之象也○通曰二視初為魚五視初為瓜魚與瓜皆陰物之美者魚之餒瓜之潰必自內始二與初遇故包有魚五與初无相遇之道猶以高大之杞而欲包在地之瓜也然瓜雖始生而必潰九五陽剛中正能含晦章美靜以待之是雖陰陽消長循環之常而造化未嘗不可回者姤其始可轉而為復乎剝之一陽窮於上而復生於下其有隕自天之象乎

上九姤其角吝无咎

角剛乎上者上九以剛居上而无位不得其遇故其象占與九三類○通曰九二以剛居下卦之上於初陰无所遇故雖厲而无大咎上九以剛居上卦之上於初陰亦不得其遇故

雖吝而无咎過本非正不遇不足為咎也
坤下兌上
萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往
萃聚也坤順兌悅九五剛中而二應之又為澤上於地萬物
萃聚之象故為萃亨字衍文王假有廟言王者可以至乎宗
廟之中王者卜祭之吉占也祭義曰公假于太廟是也廟所
以聚祖考之精神又人必能聚已之精神則可以至于廟而
承祖考也物既聚則必見大人然後可以得亨然又必利於
貞所聚不正則亦不能亨也大牲必聚而後有聚則可以有
所往皆占吉而有戒之辭○通曰王假有廟於萃渙皆言之
考渙散也謂祖考精神易散故為廟以聚之萃聚也謂聚已
之精神然後能至乎廟而聚祖考之精神也彖五句各自是
一事聖人見萃有假廟象故曰王假有廟又見五為大人之
象故曰利見大人亨言萃聚於下必見大人以為之主而後
亨也又見五與二皆得正故曰利貞萃不以正其能亨乎利
貞利亨兩利字不相蒙孔子釋而合之謂聚之利於貞者以
見大人所為亨聚之正是乃利貞也後之說者但釋孔子之
傳而文王之經隱矣又聖人見損之時二簋可用亨則萃之
時必用大牲乃如渙之時利且涉大川則萃之時必利有攸
往也本義以為皆占吉而有戒之辭蓋言萃之時如是則亨
且利否則不亨不利如是則吉否則不吉也
初六有孚不終乃亂乃萃若號一握為笑勿恤往无咎
初六上應九四而隔於二陰當萃之時不能自守是有孚而
不終志亂而妄聚也若號呼正應則衆以為笑但勿恤而往
從正應則无咎矣戒占者當如是也○通曰不終陰柔不能
固守之象亂陰雜之象一握陰聚之象萃與比相似比初六
有孚盈缶萃之初則有孚不終比初无應而孚信充實其終
也自有他吉萃初與四應而感於二陰是有孚而不能自守
志亂而不先妄聚者也聖人戒之曰若號呼九四正應則二
陰必以為笑惟勿恤二陰之笑而必往從焉乎可以无咎矣
○應四萃之上交
六二引吉无咎孚乃利用禴
二應五而雜於二陰之間必牽引以萃乃吉而无咎又二中
正柔順虛中以上應五剛健中正誠實而下交故卜祭者有
其孚誠則雖薄物亦可以祭矣○通曰二在三陰之中而與
五應惟牽引上下以萃於五則吉无咎矣爻之象占已備而
又發孚乃利用禴之義以為卜祭之占者蓋謂萃之時用大
牲吉然總以六二之孚則雖用禴亦利也本義以虛中誠實
發明孚字中虛信之本中實信之質也
六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝
六三陰柔不中不正上无應與欲求萃於近而不得故嗟如
而无攸利惟往從於上可以无咎然不得其萃困然後往復
得陰極无位之爻亦可小羞矣戒占者當近不正之援後
而遠結正應之窮交則无咎也○通曰號與嗟皆上卦兌口

之象號可无咎嗟何所利必不得已惟往從上六則亦可无咎耳上六陰極无位又非正應既曰往无咎又曰小吝者以別初之往无咎也初往從四四其應也故无咎三往從上上非應也故雖无咎又以小吝少之本義以上爲正應之窮交正應二字恐誤○三上爲下二陰所萃故嗟而无所利往比四无咎與上萃則吝

九四大吉无咎

上比九五下比衆陰得其萃矣然以陽居陰不正故戒占者必大吉然得无咎也○通曰比卦五陰皆比五之一陽萃四陰皆聚歸五與四之二陽四必大吉而後可以无咎五曰萃有位以見四之萃非有位者也无尊位而得衆心非大吉安能无咎如益之初九在下而受上之益且戒之曰必元吉无咎然則萃之九四在上而受下之萃戒之同宜

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡

九五剛陽中正當萃之時而居尊固无咎矣若有未信則亦脩其元永貞之德而悔亡矣戒占者當如是也○通曰四必大吉而无咎君臣之分也然既有位以別於四或有其位无其德所以爲五者悔當何如哉故又戒之曰雖有位可致天下之萃或有未信當脩其元永貞之德則悔亡耳比獨以九五爲主故卦有元永貞之辭萃有兩陽爻故元永貞獨歸之九五元以善其始永貞以善其終比與萃非比三德未必始終盡善也○匪孚由萃四也

上六齎咨涕洟无咎

處萃之終陰柔无位求萃不得故戒占者必如是而後可以无咎也○通曰三求萃不得故嗟上陰柔无位亦求萃不得故齎咨涕洟然居兌終能反兌之悅而憂者故无咎臨六三既憂之无咎亦下兌之終也夫萃極盛之時也宜物情和說順適以應坤兌之象今也初則號三則嗟上則齎咨涕洟何也禍福倚伏而盛滿難居故大象有不虞之戒而六爻皆言无咎者必能補過而後无咎

䷭ 巽下坤上 升

升元亨用見大人勿恤南征吉

升進而上也卦自解來柔上居四內巽外順九二剛中而五應之是以其占如此南征前進也○通曰木生於地有進而上之象爲卦巽下坤上以後天方位言之巽坤之中有離故有南象自巽而坤其行自南故有南征之象晉與升皆有進之義晉則明已出於地上方進而未已故不假言亨升則木方生於地中他日可必其進而未已故言元亨欲進于位者用見有位之大人則不憂其位之不進欲進于德者用見有德之大人則不憂其德之不進然易以陽爲大凡言大人者皆陽爻也萃見大人六二見九五之大人也升見大人六五見九二之大人也六五能下於九二之剛中則不必憂而有南征之吉專以德之進而吉也

初六允升大吉

初以柔順居下巽之主也當升之時巽於二陽占者如之則
信能升而大吉矣○通曰或曰初能巽於二陽而二陽從而
信之晉三衆允下為二陰所信也升初允升上為二陽所信
也以陰信陰不免悔亡以陽信陰故大吉

九二孚乃利用禴无咎

義見萃卦○通曰萃與升相反萃之二曰孚乃利用禴則宜
如損六二十朋之龜言之於反卦六五可也今皆在下卦中
爻言之何哉萃六二求萃於上升九二求升乎上故其義同
萃六二以柔應九五之剛升九二以陽而應六五之柔其至
誠感應則一也故其辭同而象傳剛中而應之辭亦同○二
為三所塞必誠信上通於君乃无咎

九三升虛邑

陽實陰虛而坤有國邑之象九三以陽剛當升時而進臨於
坤故其象占如此○通曰陽一故實陰二故虛九三進臨坤
陰如入无人之邑其升如此之易者剛正故也

六四王用亨于岐山吉无咎

義見隨卦○通曰隨上體兌兌正西故曰西山此卦上體坤
坤位西南黃里視岐為西方故曰岐山山皆以在上卦取象
萃曰亨曰禴升亦曰亨曰禴萃取聚祖考之精可以事鬼神升
則言人能聚精神以事鬼神有升而上通之義

六五貞吉升階

以陰居陽當升而居尊位必能貞固則可以得吉而升階

矣階升之易者○通曰九三升虛邑六五升階皆聚升之易
也九二以剛正故无所疑六五必貞吉之占而後升階之象者
謂升而不正則不上雖有升階之象而不足以升也

上六冥升利于不息之貞

以陰居升極昏冥不已者也占者遇此无適而利但可反其
不已於外之心施之於不息之正而已○通曰豫上六冥豫
戒以成有渝升上六冥升戒以利于不息之貞者豫上震震
動也欲動其有渝之心使其豫不為豫也升上坤坤順也欲
順其不已於進之心移於不息之貞也

䷮ 坎下 兌上

困亨貞大人吉无咎有言不信

困者窮而不能自振之義坎剛為兌柔所揜九二為二陰所
揜四五為上六所揜所以為困坎險兌說處險而說是身雖
困而道則亨也二五剛中又有大人之象占者處困能亨則
得其貞矣非有大人貞正之德曰貞又曰大人者明不正之
小人不能當也有言不信又戒以當務晦默不可尚口益取
困窮○通曰蹇能止則知足以避險不陷則義无所窮困之
為卦上下三剛皆揜於柔力窮而无所容此所以為困也然
剛之困如此剛之亨自如處坎之險不失兌之說時雖困而
道則亨身雖困而心則亨也此卦言亨與貞不貞則不亨亨
由於貞也此卦言亨又言貞處困之亨則得其貞今由於亨也
曰貞又曰大人者謂能亨貞在貞正之大人非不正之小

人所能也剛柔自乾坤往來于二與上而以九居五未常變
也是之謂貞是之謂大人此其所以吉而无咎也有言不信
又戒處坎之險不可尚兌之口
初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿
臀物之底也困于株木傷而不能安也初六以陰柔處困之
底居暗之甚故其象占如此○通曰卦名困以剛為柔所困
也爻論困義非特剛困之困亦甚矣柔之困也困于株木困
于石困于葛藟所困者槎枿之木纏繞之少困于石則又甚
焉劉之困困于酒食困于金車困于赤紱飲食車服皆美物
也交交別而言之柔陽抑陰之意可見矣或曰困坎下兌
上兌正秋坎正冬兌一陰象秋之始萬草未殺故為葛藟之

困六三秋冬之交萬草脫葉而刺存焉故為蒺藜之困初六
坎之下大冬之時萬草為霜雪之所殺靡有孑遺所存者
株木而已三爻皆陰故以象草木○四為陰揜不能應下為
株木初下為幽谷至四為三歲
九二困于酒食朱紱方來利用享祀征凶无咎
困于酒食厭飫苦惱之意酒食人之所欲然醉飽過宜則是
反為所困矣朱紱方來上應之也九二有剛中之德以處困
時雖无凶害而反困於得其所欲之多故其象如此而其占
利以享祀若征行則非其時故凶而於義為无咎也○通曰
困于酒食辭飽之過困厭飫而生苦惱者也視初之困于株
木三之困于石有間矣所以初入幽谷三不見其妻二則在

來紱方來之慶特五亦為柔所揜其來也緩故曰方來耳其
占利于享祀而不利於征行困之時誠一切至可通神明不
必急於往也无咎諸家以為□則當如節之象曰又誰咎
也今象曰中有慶則征凶者行非其時故凶而於義无咎也
本義精矣○應五不受上下揜宜宴樂俟時
六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶
陰柔而不中正故有此象而其占則凶石指四蒺藜指二宮
謂三而妻則六也其義則繫辭備矣○通曰六三本欲揜九
二之剛然九二陽剛中正三陰柔不中故自取困焉上六困
之極悔則猶可至於吉如六三則上困于九四下揜于九二
以不正處二剛之間失其所安惟凶而已

九四來徐徐困于金車吝有終
初六九四之正應九四處位不當不能濟物而初六方困于
下又為九二所隔故其象如此然邪不勝正故其占雖為可
吝而必有終也金車謂九二象未詳疑坎有輪象也○通曰
當困之時不可求以亟通故二云方來五曰乃徐有說四曰
來徐徐皆緩辭也初與四應其來所以徐徐者為九二金車
所隔也然陰陽相應正也九二隔之非正也邪終不得以勝
正故始雖可吝而必有終也○九受揜故就初徐徐
九五劓刖困于赤紱乃徐有說利用祭祀
劓刖者傷於上下下既傷則赤紱无所用而反為困矣九五
當困之時上為陰揜下則乘剛故有此象然剛中而說體故

能遲久而有說也占具象中又利用祭祀久當獲福○通曰九五君也亦言困者下无應也然二雖非應而同德故一時雖困乃遲久而有說也二係取象皆相應二曰朱紱五曰赤紱紱所以行也二五不應欲遄行得乎故二曰方來五乃徐有說二曰享祀五曰祭祀亦以二五當困之時必誠一切至如祭享然則或有可通之理也二言征凶五不言者二在下不可急征以求上上之求下則不可以是例論也

上六困于葛藟于臲卼曰動悔有悔征吉

以陰柔處困極故有困于葛藟于臲卼曰動悔之象然物窮則變故其占曰若能有悔則可以征而吉矣○通曰困窮而通其上之時乎然則困不害其亨柔困不悔不吉而悔字與豫悔遲有悔不同豫言悔遲則事必有可悔此言事雖可悔而能悔則吉聖人[illegible]奉欲人悔過如此○上三應纏綿二剛

上臲卼

䷯ 巽下坎上

井改邑不改井无喪无得往來井井汔至亦未繘井羸其瓶凶

井者穴地出水之處以巽木入乎坎水之下而上出其水故為井改邑不改井故无得无得而往者來者皆井其井也汔幾也繘綆也羸敗也汲井幾至未盡綆而敗其瓶則凶矣其占為事仍舊无得喪而又當敬勉不可幾成而敗也○通曰澤无水為困命也澤雖无水而井則有水性也知困之義則知安命知井之義則知盡性易性命之書也而言之明且切者莫困井二卦若也改邑不改井三句為井言汔至三句為汲者言改邑不改井井之體也性靜而定也无喪无得往來井井井之用也性動亦定也汔至未繘井而羸其瓶人之於性知之行之有未盡也其猶是乎為乎是不可不敬也改邑不改井或謂困爻為井坎一陽天一之真水即泉也二陰陷之泉居坎陷中則井也易凡言邑象其位也坎向位乎下而今性位乎上是邑改也然在下此坎也在上亦此坎也是邑雖改而井未嘗改也或謂上卦本坤乾初居坤之五坤為邑有改邑象井泉正在兩陽爻初變而此未嘗變有不改井象

初六井泥不食舊井无禽

井以陽剛為泉上出為功初六以陰居下故為此象蓋不泉而泥則人所不食而禽鳥亦莫之顧也○通曰井以陽剛為泉六陰柔非泉[illegible]以上出為功初在井下泥而不為人所食矣井以汲而日新泥不可汲則為舊井而禽亦莫之顧矣人之性習於汙下而无日新之功者猶是○

九二井谷射鮒甕敝漏

九二剛中有泉之象然上无正應下比初六功不上行故其象如此○通曰井以上出為功二无應而下比於初以井言如井旁穴出之水僅能射鮒以汲井言如敝甕不足以上水而反漏於下爲乎初之陰柔而下不足責也二以陽剛之資豈有井於下流之歸上无應與以至於此人稟性雖美而无誘掖汲引之者其亦猶是乎

九三井渫不食為我心惻可用汲王明並受其福
渫不停污也井渫不食而使人心惻可用汲矣王明則汲井
以及物而施者受者並受其福也九三以陽居陽在下之上
而未為時用故其象占如此○通曰初六井泥而不食可也
九三井渫可食矣而不食何哉為我心惻者非我心自惻也
行道之人為我而心惻也惻此水可用汲而不汲也惻其幾
應者才柔不能汲也汲之者其惟五乎五非應也而曰王明
周公時筆也王明則汲之以及物上下並受其福矣不然則
王不明天下孰能宗予夫子於此其有感也夫
六四井甃无咎
以六居四雖得其正然陰柔不泉則但能脩治而无及物之
功故其象為井甃而占則无咎占者能自脩治則雖无及物
之功而亦可以无咎矣○通曰或曰初才柔有井泥象三之
渫渫初之泥也二位柔有井谷象四之甃甃二之谷也井學
甃其皆日新之功乎日新而不已寒泉之來不窮矣
九五井洌寒泉食
洌絜也陽剛中正功及於物故為此象占者有其德則契其
象也○通曰井至此初泥已浚二漏已脩井道全矣所謂井
養而不窮者正在此爻寒者水之性也洌絜也三之渫絜之
也絜之可食矣而不如五之食何哉五在上三猶在下故也
然則渫與洌性也食與不食命也
上六井收勿幕有孚元吉
收汲取也晁氏云收鹿盧收繘者也亦通幕蔽覆也有孚謂
其出有源而不窮也井以上出為功而坎口不揜故上六雖
非陽剛而其象如此然占者應之必有孚乃元吉也○通曰
六陰柔非泉也而有收之象元吉之占何哉他卦之終為極
為變惟井與鼎終乃成功孚字例訓為信本義曰有孚謂其
有源而不窮也蓋其出有源井之體也其應不窮井之用也
君子必如此而後為盡性之極功
䷰離下兌上
革已日乃孚元亨利貞悔亡
革變革也兌澤在上離火在下火然則水乾水決則火滅中
少二女合為一卦而少上中下志不相得故其卦為革也變
革之初人未之信故必已日而後信又以其內有文明之德
而外有和說之氣故其占為有所更革皆大亨而得其正所
革皆當而所革之悔亡也一有不正則所革不信不通而反
有悔矣○通曰已日離象日入澤有已日象革必已日乃孚者
民難與慮始革之初人未遽信必已日而後信也離明則所
燭理而無妄革兌說則隨時勢而不強革此所謂革之貞也
不貞則所革人不信非不通悔不亡矣凡彖未有言悔亡者
此獨言之蓋以革也然既濟離火在下坎水在上謂之水火
相其可也不曰革而曰濟何也兌為金曰從革後天坎北與
離南相對故曰有相濟之義離南與兌西相次亦有革之義
河圖洛書金火相易亦如此也○下卦離三為已日故三為

有孚四五在已日之後故皆有孚剛者能革柔者不能革初有可革之才无其時二无其才且非其時必待已日乃可三有其才且在已日可革之時故為三就之○有孚由在已日之後則為改命之有孚九五為革之主亦在已日之後則為虎變之有孚上為從革者至此則君子小人皆變革道之成也

初九鞏用黃牛之革

雖當革時居初无應未可有為故為此象鞏固也黃中色牛順物革所以固物亦取卦名而義不同其占為當堅確固守不可以有為聖人之於變革其謹如此○通曰革取卦名而義不同猶噬嗑取市合之義也易道尚變故賁之爻有不賁者存損之爻有不損者在而革亦六爻不言革也又其義為黃牛之革鞏而[illegible]之戒其輕也遯六二執用黃牛之革六柔順而二中正中順之道所固有也革初九鞏用黃牛之革離性上而剛不中中順之道所不足也下无位上无應不可有為可固守中順之道而已

六二已日乃革之征吉无咎

六二柔順中正而為文明之主有應於上於是可以革矣然必已日然後革之則貞吉而无咎戒占者猶未可以遽變也○通曰一爻為一日初至二已日也初无位二有位矣初无應二有應矣柔順中正而文明又有德矣有德有位而有應可革之時也而必已日乃革之寧詳緩无急遽也如是則貞吉而无咎聖人謹重之意可見卦曰已日乃孚爻曰已日乃革者君之革不待已日其所革已日而後孚耳臣待君之造始而後代終故已日乃革之

九三征凶貞厲革言三就有孚

過剛不中居離之極躁動於革者也故其占有征凶貞厲之戒然其時則當革故至於革言三就則亦有孚而可革也○通曰革貴乎中初九不及乎中故僅以鞏用黃牛之革九三過乎中故戒以征凶貞厲以其過剛也故恐其征而不已則凶以其不中也又恐其一於貞固而失變革之義則厲故必革之言至於三就審之屢則有孚而可革矣兌為口有言象第三爻有三就象○初至三

九四悔亡有孚改命吉

以陽居陰故有悔然卦已過中水火之際乃革之時而剛柔不偏又革之用也是以悔亡然又必有孚而後革乃可獲吉明占者有其德而當其時又必有信乃悔亡而得吉也○通曰三剛居剛故征凶四剛柔不偏故悔亡然必有孚則有改命之吉下三爻方欲革故為新故有謹動不輕改之意上三爻則故者已革而為新矣故不言革直言曰改命至鼎則曰凝命革而後可改改而後可凝也爻在離火兌澤之交其夏令改而為秋令之時乎九四有其時有其德亦既改命矣必有孚乃吉甚矣天下事不可輕改也其謹重之意可見自三至五皆言有孚三謹革而後孚四有孚而後改深淺之序也

五未占而有孚積孚之素也
九五大人虎變未占有孚
虎大人之象變謂希革而毛毨也在大人則自新新民之極順天應人之時也九五以陽剛中正為革之主故有此象占而得此則有此應然亦必自其未占之時人已信其如此乃足以當之爾〇通曰乾九五飛龍革九五虎變皆大人之象下卦言革上卦言改言變革道愈進而愈成也虎變謂希革而毛毨蓋仲夏毛希而革易仲秋毛落更生潤澤而鮮好卦體離夏革為兌秋故有此象此所謂變即孟子所謂存神過化與天地同流而非區區小補之事也未占有孚諸家皆以為不待占決而人皆信之本義不然蓋革重事也占當在未革之先而孚又在未占之先則其孚也久矣必如成湯未革夏命而室家已[illegible]於來蘇之先乃應此占不然湯武之事未易舉也如此則九五象占雖若美之之辭而中實含戒之之意〇三四五互乾
上六君子豹變小人革面征凶居貞吉
革道已成君子如豹之變小人亦革面以聽從矣不可以往而居貞則吉變革之事非得已者不可以過而上六之才亦不可以有行也故占者如之〇通曰虎豹皆兌象豹小於虎兌說見於上有革面象二三四五皆言革者上則從革者也君子小人以位則有上下以德則有正邪今既无不革矣此時豈可復有往哉惟居貞不動則吉革非得已之事初未可

革當中順以自守上已革當靜正以自居〇陸績曰綺虎尾
兌豹

䷱巽下離上
鼎元吉亨
鼎烹飪之器為卦下陰為足二三四陽為腹五陰為耳上陽為鉉有鼎之象又以巽木入離火而致烹飪鼎之用也故其卦為鼎下巽巽也上離為目而五為耳有內巽順而外聰明之象卦自巽來陰進居五而下應九二之陽故其占曰元亨吉衍文也〇通曰人所需者飲食飲食所需者井與鼎革茹毛而為火食[illegible]取於鼎也尚矣後世制器尚易之象而伏羲畫井鼎之象則已取諸井鼎之器矣大有與鼎卦名下直言元亨孔子以卦才言之文王之初意謂大有六五虛中在上而能有衆賜之[illegible]所以大亨鼎變生而熟化剛而柔水火不同處而能使相為用可以養人亨亦大矣
初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎
居鼎之下鼎趾之象也上應九四則顛矣然當卦初鼎未有實而舊有否惡之積焉因其顛而出之則為利矣得妾而因得其子亦由是也此爻之象如此而其占无咎蓋因敗以為功因賤以致貴也〇通曰此爻象中取象顛趾非利出否則為利得妾未為重有子[illegible]重矣陰柔在下於鼎為趾象於人則又為妾象鼎偶顛趾而[illegible]出否之利是因敗以為功也人因得妾而遂有得子之慶是因賤以致貴也天下事固偶

如此者非可有心以致之也

九二鼎有實我仇有疾不我能即吉

以剛居中鼎有實之象也我仇謂初陰陽相求而非正則相陷於惡而為仇矣二能以剛中自守則初雖近不能以就之是以其象如此而其占為如是則吉也○通曰鼎諸爻與井相似井以陽剛為泉鼎以陽剛為實井九二有泉象下比初六則有射鮒之象鼎九二有實象下比初六則有我仇之象井初為泥二視之為鮒鼎初為否二視之為疾皆陰惡之象也井二无應故其功終不上行鼎二有應而能以剛中自守故初雖近不能就之而吉

九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉

以陽居鼎腹之中本有美實者也然以過剛失中越五應上又居下之極為變革之時故為鼎耳方革而不可舉移雖承上卦文明之腴有雉膏之美而不得以為人之食然以陽居陽為得其正苟能自守則陰陽將和而失其悔矣占者如是則初雖不利而終得吉也○通曰井鼎九三皆居下而未為時用井三如清潔之泉而不見食鼎三如鼎中有雉膏而不得以為人食然君子能為可食不能使人必食六五鼎耳二與五不相遇如鼎耳方變革而不可舉移故其行不通然五文明之主三上承文明之[illegible]以剛正自守五終當求之方且如陰陽和而為雨始雖有不遇之悔終當有相遇之吉井三所謂王明並受其福者亦猶是也

九四鼎折足覆公餗其形渥凶

晁氏曰形渥諸本作刑剭謂重刑也今從之九四居上任重者也而下應初六之陰則不勝其任矣故其象如此而其占凶也○通曰初顛趾四應初故有折足之象初未有鼎實故因顛趾而出否四已有鼎實故折足而覆[illegible]取新者也其形渥諸家或以為其形赧汗或以為霑濡之象皆未足以見其凶如本義以為大臣居上任重而信用陰柔之小人必有重刑之凶聞者懼矣

六五鼎黃耳金鉉利貞

五於象為耳而有中德故云黃耳金堅剛之物鉉貫耳以舉鼎者也五居中以應九二之堅剛故其象如此而其占利在貞固而已或曰金鉉以上九而言更詳之○通曰金鉉本義存兩說竊謂鉉在[illegible]可以舉鼎二剛在下可謂之金不若上之剛可謂之金鉉利貞五質陰柔故因而為之戒

上九鼎玉鉉大吉无不利

上於象為鉉而以陽居陰剛而能溫故有玉鉉之象而其占為大吉无不利蓋有是德則如其占也○通曰上九一陽横亘乎鼎耳之上有鉉象金剛物自六五之柔而視上九之剛則以為金鉉玉具剛柔之體上九以剛居柔而又下得六五之柔則以為玉鉉鼎[illegible]者以上出為功故彼之占亦吉此之占則大吉无不利或[illegible]鼎象也全體一鼎分上下體則為二鼎上體之鼎有耳而无足故曰折足下有足而无耳

故三曰耳草

䷲ 震下震上

震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯

震動也一陽始生於二陰之下震而動也其象爲雷其屬爲
長子震有亨道震來當震之來時也虩虩恐懼驚顧之貌震
驚百里以雷言匕所以擧鼎實鬯以秬黍酒和鬱金所以灌
地降神者也不喪匕鬯以長子言也此卦之占爲能恐懼則
致福而不失其所主之重○通曰虩虩一陽方動而上爲二
陰所敺之象啞啞陰破而上達之象震驚百里以震爲雷取
象不喪匕鬯以長子主器取象象有一句言一字者卒是也
有數句而一字者震艮是也此首言震亨謂震有亨之道又
自以震來虩虩釋震字以笑言啞啞以下釋亨字盖人心常
如震來之時虩虩然恐懼憂於先必樂於後便自有致福之
理雖震驚百里之時亦不失其所主之重也○說文虩虩虎
周旋顧慮不自寧

初九震來虩虩後笑言啞啞吉

成震之主處震之初故其占如此○通曰二陰一陽則一陽
爲主初九在內卦之內震之主也故辭與卦同乾坤之後爲
屯便以震之初爻爲主彼象辭曰利貞利建侯周公之爻辭
曰利居貞利建侯只加一居字至本卦象辭曰震來虩虩笑
言啞啞而爻辭亦只加一後字盖震之用在下而重震之初
又最下者所以爲震之主者也象之占曰亨爻之占曰吉一
也

六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得

六二乘初九之剛故當震之來而危厲也億字未詳又當喪
其貨貝而升於九陵之上然柔順中正足以自守故不求而
自獲也此爻占具象中但九陵七日之象則未詳耳○通曰
常人之情震驚則多喪失故受匕鬯喪貝皆每言之二當初
九動而方來其勢甚危大喪其貝其事之危也躋于九陵地之
危也其危如此二中正自守不以己卽物始也有喪而不追
其喪末也有得亦非窮而自得之也或曰互艮有陵象九卽
初九躋于九陵二進在初之上也七日得旣濟六二占同皆
於六二言之者自二至上又自上而二七數二中正故始雖
失而終復得之○五在游震外艮上爲九陵初至四互離貝
象

六三震蘇蘇震行无眚

蘇蘇緩散自失之狀以陰居陽當震時而居不正是以如此
占者若因懼而能行以去其不正則可以无眚矣○通曰二
當震初之來雖有所喪猶可以得三去初遠而勉之以行何
也六二中正自守三不中正故也故戒之曰與其懼而蘇蘇
自失不若因其懼而能行以去不正庶乎可以无眚矣○初
雷游雷之間互坎之下

九四震遂泥

以剛處柔不中不正陷於二陰之間不能自震也遂者无反

之意況齊弱也○通曰初於四皆震之所以為震者於震之
用在下四溺於陰之中故震之亨在初而不在四亨者初
之剛當上進況前四之剛不能達也
六五震往來厲億无喪有事
以六居五而於震時无時而不危也以其得中故无所喪而
能有事也占者不失其中則雖危无喪矣○通曰或曰二在
初陽之上陽之來甚急必至於喪其所有五在四陽之上四
方溺於二陰之中或往或來而无究其來也猶緩故不至无
喪而又且有事功五得中所以如此程子曰諸卦二五雖不
當位多以中為美三四雖當位或以不中為過中常重於正
也中不違於正正不必中也
上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎婚媾有言
以陰柔處震極故為索索矍矍之象以是而行其凶必矣然
能戒其未及其身之時恐懼脩省則可以无咎然亦不能
免於婚媾之有言戒占者當如是也○通曰二雖神氣散緩
上爻索索雖聚神氣无復存矣蓋以陰柔處震之極故其行
也之凶猶幸四震之來也緩上之時不待及身之時而已其
於上二之際則庶乎可以无咎然亦終不免婚媾之有言也
迨於五而无應於三也文言虩虩啞啞索索矍矍與二
五六皆言震也其義雖恐懼之覿亦於文義各有辨也
六爻惟初吉占辭曰震之初九雖始恐懼所以致福然
之初大得始遇福所以凶也除上六征凶外皆无凶也皆有

恐懼之福而无退祿之凶也○四震五上六其配婚媾有言
而弱无言也

䷳ 艮下艮上

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎
艮止也一陽止於二陰之上陽自下升極上而止也其象為
山取坤地而隆其上之狀亦止於極而不進之意也其占則
必能止於背而不有其身行其庭而不見其人乃无咎也蓋
身動物也惟背為止艮其背則止於所當止也止於所當止
則不隨身而動矣是不有其身也如是則雖行於庭除有人
之地而亦不見其人矣蓋艮其背而不獲其身者止而止也
行其庭而不見其人者行而止也動靜各止其所而皆主夫
靜焉所以得无咎也○通曰[blot]背不動艮止象四五兩在
門闕之中庭象人所當止者義理而已止其所當止則若知
有義理不知有人我不復其身理所止止而止也行其庭不
見其人理所當行行而止也如是則其止其行可以无過矣
文王彖艮又自是一例震彖虩虩以下三句只發明虩虩
之效驗艮其背以下三句亦只發明艮背之效驗也雖本義
能發之
初六艮其趾无咎利永貞
以陰柔居艮初為艮趾之象占者如是則无咎而又以其陰
柔故又戒以利永貞也○通曰事當止者當於其始而止之
乃可无咎止於始猶患其不能止於終而況不能止於始者乎

初六陰柔恐其始之不能終也故戒以利永貞欲常久而貞固也其卽上九之敦艮乎

六二艮其腓不拯其隨其心不快

六二居中得正旣止其腓矣三爲限則腓所隨也而過剛不中以止乎上二雖中正而體柔弱不能止而拯之是以其心不快也此爻占在象中下爻放此○通曰咸六二與艮六二皆象腓咸下體卽艮也艮以三爲主咸以二言腓三言隨隨二而動者也三爲下卦之主不能自守而下隨於二故往吝艮於二言腓又言隨隨三止者也三列夤不得止之宜而二陰柔不能拯其所隨故其心不快雖然視咸之執其隨者有間矣

九三艮其限列其夤厲薰心

限身上下之際卽腰胯也夤膂也止于腓則不進而已九三以過剛不中當限之處而艮其限則不得屈伸而上下判隔如列其夤矣危厲薰心不安之甚也○通曰震所主在下初九下之最下者也九四雖亦震所主而溺於四柔之中有泥之象故不如初之吉艮所主在上上九上之最上者九三雖亦艮所主然界乎四柔之中有限之象有列其夤之象故不如上之吉二曰其心不快三曰厲薰心蓋寂然不動者心之體如之何可以徇物感而隨通者心之用如之何可以絕物二陰柔隨三而不能拯之是徇物也二本中正故其心猶以爲不快三過剛確乎止而不能進退上下隔絕是絕物者也三不中惟見其危厲薰心而已

六四艮其身无咎

以陰居陰時止而止故爲艮其身之象而占得无咎也○通曰艮二與五皆言心四心位也與咸九四同咸九四憧憧往來以心之動言此不言心而言身兼動靜言也身止則知心得所止矣

六五艮其輔言有序悔亡

六五當輔之處故其象如此而其占悔亡也悔謂以陰居陽○通曰輔頰之兩旁骨皆後可得而見者咸言其面故并見頰舌艮其背故止言輔初艮趾止其行也五艮輔止其言也能止其言者必能止其所止

上九敦艮吉

以陽剛居上之極敦厚於止者也○通曰咸艮皆以身取象咸言人前艮言人背艮其腓咸亦言腓腓雖在後而前亦可見也咸其輔艮亦言輔輔雖在前而後亦可見也故咸得其艮之腓而不得其艮之限夤艮得其咸之輔而不得其咸之頰舌其取象可謂精矣上獨不言象何哉敦臨敦復皆取坤土象艮山乃坤土而隆其上者也其厚也彌固故其象爲敦其占曰吉凡上爻除井鼎外雖有吉者惟艮之在上體者凡八而皆吉人可不敦厚哉厚於始可不厚於終哉

䷴ 艮下巽上

漸女歸吉利貞

漸漸進也為卦止於下而巽於上為不遽進之義有女歸之
象焉又自二至五位皆得正故其占為女歸吉而又戒以利
貞也○通曰咸取女吉取之者占也此女歸吉嫁者之占也
然皆以貞良為主艮止也止而悅則其感也以正是為取女
之吉止而巽則其進也以正是為女歸之吉

初六鴻漸于干小子厲有言无咎
鴻之行有序而進有漸干水涯也始進於下未得所安而上
復无應故其象如此而其占則為小子厲雖有言而於義則
无咎也○通曰二至四互坎故初有水涯之象艮少男故有
小子象或曰鴻之飛長在前幼在後幼者惟恐失群故危之
而號呼長者必緩飛以俟[illegible]小子厲有言之象以占者
則小子在下未可遽進而進鴻之幼者不若也

六二鴻漸于磐飲食衎衎吉
磐大石也漸遠於水進於干而益安矣衎衎和樂意六二柔
順中正進以其漸而上有九五之應故其象如此而占則吉
也○通曰艮為石故有磐象互坎有飲食象鴻食則呼衆飲
食衎衎和鳴二柔順而有應之象初始進於下未得所安二
則自干進於磐未安者安矣初之小子厲有言危而傷也二
飲食衎衎安且樂矣時使之然也在初則无應在二則柔順
中正而上有九五之應也

九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇
鴻水鳥陸非所安也九三過剛不中而无應故其象如此而
其占夫征則不復婦孕則不育凶莫甚焉然以其過剛也故
利禦寇○通曰磐進于干陸又進于磐然則石之安乎者鴻
亦安焉陸則非鴻之所安也其占為夫征不復者三悅四之
陰往不以正也婦孕不育者四從三陽合不以正也其凶也
宜矣爻因象言女歸之吉故又以此發明為夫為婦之所以
凶者以為戒也然以九三之剛而比六四之柔則為夫婦不
正之象九三倘能以其剛而遏六四之柔則又自有禦寇之
象也或曰鴻群不亂止於相保亦有禦寇象

六四鴻漸于木或得其桷无咎
鴻不木棲桷平柯也或得平柯則可以安矣六四柔而順
巽故其象如此占者如之則无咎也○通曰巽為木而爲艮
山之上九三之前三以[illegible]木有角之象鴻漸于此
則愈高矣鴻之掌不能握木[illegible]非鴻所安也然陰居陰
得正如於木之中或得平柯而[illegible]則亦安矣故无咎

九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉
陵高阜也九五居尊六二正應在下而為三四所隔然終不
能奪其正也故其象如此而占者如是則吉也○通曰五居
尊位有鴻漸于陵之象三與五皆言婦五以二為婦正也三
以四為婦非正也三四相比而為夫婦婦不孕而三四莫能
勝女歸之以其漸者也故吉居公於三五二爻言婦之吉凶
而卦辭所謂女歸吉者愈明矣

上九鴻漸于陸其羽可用為儀吉

胡氏程氏皆云陸當作逵謂雲路也今以韻讀之良是儀羽旄旌纛之飾也上九至高出乎人位之外而其羽毛可用以爲儀飾位雖極高而不爲无用之象故占爲如是則吉也○通曰鴻進以漸而不失其時翔以群而不失其序所謂進退可法者也而獨於上爻言之者要其終而不可亂也大抵无位者爲无用上九猶賢達之高致其用可以爲法雖高而无位然不爲无用也故其象占如此或曰子午以東爲陽子午以西爲陰由艮達巽子午以東陽氣之地也立春以後鴻鴈來故六爻皆係以鴻鴻隨陽之鳥也然既爲陽物乾至上則亢漸至上則吉何也乾以六陽之極故過高而亢漸三陽三陰而進有序故至高而吉也

䷵ 兌下震上

歸妹征凶无攸利

婦人謂嫁曰歸妹少女也兌以少女而從震之長男而其情又爲以說而動皆非正也故卦爲歸妹而卦之諸爻自二至五皆不得正三五又皆以柔乘剛故占者征凶而无所利也○通曰彖辭惟臨與井言凶非臨與井之凶也爻乎臨與井之道則凶耳否與剝言不利在君子不利小人則利矣且皆凶者未嘗言不利言不利者未嘗言凶歸妹既曰征凶又无攸利何其絶之甚也以說而動亦情之乖恣情肆欲何所不至故六十四卦中言凶未有若是之甚也聖人書之以爲世戒也然隨亦動而說者而曰元亨利貞何也易以卦內爲我隨貞震也動而從說歸妹貞兌女說而男動故不同也

初九歸妹以娣跛能履征吉

初九居下而无正應故爲娣象然陽剛在女子爲賢正之德但爲娣之賤僅能承助其君而已故又爲跛能履之象而其占則征吉也○通曰卦辭征凶初爻之辭征吉何也以一卦論則以說而動故其征也凶即此一爻論初以剛居剛是以女子而有賢正之德者故征吉然爲女而在下无應非正適勝也爲勝雖賢正僅能承助其嫡不能大有所行也故有跛能履之象亦如此而占吉有[illegible]故也

九二眇能視利幽人之貞

眇能視承上爻而言九二陽剛得中女之賢也上有正應而反陰柔不正乃女賢而配不良不能大成内助之功故爲眇能視之象而其占則利幽人之貞也幽人亦抱道守正而不偶者也○通曰初曰跛能履此眇能視承初而言也九二陽剛得中女之賢者也上有正應則非初之娣矣在娣則不能大行非娣而亦不能遠視何也九二剛中而上應六五陰柔不正是女之賢而不遇其夫如豐之六二文明而上應六五之柔闇臣之賢而不遇其君者也故豐曰日中見斗此曰眇能視其見其視由於彼而不由於此此履亦下兌六三眇能視跛能履兼之也此分言於二閒之上履九二曰幽人貞吉此亦曰利幽人之貞皆以近於三故也六三陰柔不中正二獨以剛中自守履之三武人爲于大君不貞者也然後見二爲

君子之幽貞歸妹之三反歸以娣不貞者也然後見二為女子之幽貞

六三歸妹以須反歸以娣

六三陰柔而不中正又為說之主女之不正人莫之取者也故為未得所適而反歸為娣之象或曰須女之賤者○通曰初九居下娣也六三居下之上非娣也陰柔而不中正又為兌說之主无德之女也无德之女人无取之者故本宜須而反歸以娣也初之吉二之利皆以德取六三无德故所謂征凶无攸利不言可知矣

九四歸妹愆期遲歸有時

九四以陽居上體而无正應賢女不輕從人而愆期以待所歸之象正與六三相反○通曰六三九四皆失位无應三以其无應也急於從人而反歸以娣四雖无應不輕從人而愆期遲歸何其相反如此之甚哉三陰柔不中正為无女德者四剛健為女則為賢明有德者也士之自賤自貴如之

六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉

六五柔中居尊下應九二尚德而不貴飾故為帝女下嫁而服不盛之象然女德之盛无以加此故又為月幾望之象而占者如之則吉也○通曰袂以容飾為事五君也豈假容飾以悅人者哉其君之袂不如其娣之袂良良在德而不在袂也下三陽皆以女德稱六五柔中居尊下應九二是帝之女而下嫁者也而不盛其服飾德之盛无以加於此矣故又取月幾望之象月幾望在小畜中孚以位言陰盛而與陽亢也在歸妹以德言陰盛而可與陽對也本義於二與四皆以女之賢稱於初則曰在女則為賢正之德於五則曰女德之盛无以加此其旨深矣

上六女承筐无實士刲羊无血无攸利

上六以陰柔居歸妹之終而无應約婚而不終者也故其象如此而於占為无所利也○通曰震有虛筐之象兌羊象上與三皆陰虛而无應故有承筐无實刲羊无血之象程傳以為女歸之无終本義以為約婚而无終蓋曰士曰女未成夫婦也先女而後士罪在女也故无攸利之占與卦辭同而有不同者卦以六來居三失夫婦之正故无攸利爻以三上不相應是約婚而不終故无攸利然其罪歸於兌之陰則一也○宗廟之事房中之俎后夫人之職承筐刲牲取血所歸者婦非夫婦之正不可以奉祭祀故也

䷶ 離下 震上

豐亨王假之勿憂宜日中

豐大也以明而動盛大之勢也故其占有亨道焉然王者至此盛極當衰則又有憂道焉聖人以為徒憂无益但能守常不至於過盛則可矣故戒以勿憂宜日中也○通曰卦辭稱王者三渙萃曰王假有廟豐曰王假之假至也惟王者為能至此豐之大有亨道大則必通也亦有憂道焉大則可憂也不必過於憂如日之中斯可矣晉夬家人升皆曰勿恤此曰

勿憂者當極之時常人所不憂而聖人所深憂其辭曰勿憂
深切之辭非謂无憂也於此有道焉可勿憂也○日在下當
在上是正晝昏暗雷電大作之時故不取日象而象曰宜日
中宜照天下豊似明夷

初九遇其配主雖旬无咎往有尚

配主謂四旬均也謂皆陽也當豊之時明動相資故初九之
遇九四雖皆陽剛而其占如此也○通曰初不豊初未至豊
也五亦不言豊者陰虛歉然方顧在下之助不知有其豊也
九卦爻取剛柔相應此則取明動相資初當明體之初四在
震體之初當豊之時事物至[illegible]其明易蔽初以剛與四之剛
同德而相遇雖兩陽之[illegible]故[illegible]彼之非[illegible]无咎且有尚

矣或曰離納己震納庚自庚至己十日爲旬

六二豊其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉

六二居豊之時爲離之主至明者也而上應六五之柔暗故
爲豊蔀見斗之象蔀障蔽也大其障蔽故日中而昏也往而
從之則昏暗之主必反見疑惟在積其誠意以感發之則吉
戒占者宜如是也虛中有孚之象○通曰日中言有見斗之
理謂之疑疾猶隱之戒見一爻也凡言往也多自下而進上
初之往上而從四也初以陽居陽而四又陽故往有尚二之
往上而從五也二以陰居陰而五又陰故往往疑疾然二有
居陰從陰之象固足以致疾有離明中虛之象而足以致吉
所以占辭兩及之豊其蔀外也有孚發若內也外有疑內有

孚孚疑之反也發蔀之反也

九三豊其沛日中見沬折其右肱无咎

沛一作旆謂幡幔也其蔽甚於蔀矣沬小星也三處明極而
應上六雖不可用而非咎也故其象占如此○通曰蔽愈大
則見愈小沛之蔽甚於蔀故沬之見甚於斗三剛正又居明
之極可以有爲上陰柔不足以有爲故有折右肱之象然非
三之咎也

九四豊其蔀日中見斗遇其夷主吉

象與六二同夷等也謂初九也其占爲當豊而遇暗主下就
同德則吉也○通曰二應五四[illegible]五位異而所見均故象同
當豊之時上承六五柔暗之君下就初九剛明之資則吉矣

自下而合乎上則曰配自上而合乎下則曰夷

六五來章有慶譽吉

質雖柔暗若能來致天下之明則有慶譽而吉矣蓋因其柔
暗而設此以開之占者能如是則如其占矣○通曰四爻稱
豊皆无喜者於是五不言豊獨爲可尚三爻稱日中皆有所
蔽六五不稱日中蓋疑日中无蔽也自二之五則曰往五暗
主也往則得疾自五之二則曰來二文明者也來之則有慶
與爲吉柔暗之主未必能如此本義從程傳謂因其柔暗而
設此以開之真得聖人作易之旨矣

上六豊其屋蔀其家闚其戶闃其无人三歲不覿凶

以陰柔居豊極處動終明極而反暗者也故爲豊大其屋而

反以自放之象无人不覿亦言障蔽之深其凶甚矣○通曰
六以陰柔居豐極處動終明極反暗故蔀其家動極必靜故
闃其户闃其无人闃靜也卦辭曰勿憂宜日中二下卦之中
日中之象五上卦之中日中之位初與四未及乎中三與上
已過乎中者況上又處豐之極故其凶宜矣

☲☶ 艮下離上

旅小亨旅貞吉

旅羈旅也山止於下火炎於上為去其所止而不處之象故
為旅以六五得中於外而順乎上下之二陽艮止而離麗於
明故其占可以小亨而能守其旅之正則吉旅非常居若可
苟者然道无不在故自有其正不可須臾離也○通曰止而

麗乎外旅之義也山上之火非所止而不處之象也或
曰山止而不動旅館之象火動而不止旅人之象豈爲大則
旅爲小在旅而亨身亦亨者也然事有大小道无不在大學
固利於貞慎不可以旅亨於小而失其貞也正道果可須臾
離哉

初六旅瑣瑣斯其所取災

當旅之時以陰柔居下位故其象占如此○通曰旅之居下
其於途貧賤之旅乎柔弱卑賤其鄙固宜而以爲斯其所取
災蓋謂旅之賤者而瑣瑣取災如此富商巨賈益可知也要
之旅可以亨通又不特以旅言也

六二旅即次懷其資得童僕貞

即次則安懷資則裕得其童僕之貞信則无欺而有賴旅之
最吉者也二有柔順中正之德故其象占如此○通曰旅貴卑
巽亦謂陰爻柔者多吉而六二為之二以柔居中承剛乘柔
旅之甚安而且裕者貞字諸家多自作一句讀今義以連上
文蓋即次懷資自見六二有柔順中正之德不必復以貞戒
之惟旅中不能无賴乎童僕之用亦多不能免乎童僕之欺
惟得其貞信者則无欺而有賴此旅之最吉者也

九三旅焚其次喪其童僕貞厲

過剛不中居下之上故其象如此喪其童僕則不止於失其
心矣故貞字連下句為義○通曰九三因六二取象二柔順
中正故即次三過剛不中又近離故焚其次二柔中來柔故

得其童僕貞三過剛則无復來下之柔已為一九得故喪其
童僕是雖於爻為貞故旅則為厲也

九四旅于處得其資斧我心不快

以陽居陰處上之下用柔能下故其象占如此然非其正位
又上无剛陽之與下惟陰柔之應故其心有所不快也○通
曰旅以行為義處而不動非旅之亨也雖勝三之焚次終不
若二之行而即次也得其資斧雖勝三之喪童僕視二之懷
其資得童僕者有間矣三以剛居剛而在下卦之上用剛而
不能下人者也四以剛居柔而在上卦之下猶為能用柔而
下於人者故得資足以自利得斧足以自防也

六五射雉一矢亡終以譽命

離文明之物雉之象也六五柔順中正又得中道為離之主故得此爻者為射雉之象雖不无亡矢之費然所喪不多終以譽命也○通曰人君无旅旅則失位故五不取君位然取象為射雉占為一矢亡終以譽命本義謂不无亡矢之費而所喪不多者為旅人言也為旅者不先計得喪故下卦曰得曰喪上卦曰得曰亡六五則所亡者少而有所得者也

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶

上九過剛處旅之上離之極驕而不順凶之道也故其象占如此○通曰三過離上離之極皆有焚象同人親也故先號咷後笑覩寡旅也故先笑後號咷旅之時不宜用剛故三陽皆不利六二柔順中正六五柔順文明皆得[illegible]通上九剛亢失其柔順而不自知故有喪牛于易之象以[illegible]之時初六不及乎中故有瑣瑣之災三過乎中故有焚次之危以小卦論四不及乎中故不快上過乎中故號咷不及則弱不自持過剛則必自折在內在外皆然

䷸ 巽下巽上

巽小亨利有攸往利見大人

巽入也一陰伏於二陽之下其性能巽以入也其象為風亦取入義陰為主故其占為小亨以陰從陽故又利有所往然必知所從乃得其正故又曰利見大人也○通曰上經自乾坤後震艮坎三男用事至小畜巽兌方用事小畜者小巽之一陰也下經震艮既重之後至此方見巽兌之重巽之繇曰小亨亦小巽之一陰也一陰之前聖人每抑之如此八卦之重上經乾先而坤次之坎先而離次之下經震艮先而巽兌次之皆崇陽也巽次旅旅曰小亨離之一陰也此小亨巽之一陰也利有攸往利見大人二陰上從二五之陽也從陽為陰之利不從不利矣

初六進退利武人之貞

初六以陰柔居下為巽之主卑巽之過故為進退不果之象若以武人之貞處之則有以濟其所不及而得所宜矣○通曰巽為進退為不果初為重巽之下柔進退不能決惟得事如武人之貞斯无進退之疑矣與履六三皆以陰居陽故皆稱武人此以陰居下曰[illegible]武人之貞[illegible]之辭也履之三以柔居下卦之上武人為于大君危之辭也故小象於此曰志治於彼曰志剛

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎

二以陽處陰而居下有不安之意然當巽之時不厭其卑而二又居中不至已甚故其占為能過於巽而丁寧煩悉其辭以自道達則可以吉而无咎亦竊意其以祭祀之吉占也○通曰[illegible]安上[illegible]在牀下爻言之先以陰剛[illegible]陽不能安巽在牀下[illegible]爻言之先以陽處陰陽不能自安巽之道[illegible]于巽之不疑史巫[illegible]把丁寧煩悉其辭以自宣達於神[illegible]巽之道而誠者也如是則吉无咎

九三頻巽吝

過剛不中居下之上非能巽者勉為屢失吝之道也故其象
占如此○通曰復以三頻復厲巽九三頻巽吝聖人不責无
過而貴改過屢失屢復復在失後故无咎三之剛非能巽者屢
巽屢失失在巽後故吝

六四悔亡田獲三品

陰柔无應承乘皆剛宜有悔也而以陰居陰處上之下故得
悔亡而又為卜田之吉占也三品者一為乾豆一為賓客一
以充庖○通曰三得陽之正而吝四得陰之正而悔亡何也
三剛而不中非能巽以入者四得陰柔之正且以柔而入於
二陽之中故非特悔亡且田有獲焉田武事也初利武人之
貞四之田獲用武而有功者也下三爻有貞□等故曰三

品或曰三陽剛在下體亦上乾豆象初與□□賓客象二庖
五充君庖之羞

九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉

九五剛健中正而居巽體故有悔以有貞而吉也故得亡其
悔而无不利有悔是无初也亡之是有終也庚更也事之變
也先庚三日丁也後庚三日癸也丁所以丁寧於其變之前
癸所以揆度於其變之後有所變更而得此占者如是則吉
也○通曰文王取先天於彖故取先天艮巽前後三卦其方
為甲周公發後先於爻故取後天艮巽前後三卦其方為庚
巽體本无艮九五變則為巽下艮上之蠱故特於九五之先
庚後庚申命以防蠱也與先甲後甲又自相貫或曰蠱者壞

之極先甲後甲者防之使復興起巽者事之權先庚後庚者
行之使適變通○甲事之始庚事之終上伏震三庚變而三
辛三癸繼復三庚重巽申命先庚寧於申命之先後謹於申
命之後

上九巽在床下喪其資斧貞凶

巽在床下過於巽者也喪其資斧失所以斷也是則雖貞
亦凶矣居巽之極失其陽剛之德故其象占如此○通曰床
下亦以陽居陰不安之象故九四以剛居柔曰得其資斧巽
上九以剛居柔而亦喪其資斧何也旅貴於用柔故以剛居
柔者得之巽戒乎過於柔故巽極而以剛柔者失之或曰離為
戈旅九四本離故得資斧巽上九在互離之外故喪資斧

☱☱ 兌下兌上

兌亨利貞

兌說也一陰進乎二陽之上喜之見乎外者也其象為澤取
其說萬物又取坎水而塞其下流之象卦體剛中而柔外剛
中故說而亨柔外故利於貞蓋說有亨道而其妄說不可以
不戒故其占如此又柔外故為說亨剛中故利於貞亦一義

也○通曰兌之說[illegible]者在柔亦主柔而言柔外故說而[illegible]
剛中故貞本義以為此亦一義先取卦體剛中而柔外剛中
故說而柔外故說利於貞[illegible]之卦辭與咸同咸以艮陽下兌陰
則相感感則亨矣而相感易失於不正兌以二陽下一陰則
相說說則亨矣而相說亦易流於不正利貞皆戒辭也三男
之卦不言利貞剛故貞也故咸取无心之感兌取不言之說

初九和兌吉

以陽爻居說體而處最下又无係應故其象占如此○通曰
君子和而不同同者和之流說體之下得陽剛之正者說而
不流於邪故其象為和[illegible]為吉

九二孚兌吉悔亡

剛中為孚居陰為悔占者以孚而說則吉而悔亡矣○通曰
二孚乎五也以陽居陰[illegible]孚乎五則吉而悔亡然以九二
則悔亡以九五則有厲何也六三為兌主說之極上六成
兌之主而居說之極二比三能[illegible]孚三而孚五故吉五兌
之君也而比上不孚乎二而孚上有厲矣

六三來兌凶

陰柔不中正為兌之主上无所應而反來就二陽以求說凶
之道也○通曰六三陰柔不中不正而來求說於二剛初剛
而正二剛而中必不從也凶可知矣

九四商兌未寧介疾有喜

四上承九五之中正而下比六三之柔邪故不能決而商度
所說未能有定然質本陽剛故能介然守正而疾惡柔邪也
如此則有喜矣象占如此為戒深矣○通曰九四介乎三五
之間商兌而未寧必舍三從五截然有限介然有守疾邪如
此有喜矣蓋位柔有商兌之象質剛又有介疾之象或能如
此則三雖為我之[illegible]矣疾與喜相反无妄之疾指其
疾皆以有害言

九五孚于剝有厲

剝謂陰能剝陽者也九五陽剛中正然當說之時而居尊位
密近上六上六陰柔為說之主處說之極能妄說以剝陽者
也故其占但戒以信于上六則有危也○通曰說之惑人最
為可畏惑之者[illegible]也況為君者易為所說故雖聖
人且畏巧言令色[illegible]九月為剝也
爻皆稱兌五不稱兌[illegible]而稱剝深為君子戒也○复曰孚指二
剝指去三上六[illegible]引[illegible]

上六引兌

上六成兌之主以陰居說之極引下二陽相與為說而不能
必其從也故九五當戒而此爻不言其吉凶○通曰凡陰爻
利引萃六二引吉引下而升也故吉兌上六引下二陽而說
引之者將以剝之也五言有厲上不言凶可知矣或曰兌為
口舌六爻之辭簡抑以勝口說為戒歟

䷺ 坎下巽上

渙亨王假有廟利涉大川利貞

渙散也為卦下坎上巽風行水上離披解散之象故為渙其
變則本自漸卦九來居二而得中六往居三得九之位而上
同於四故其占可亨又以祖考之精神既散故王者當至于
廟以聚之又以巽木坎水舟楫之象故利涉大川其曰利貞
則占者之深戒也○通曰萃與渙皆互艮艮為門闕一陽在
上為屋二陰在下為門為廟之象故曰有廟萃言假廟是言
聚己之精神以聚祖考之精神渙言假廟是祖考之精神既
散至于廟所以聚之或曰萃之時因民之聚而立廟以堅其
歸向之心渙之時因民之散而立廟以收其渙析之志皆所
以統攝人心而[illegible]也夫子於大象曰立廟象旨
涉川夫子於十[illegible]之象取此蓋以本卦自有[illegible]

川之象也故其[illegible]宜涉川也曰利貞者祭祀而非正
是煩神以徼福[illegible]亦是行險以徼倖故深戒之

初六用拯馬壯吉

居卦之初渙之始也始渙而拯之為力既易又有壯馬其吉
可知初六非有濟渙之才但能順乎九二故其象占如此○
通曰馬壯一剛之象五爻皆言渙初獨不言者救之尚早可
不至於渙也初六一柔在下未有濟渙之才然拯之於初猶
易但能順九二以進則吉矣二有剛中之中坎為美脊之馬

九二渙奔其机悔亡

九而居二宜有悔也然當渙之時來而不窮能亡其悔者也
故其象占如此蓋九奔而二机也○通曰奔九象互艮為足
為動机二象互震為木位偶為足本義曰九奔二机蓋以卦
變言也九剛故象奔二中故象机蓋九來居二得中而安矣
本有悔得中而安故悔亡

六三渙其躬无悔

陰柔而不中正有私於己之象也然居得陽位志在濟時能
散其私以得无悔故其占如此大率此上四爻皆因渙以濟
渙者也○通曰本義曰此四爻皆因渙以濟渙者蓋承九
二言也二不偶然一身之私三則能散一身之私三渙其躬
與艮四同取艮身之義有坎有艮故象曰反身脩德艮上
體為艮而四在下[illegible]體為坎三在互艮之下蓋艮
過坎險者惟有[illegible]也特艮六四柔正所謂艮其身者反

身而止其所當止[illegible]三柔不中宜有私於己渙其躬者反
身而散其所當散[illegible]无咎此但曰无悔亦有間矣○三居
風水相渙之間己私消水泮冰休故无悔

六四渙其群元吉渙有丘匪夷所思

居陰得正上承九五當濟渙之任者也下无應與為能散其
朋黨之象占者如是則大善而吉又言能散其小群以成大
群使所散者聚而若丘則非常人思慮所及也○通曰四下
无應散其群之象丘艮象與穿也指下二陰而言與惟此爻
大善而吉蓋初二三上皆不正六四得陰柔之正九五得剛
陽之正而四則近五能輔君以濟渙者也四五下无應皆有
散其朋黨之象獨於四言之者四能散其朋而聚歸於五也

丘聚之高也高則為丘指五而言平則為夷指下二陰而言
三陰中六四一陰獨如此非二陰等夷所能及也蘇四曰夷
主陽與陽等此曰匪夷陰不與陰等也○六自二之四為渙
其群上同五為有丘下不係初為匪夷所思

九五渙汗其大號渙王居无咎

陽剛中正以居尊位當渙之時能散其號令與其居積則可
以濟渙而无咎矣故其象占如此九五巽體有號令之象汗
如汗之出而不反也渙王居如陸贄所謂散小儲而成大儲
之意○通曰汗……命象居陽實象九五君位當渙之
時非散其號令……以无以收天下之心必如是信可以
无咎耳汗由中出……四體猶大號出於居之象而次於四

方也本義謂如汗……不反非謂不可反也此謂不可反乎
渙汗渙皆然豈獨……四渙小群而成大群五渙王居渙
小儲而成大儲……王之散財發粟也故无咎

上九渙其血去逖出无咎

上九以陽居渙極能出乎渙故其象占如此血謂傷害逖當
作惕與小畜六四同言渙其血則去渙其惕則出也○通曰
血下坎象惕亦坎象上卦已出坎險之外上九居渙之極去
險愈遠故有血去惕出之象小畜六四以陰居巽體之初必
順乎二陽然後血去惕出此以陽居巽體之極故渙其血則
去渙其惕出也

䷻ 兌下坎上

節亨苦節不可貞

節有限而止也為卦下兌上坎澤上有水其容有限故為節
節固有亨道矣又其體陰陽各半而二五皆陽故其占得亨
然至於太甚則苦矣故又戒以不可守以為貞也○通曰天
地之數六十故卦六十而為節月有中氣有節氣以紀其過
而歸之中也節則適中故可通行於天下苦節則不中故不
可貞何也損益皆自泰來損而亨則可貞節而苦則不可貞

初九不出戶庭无咎

戶庭戶外之庭也陽正居節之初未可以行能節而止
者也故其象占如此○通曰初前遇九二九陽有戶象二
前遇六三六陰……初九以陽居陽得正而時當節之

初九二近不行……在前未可以行故其象為不出戶庭
其占為无咎

九二不出門庭凶

門庭門內之庭也……行之時而失剛不正上无應與
知節而不知通故其象占如此○通曰初九為兌始兌於時
為开闔戶之象九二互震震於此為开闔戶之象九二以剛
居柔不正且上无應與然六三非援之者故猶為可行之時
二可行而不行是知節而不知通也故凶或曰既无應與如
之何可行曰初九於時當止位雖有應其上非失時九二於
時當行位雖无應其行可乎時是故節而止者易節而通者
難

六三不節若則嗟若无咎

陰柔而不中正以當節時非能節者故其象占如此○通曰以咸卦言則六自五來居三本自節者也獨以此爻言則陰柔不中正不能節者兌說之極說極則悲故其象爲嗟而其占爲无所歸咎也

六四安節亨

柔順中正上應[illegible]自然之節者也故其象占如此○通曰下兌澤上坎水[illegible]之交水如此自然受節又上卦本坤坤有安象節[illegible]所難此則安於節而自然无勉強者也故其象爲安其[illegible]

九五甘節吉往有[illegible]

所謂當位以節[illegible]者也故其象占如此○通曰他爻之節節其在我[illegible]九五當位以節節天下者也節天下而使天下甘之所謂[illegible]中正以通者也五本坤體又居中故有甘之象甘在臨之三[illegible]我家說以人故无攸利在節之五則人自悅於我故行有[illegible]

上六苦節貞凶悔亡

居節之極故爲苦節既處過極故雖得正而不免於凶然禮奢寧儉故雖有悔而終得亡之也○通曰五位中故爲甘上位極故爲苦象曰節亨五以之曰苦節不可貞上以之悔亡諸家以爲必悔之而後凶可亡得其苦而甘之可也悔其節而不節弊將若何本義謂禮奢寧儉苦節雖有悔而終得亡之與貞吝异[illegible]終吉意同[illegible]節之得悔猶勝不節之嗟也

䷼ 巽上 兌下

中孚豚魚吉利涉大川利貞

孚信也爲卦二陰在內四陽在外而二五之陽皆得其中以一卦言之爲中虛以二體言之爲中實皆孚信之象也又下說以應上上巽以順下亦爲孚義豚魚无知之物又木在澤上外實內虛皆舟楫之象至信可感豚魚涉險難而不可以失其正故占者能致豚魚之應則吉而利涉大川又必利於貞也○通曰[illegible]中虛信之本中實信之質實所以爲信虛所以受信[illegible]之舍舍不虛神明[illegible]

[illegible]虫之孚剛殺[illegible]其實溫柔於內其氣[illegible]伏呼喙不違其自然[illegible]之最可必者也或以爲豚爲江豚生大澤中每作知風之至是[illegible]有自然之信本義不取蓋以爲江豚則信在豚魚不在我以豚爲无知之物而信足以及之則信在我而自能及物於義爲長○下說以應上下信上也上巽以順下上信下也豚魚至[illegible]无知惟信足以感之大川至險不測惟信足以濟之然信而或失其正則如盜賊相群男女相狎士夫死黨小人歃肝肺相示而遂背之其爲孚也人爲之僞非天理之正故又戒以利貞

初九虞吉有他不燕

當中孚之初上應六四能度其可信而信之則吉復有他焉

則失其所以度之之正而不得其所安矣戒占者之辭也○
通曰信凡失於後者由不能度於前四陰柔得正初與四正
應當孚之初度其可信而信之吉之道也若復舍四之正應
而有他焉心不一而信不專必不得其所安矣凡言有他指
非應而言比之初有孚自有非正應而來應者有他詭之之
辭也中孚之初若舍正應而他求所應爲非吉之道有他戒
之之辭

九二鳴鶴在陰 之我有好爵吾與尔靡之

九二中孚之 五亦以中孚之實應之故有鶴鳴子和
我爵爾靡之 謂九居二好爵謂得中靡與然同言
懿德人之所好 我之所獨有而物亦 繫之也

○通曰兌爲 感於秋而鳴鶴之 也兌生爲孚
故又取鶴母 諸說多以爲爵祿之爵不我謝之
懿德蓋謂二 祿出皆能備其天爵者也天爵我之所
固有吾與爾 其五皆得中是吾之心與尔皆所繫也
人无所不至惟 不容僞鶴爲子和天機之自動好爵不靡
天理之自孚也

六三得敵或鼓或罷或泣或歌

敵謂上九信之窮者六三陰柔不中正以居說極而與之爲
應故不能自主而其象如此○通曰三與上居上下卦之極
體切力敵者也中孚六爻雖取柔而正剛而中者九二九五
剛而中者也上九不中矣六四柔而正者也六三不正矣以

柔而不正者應剛而不中者此爲說之極彼爲信之窮所以
不能自主或鼓或罷作止之无常或泣或歌哀樂之无常凡
爻以柔居陽者多以或言孚母乳子之象陰爻无位无母道
也是以心不一而化不醇

六四月幾望馬匹亡无咎

六四居陰得正位進於君爲月幾望之象馬匹謂初與己爲
匹四乃絕之而上以信於五故爲馬匹亡之象占者如是則
无咎也○通 本无光受日之光以爲光陰不能以自孚
信於陽以爲 以應九五其象爲月幾望而又有馬匹亡
之象何也六 一九爲配故曰敵六四與初九爲配故曰
四三陰柔不 九以其剛中之二四陰柔得正

故能絕初九以 中之五然則三之得敵非所以爲得四
亡其匹乃所以 也坤以喪朋爲有慶中孚之中以絕類
爲无咎○敵指 四匹亡指三翰音登天巽爲鷄

九五有孚攣如无咎

九五剛健中正中孚之實而居尊位爲孚之主者也下應九
二與之同德故其象占如此○通曰六爻不言孚惟九五言
之九五孚之主也合九二以成一體包二陰以成中孚其固
結如此故其象爲攣如占爲无咎在九二則曰靡九五則曰
攣皆固結不可解之象无他五與二一心故也一則孚孚則
化小畜九三變爲中孚故曰有孚攣如曰月幾望與小畜同

上九翰音登于天貞凶

孚信之極而不知變雖得其貞亦凶道也故其象占如此鷄曰翰音乃巽之象居巽之極為登于天鷄非登天之物而欲登于天信非所信而不知變亦猶是也○廣曰鷄鳴必先振其羽故曰翰音而其鳴有信故於中孚言之五上天位九二鶴也而鳴於地之陰上九鷄也而鳴於天之高有是理乎居信之極而不知變雖正亦凶況不正乎

䷽ 艮下震上

小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉

小謂陰也為卦四陰在外二陽在內陰多於陽小者過也既過於陽可以亨矣然必利於守貞則又不可以不戒也卦之二五皆以柔得中故可小事三四皆以剛失位而不中故不可大事卦體內實外虛如飛鳥之象鳥飛其聲下而不上故能致飛鳥遺音之象下而大吉亦不可大事之類也○通曰易貴陽賤陰故二陽四陰為頤四陽函二陰為中孚中孚頤皆美名也二陰函四陽為大過四陰函二陽為小過過非美名也大過陽過於陰小過陰多於陽易於陽之過則猶許其往此則利貞以下元非戒蓋曰陽之過利往而專陰之過其亨必利貞不貞則不亨也曰陽之過可大事陰之過不可大事而僅可小事也曰陽之道宜上陰之道宜下而不宜上也所以致戒於陰之過切矣中孚有鳥乳象故小過有飛鳥象○鳴鶴在陰感於下為中孚飛鳥遺音空聞於上為小過

初六飛鳥以凶

初六陰柔上應九四又居過時上而不下者也飛鳥遺音不宜上宜下故其象占如此郭璞洞林占得此者或致羽蟲之孽○通曰大過有棟橈象棟之用在中故於三四言之小過有飛鳥象鳥之用在翼故於初上言之然初二五上皆翼也獨初上言之何鳥飛不在翼而在翰初上其翰也飛於初已凶飛於上可知矣聖人戒辭與坤始初爻同大過之初過謹則无咎小過之初不謹已有凶

六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎

六二柔順中正進則過三四而遇六五是過陽而反遇陰也如此則不及六五而自得其分是不及君而適遇其臣也皆過而不過守正得中之意无咎之道也故其象占如此○通曰相過謂之過有心謂之遇過是无心春秋公及宋公遇於清我所欲曰及不期而會曰遇又是有心遇是无心過字與及字相反遇字與不及相反六二柔順中正雖使進而往則過三四之陽而遇六五是過其祖遇其妣也只如此而不進則不及六五而自全其臣之分矣兩過字微不同過其妣解者而過故本義曰反過過其臣適相當之過故本義曰適過皆謂而不過二之陰本過於陽今進則過而將其妣不進則不及其過其臣皆謂而不過者也二柔順中正所以如此他爻過者不遇遇者不過惟六二過而又遇然以不及其君為无咎則過於君可知過其祖則有繼世之與焉矣

君則有犯分之嫌

九三弗過防之從或戕之凶

小過之時事每當過然後得中九三以剛居正衆陰所欲害者也而自恃其剛不肯過爲之備故其象占如此若占者能過防之則可以免矣○通曰弗過防之作一句讀戒辭也依九四例作兩句讀亦戒辭也謂三恃其剛而不肯過防可也謂三之陽雖弗過而當防陰之過亦可也陰欲害陽陽當爲備若反從之以或被其戕而凶或者未必然之辭聖人以此戒三謂當以陰之過也而防之不當以陰之比也而狎之也

九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞

當過之時以剛處柔過乎恭矣无咎之道也弗過遇之言弗過於剛而適合其宜也往則過矣故有厲而當戒陽性堅剛故又戒以勿用永貞言當隨時之宜不可固守也或曰弗過遇之若依六二爻例則當如此說若依九三爻例則過遇當如過防之義未詳孰是當闕以俟知者○通曰九居三則戒以從或戕之凶九居四以无咎許之何也二陽皆當陰過之時然三當二陰方來之衝不可不防四當二陰已上之勢可以无咎故九三弗過防之時當用力九四弗過遇之過非有心然往則有厲而當戒故戒三之從者從在下之陰也戒四之往者往而從上之陰也然往非也固守不能隨時之宜亦非也必知時達變者可語此矣

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴

以陰居尊又當陰過之時不能有爲而弋取六二以爲助故有此象在穴陰物也兩陰相得其不能濟大事可知○通曰密雲不雨自我西郊文王爲小畜亦四言也而周公以言小過之六五何歟蓋皆言小者不能大有爲也皆互兌皆有雲自西之象坎爲弓凡互坎或專坎皆取弋射象然彼射準射雉此僅取彼在穴蓋言陰小之不足大有爲也初上有飛鳥象最大者以行於小則以弋爲象○六五陰柔居尊陰僭不和而上六援五之必使九三弋而取其在穴可也三公位

上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚

六以陰居動体之上爲陰過之極過之已高而甚遠者也故其象占如此或曰遇過恐亦只當作過遇義同九四未知是否○通曰六二陰柔中正故曰過曰遇九四陽剛弗過而遇乎陰上六陰柔弗能遇而過乎陽四无心之遇上有心之過也初之飛鳥以凶上飛鳥離之凶可知矣不特曰凶且天災人眚无不有之然則陰之過豈陰之福哉

䷾ 離下坎上

既濟亨小利貞初吉終亂

既濟事之既成也爲卦水火相交各得其用六爻之位各得其正故爲既濟亨小當爲小亨大抵此卦及六爻占辭皆有警戒之意時當然也○通曰後天以坎離居先天乾坤之位故上經首乾坤後坎離下經亦以坎離之交不交終焉既濟而離陰坎先而離後上經乾坤之後坎上坎下凡六卦下經

亦以坎上坎下終焉卦名既濟未濟亦且取義於坎五行坎
中之水最先而天下坎陰之時最多故既濟之時陰陽各得
其正小者且无不亨而聖人猶戒之曰利貞曰初吉終亂易
一陰一陽天下之生一治一亂陽一而陰二故治常少而亂
常多創業之主以憂勤而吉守成之君以逸樂而亂初吉不
幾時終亂乃速此聖人所以於既濟之時深戒也○既濟以
泰下三爻吉上三爻凶

初九曳其輪濡其尾无咎

輪在下尾在後初象也曳輪則車不前濡尾則狐不濟既
濟之初謹戒如是无咎之道占者如是則无咎矣○通曰
九剛動之才有輪尾象初六則後有尾象輪所以行曳其輪
則不行獸涉水必揭其尾濡其尾則不濟此既濟時也而有
未濟之象初九以剛居剛宜可以濟當濟之初而謹戒如是
蓋欲濟而未敢輕濟也故无咎

六二婦喪其茀勿逐七日得

二以文明中正之德上應九五剛陽中正之君宜得行其志
而九五居既濟之時不能下賢以行其道故二有婦喪其茀
之象茀婦車之蔽言失其所以行也然中正之道不可終廢
時過則行矣故又有勿逐而自得之戒○通曰五往復二應
而不汲汲於二者寡既濟之時剛反為中滿故也二欲自
行其道不可得矣如婦喪其茀茀車之蔽也喪其茀失其所
以行也中正之持不可終廢五雖不汲汲於二二守中正
道亦不及汲汲於逆之數極則必變道窮則必通也不然要持
失其在外者逆之自失其在我者矣震六二亦曰七日得皆
自二反覆數之歷七數又為二是二之所以為中正者固在
也中正可以廢哉

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用

既濟之時以剛居剛高宗伐鬼方之象也三年克之言其久
而後克戒占者不小人勿用占法與師上六同
○通曰三居離明之極險之外故有高宗伐鬼方之
象或曰高宗伐鬼方嘗占此爻故引之以為象按本義曰
六爻占亂皆有警戒蓋然則稱高宗者蓋以為九三戒也
三居離中火性易躁既得以剛聖人惟恐其失之躁動
也故曰高宗之伐鬼方也宜其易然然且三年克之其不如
高宗者可知矣小人勿用用小人則有躁動之失故也三代
之矣未嘗用一小人用小人只平一亂而生一亂也聖人此
甚甚微故如初則曳其輪二則戒以勿逐於三則戒以
小人勿用蓋於既濟之時其莫謹進常如未濟之時

六四繻有衣袽終日戒

既濟之時以柔居柔能預備而戒懼者也故其象如此程子
曰繻當作濡衣袽所以塞舟之罅漏○通曰九三以剛居剛
易失之躁故以高宗三年克鬼方之象戒之六四以柔居柔
自有此預備而戒之之象矣譬之乘舟者不可謂无濡而忘
衣袽亦不可謂衣袽已備遂恝然不知戒水浸至而不知則

雖有衣袽不及施矣備患之具不失於尋常而慮患之念又不忘於頃刻此處既濟之道

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福

東陽西陰言九五居尊而時已過不如六二之在下而始得時也又當文王與紂之事故其象占如此彖辭初吉終亂亦此意也○通曰東陽也謂五西陰也謂二禴夏祭也離為夏本義於既濟卦變之辭奉奉於時之一字此則曰九五居尊而時已過不如六二在下而始得時也然之過甚如月已望而將晦之時乎時之始至其如月方弦而將至於望之時也且曰又當文王與紂之事夫文王與紂同此一時也在紂則為已過之時在文王則為未至之時也然福在天地間未嘗不以與人非吝於紂而私於文王也文王實有以受之紂自无受之之道耳

上六濡其首厲

既濟之極險體之上而以陰柔處之為狐涉水而濡其首之象占者不戒危之道也○通曰初九以陽剛而濡其尾當濟之初而不輕於濟也上六以陰柔而濡其首是濟之極而反不能濟者也上之陽何如初之互哉

䷿ 坎下離上

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利

未濟事未成之時也水火不交不相為用卦之六爻皆失其位故為未濟汔幾也幾濟而濡尾猶未濟也占者如此何所利哉○通曰上經首乾坤乾坤之後六卦皆主坎之一陽下經終既未濟兩坎水取義而亨又皆主離之一陰天地終始皆水火相為用也二陽失位故未濟三陰應三陽而陰又得中所以未濟終於濟小狐汔濟濡其尾未濟之象也无攸利未濟之占也易不終[illegible]中錢未濟易不可窮故也未濟之時其[illegible]疾乎天地不交為否否不曰亨否不[illegible]非不濟也未為耳故曰未濟亨无他[illegible]男下離女又男女之交也既濟下[illegible]之中互未濟未濟下坎互離上離互[illegible]但見時變之相為[illegible]而水火互[illegible]

初六濡其尾吝

以陰居下[illegible]○通曰初[illegible]陰居陽[illegible]時可濟不敢輕濟也故无[illegible]其尾將未可濟而不能自[illegible]下初六陰[illegible]濟也故吝

九二曳其輪貞吉

以九二應六五[illegible]自止而不進得為下之正也故其象占如此○通曰[illegible]初九兼濡尾曳輪二象未濟初與二分之初[illegible]下當為尾九剛動當為輪初濡其尾才柔不能自進一[illegible]居柔而得中能自上而不進也中則正有不正者故吉

原缺

周易彖上本義通釋卷之一

新安後學雲峯胡炳文 通
掌柯九世孫珙 輯錄

彖上傳

彖卽文王所繫之辭傳者孔子所以釋經之辭也後凡言傳者倣此

大哉乾元萬物資始乃統天

此專以天道明乾義又析元亨利貞爲四德以發明之而此一節首釋元義也大哉歎辭元大也始也乾元天德之大始故萬物之生皆資之以爲始也又爲四德之首而貫乎天德之始終故曰統天

雲行雨施品物流形

此釋乾之亨也

大明終始六位時成時乘六龍以御天

始卽元也終謂貞也不終則无始不貞則无以爲元也此言聖人大明乾道之終始則見卦之六位各以時成而乘此六陽以行天道是乃聖人之元亨也○通曰天有十二時陰陽各司其半以成四時故爻位亦以六而成一爻有一爻之位則各有一爻之時六位時成泛指易六虛言時乘六龍專指乾六畫言三百八十四爻只是一時字故夫子首於乾彖發之神止說行乾爲說知行大明是知御天是行

乾道變化各正性命保合太和乃利貞

變者化之漸化者變之成物所受爲性天所賦爲命太和陰陽會合冲和之氣也各正者得於有生之初保合者全於已生之後此言乾道變化無所不利而萬物各得其性命以自全以釋利貞之義也○通曰以二氣之分言則變者萬物之出機元亨是也化者萬物之入機利貞是也以一氣之運言則變者其漸化者其成先言品物流形後言各正性命物有此形卽有此性皆天所命也謂之各正則命之[illegible]也乃性之所以一定而不易謂之保合則性之[illegible]也命之所以流行而不已蓋太和者陰陽會合冲和之氣而其[illegible]資始之理固在其中[illegible]以漸而變是之謂和

首出庶物萬國咸寧

聖人在上高出於物猶乾道之變化也萬國各得其所而咸寧猶萬物之各正性命而保合太和也此言聖人之利貞也蓋嘗統而論之元者物之始生亨者物之暢茂利則向於實也貞則實之成也實之既成則其根蒂脫落可復種而生矣此四德之所以循環而无端也然而四者之間生氣流行初无間斷此元之所以包四德而統天也其以聖人而言則孔子之意蓋以此卦爲聖人得天位行天道而致太平之占也雖其文義有非文王之舊者然讀者各以其意求之則並行而不悖也坤卦倣此○通曰文王本從卜筮上說夫子則從義理上說故曰大曰始以贊乾之元曰終曰始以見乾貞下起元其釋元亨而曰終始者終貞也不貞无以爲元此四德

之所以循環而无窮也其釋利貞又曰首出首元也非元无
以爲貞此又元之所以包四德而統天也其在聖人則得天
位行天道而致太平之占蓋乘六龍是得天位御天是行天
道萬國咸寧是致太平也彖傳主義亦局當不可推之卜筮
哉

至哉坤元萬物資生乃順承天
此以地道明坤之義而首言元也至極也比大義差緩始者
氣之始生者形之始順承天施地之道也

坤厚載物德合无疆含弘光大品物咸亨
言亨也德合无疆謂配乾也

牝馬地類行地无疆柔順利貞君子攸行
言利貞也馬乾之象而以爲地類者牝陰物而馬又行地之
物也行地无疆則順而健矣柔順利貞坤之德也君子攸行
人之所行如坤之德也所行如是則其占如下文所云也

先迷失道後順得常西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶
陽大陰小陽得兼陰陰不得兼陽故坤之德常減於乾之半
也東北雖喪朋然反之西南則終有慶矣

安貞之吉應地无疆
安而且貞地之德也

屯剛柔始交而難生
以二體釋卦名義始交謂震難生謂坎

動乎險中大亨貞
以二體之德釋卦辭動震之爲也險坎之地也自此以下釋
元亨利貞乃用文王本意

雷雨之動滿盈天造草昧宜建侯而不寧
以二體之象釋卦辭雷震象雨坎象天造猶言天運草雜亂
昧晦冥也陰陽交而雷雨作雜亂晦冥塞乎兩間天下未定
名分未明宜立君以統治而未可遽謂安寧之時也不取初
九爻義者取義多端姑舉其一也○通曰彖傳自屯以下例
分作兩節釋卦名是一節釋卦辭是一節或卦辭有未盡者
從而推廣之如乾坤文言是也本義但分卦體卦象卦德卦
變而彖之旨盡矣惟屯曰二體之象又曰二體之德見卦象
卦德又因卦體而見之也

蒙山下有險險而止蒙
以卦象卦德釋卦名有兩義○通曰卦象分上下艮山下有
坎水之險是一義卦德分內外內險已不能安外止又不能
進是一義

蒙亨以亨行時中也匪我求童蒙童蒙求我志應也初筮告以
剛中也再三瀆瀆則不告瀆蒙也蒙以養正聖功也
以卦體釋卦辭也九二以可亨之道發人之蒙而又得其時
之中謂如下文所指之事皆以亨行而當其可也志應者二
剛明五柔暗故二不求五而五求二其志自相應也以剛中
者以剛而中故能告而有節也瀆筮者二三則問者固瀆而
告者亦瀆矣蒙以養正乃作聖之功所以釋利貞之義也

通曰程傳云有孚得其時中也本義謂九二以可亨之道發人
之蒙而又得其時之中蓋蒙豈无可亨之道但恐亨之不得
其時之中爾本義則如下文所指之事蓋謂五之志應與初
應而遽欲亨之非時中也再三瀆而亦告之非時中也蒙貴
養正過此而後養之非時中也

需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣
此以卦德釋卦名義

需有孚光亨貞吉位乎天位以正中也利涉大川往有功也
以卦體及兩象釋卦辭○通曰凡五皆天位此也不足言特
於需發其義

訟上剛下險險而健訟
以卦德釋卦名義○通曰上下以分言本不當訟上剛以勢
陵下也下險其情始不可測矣以一人言內險而外健以二
人言已險而彼健也

訟有孚窒惕中吉剛來而得中也終凶訟不可成也利見大人
尚中正也不利涉大川入于淵也
以卦變卦體卦象釋卦辭

師衆也貞正也能以衆正可以王矣
此以卦體釋師貞之義以謂能左右之也一陽在下之中而
五陰皆爲所以也能以衆正則王者之師矣○通曰本義提
出一以字最有書法謂能左右之也一陽而五陰皆爲所
以所不以之事特得專制之也然以之居於正則爲王者之師
以之總有不正則爲霸者之術

剛中而應行險而順以此毒天下而民從之吉又何咎矣
又以卦體卦德釋丈人吉无咎之義剛中謂九二應謂六五
應之行險謂行危道順謂順人心此非有老成之德者不能
也毒害也師旅之興不无害於天下然以其有是才德是
以民悅而從之也○通曰剛中而應彖傳凡五見或五應二
或二應五本義於他卦不明言之而師獨曰剛中謂九二應
謂六五應之以在師之時五之信任乎二尤不可不專也毒
之一字見得王者之師不得已而用之如毒藥之攻病非有
沉痾堅癥不輕用也其指深矣

比吉也
此三字疑衍文

比輔也下順從也
此以卦體釋卦名義

原筮元永貞无咎以剛中也不寧方來上下應也後夫凶其道
窮也
亦以卦體釋卦辭剛中謂五上下謂五陰○通曰凡應字多
謂剛柔兩爻相應此則其上下五陰應乎五之剛又一例也
師比皆一陽五陰師之權獨重謂五應二將之任專也比之
應則謂上下應五君之分嚴也其曰上下應者五陰皆當應
也曰其道窮者上以一陰獨不能應也易窮則變乾上九窮
之災坤比上六皆曰其道窮皆不知變者

小畜柔得位而上下應之曰小畜
以卦體釋卦名義柔得位指六居四上下謂五陽
健而巽剛中而志行乃亨
以卦德卦體而言陽猶可亨也
密雲不雨尚往也自我西郊施未行也
尚往言畜之未極其氣猶上進也○通曰曰剛中而志行曰
施未行兩行字相應陽被畜而志猶可行陰雖得位而施未
可行本義兩猶字卑為陽言亦扶陽抑陰之意也
履柔履剛也
以二體釋卦名義○通曰本義謂二體見得只以兌體之柔
履乾體之剛非指六三以柔而履剛也
說而應乎乾是以履虎尾不咥人亨
以卦德釋彖辭○通曰說而應乎乾亦是以下體之兌應上
體之乾若彖曰志應師曰剛中而應是剛柔兩爻自相應比
小畜上下應是一爻為主而衆爻應之
剛中正履帝位而不疚光明也
又以卦體明之指九五也○通曰釋彖已畢又於此專指九
五以推廣其義猶乾坤文言也履若小畜之反小畜曰柔得
位此則曰剛中正履帝位而不疚言外之意可見
泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上下交而其志同
也內陽而外陰內健而外順內君子而外小人君子道長小人
道消也

否之匪人不利君子貞大往小來則是天地不交而萬物不通
也上下不交而天下无邦也內陰而外陽內柔而外剛內小人
而外君子小人道長君子道消也
同人柔得位得中而應乎乾曰同人
以卦體釋卦名義柔謂六二乾謂九五
同人曰
衍文
同人于野亨利涉大川乾行也文明以健中正而應君子正也
惟君子為能通天下之志
以卦德卦體釋卦辭通天下之志乃為大同不然則是私情
之合而已何以致亨而利涉哉○通曰必通天下之志乃為
大同然非明與健不能大同也
柔得尊位大中而上下應之曰大有
以卦體釋卦名義柔謂六五上下謂五陽○通曰同人以六
居二則曰柔得位得中大有以六居五則曰柔得尊位大中
上下之分嚴矣
其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨
以卦德卦體釋卦辭應天指六五也通曰文明以健自明而
誠之事剛健而文明自誠而明之事又若有聖賢之等焉
謙亨天道下濟而光明地道卑而上行
言謙之必亨○通曰下濟為謙光明為亨卑為謙上行為亨
彖傳但言謙之必亨而不言卦體蓋下濟光明自含艮坤二

體於其間也
天道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人道惡
盈而好謙謙尊而光卑而不可踰君子之終也
變謂傾壞流謂聚而歸之人能謙則其居尊者其德愈光
其居卑者人亦莫能過此君子所以有終也
豫剛應而志行順以動豫
以卦體卦德釋卦名義○通曰小畜與豫皆以四爲主小畜
剛中而志行是釋卦義亨字此剛應而志行是釋卦名豫字
小畜一陰畜五陽陽之志自行故亨豫則五陰皆應一陽陽
之志得行故豫皆扶陽之意也
豫順以動故天地如之而況建侯行師乎
天地以順動故日月不過而四時不忒聖人以順動則刑罰清
而民服豫之時義大矣哉
以卦德釋卦辭
極言而贊其大也○通曰頤大過解革言時坎睽蹇言時用
豫隨遯旅姤言時義凡十二卦釋彖之已言者又復推廣彖
所未言者於是極言以贊其大欲人涵泳於言意之表耶如
乾之文言是也
隨剛來而下柔動而說隨
以卦變卦德釋卦名義
大亨貞无咎而天下隨時
王肅本時作之今當從之釋卦辭言能如是則天下之所從
也
隨時之義大矣哉
王肅本時字在之字下今當從之○通曰今本作隨時之義
惟本義從王肅本作隨之時義必如此而後贊時之大者凡
十二卦然曰隨時之義則隨字重義字輕曰隨之時義則二
字俱重而所謂隨時之義自在其中矣
蠱剛上而柔下巽而止蠱
以卦變卦體卦德釋卦名義蓋如此則積弊而至於蠱矣○
通曰諸解以巽而止爲治蠱之道夫苟下卑巽而上苟止豈
所以治蠱哉先儒云隨其變則爲隨不能通其變則爲蠱
剛來而下柔剛柔之情交焉此動而彼說故曰隨剛上而柔
下上下不交且下卑巽而上苟止故曰蠱蠱隨之相反以此
凡卦德當分內外先後如隨則我先動而彼說歸妹則先說
而後動歸妹之凶又與隨反蠱則內卑巽而外苟止漸則內
靜止而外卑巽漸之吉又與蠱反
蠱元亨而天下治也利涉大川往有事也先甲三日後甲三日
終則有始天行也
釋卦辭治蠱至於元亨則亂而復治之象也亂之終治之始
天運然也○通曰諸卦皆言往有功蠱獨曰往有事蠱者事
也事雖已治不可以无事視之也前事過中而將壞則當爲
自新之始後事方始而尚新則當致丁寧之意亂之終而治
之始雖天運然也亦人事致然也

臨剛浸而長

以卦體釋卦名

說而順剛中而應

又以卦德卦體言卦之善

大亨以正天之道也

當剛長之時又有此善故其占如此也○通曰臨无妄皆曰元亨利貞臨曰剛中而應大亨以正天之道也无妄曰剛中而應大亨以正天之命也本義於臨曰以卦德卦體言卦之善當剛長之時有此善故其占如此无妄亦曰言卦之善如此故其占當獲大亨而利於正乃天命之當然也他卦但曰釋卦名義釋卦辭此二卦又有所謂言卦之善者何哉蓋二卦以剛爲主剛不知此非剛之善也彖之天道賦予无有不善善字又從天道天命而言也

至于八月有凶消不久也

言雖天運之當然然君子宜知所戒○通曰觀卦不取四陰爲義於臨曰八月有凶則殺爲八月卦已見於此矣

大觀在上順而巽中正以觀天下

以卦體卦德釋卦名義○通曰四陽爲大壯四陰不曰小者之壯而曰觀取二陽示四陰也釋彖且曰大觀壯以下之四陽爲大觀以上之二陽爲大釋卦名義則以爲大觀在上釋卦辭以爲下觀而化上下之分截然陽抑陰之意可見矣

觀盥而不薦有孚顒若下觀而化也

釋卦辭○通曰盥而不薦與神武而不殺朱子皆以爲形容聖人不犯手做底蓋盥則必薦是喻聖人致其潔清而不輕自用武則必殺不殺是喻聖人得其理而不假其物故彼謂之神武而此下文別以神道言之

觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教而天下服矣

極言觀之道也四時不忒天之所以爲觀也神道設教聖人之所以爲觀也

頤中有物曰噬嗑

以卦體釋卦名義

噬嗑而亨剛柔分動而明雷電合而章柔得中而上行雖不當位利用獄也

以卦名卦體卦德二象卦變釋卦辭○通曰卦辭不曰噬嗑亨彖傳加一而字謂必噬嗑之而後亨也此以卦名釋辭勁不如雷不能斷獄明不如電不能察獄不柔則失之暴柔而不中則失之縱甚言用獄之難也

賁亨

亨字疑衍

柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸往天文也

以卦變釋卦辭剛柔之交自然之象故曰天文先儒說天文上當有剛柔交錯四字理或然也○通曰柔來而文剛是以剛爲主也剛往文柔必曰分剛上而文柔者亦以剛爲主也故本義於柔文剛則曰陽得陰助於剛文柔而不曰陰得陽

助[illegible]陰下而為艱[illegible]陰為陽之助而明於內一陽上而為
艮則陽為陰之主而止於外是知皆以剛為主而柔附以陰
為小者此也
文明以止人文也
又以卦德言之止謂各得其分○通曰上文以卦變言則剛
柔之交可以見天文此以卦德言則文明各得其分可以見
人文
觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下
極言賁道之大也
剝剝也柔變剛也
以卦體釋卦名義言柔進于陽變剛為柔也

不利有攸往小人長也順而止之觀象也君子尚消息盈虛天
行也
以卦體卦德釋卦辭○通曰凡卦畫皆象也皆有象也於剝
獨言之者為處變君子言也消息盈虛四字皆為陽言復者
陽之息姤者陽之消乾者陽之盈坤者陽之虛剝五陰而一
陽則陽之消而至於虛也其變也大矣然亦天行也故剝曰
天行復亦曰天行
復亨剛反
剛反則亨
動而以順行是以出入无疾朋來无咎
以卦德而言

反復其道七日來復天行也
陰陽消息天運然也
利有攸往剛長也
以卦體而言既生則漸長矣
復其見天地之心乎
積陰之下一陽復生天地生物之心幾於滅息而至此乃復
可見在人則為靜極而動惡極而善本心幾息而復見之端
也程子論之詳矣而邵子之詩亦曰冬至子之半天心无改
移一陽初動處萬物未生時玄酒味方淡太陰聲正希此言
如不信更請問包羲至哉言也學者宜盡心焉○通曰天地
生物之心即人之本心也皆於復[illegible]

辭尚簡要未嘗從引古語此則全引邵[illegible]朱子
詩曰忽然夜半一聲雷萬戶千門次第開識得无中含有象
許君親見伏羲來學者有得於此詩則可以知邵子之詩矣
无妄剛自外來而為主於內動而健剛中而應大亨以正天之
命也其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之矣天命不祐行
矣哉
以卦變卦德卦體言卦之善如此故其占當獲大亨而利於
正乃天命之當然也其有不正則不利有所往欲何往哉蓋
其逆天之命而天不祐之故不可以有行也[illegible]
或以[illegible]二之[illegible]來居初也或謂外卦乾[illegible]
也亦近无妄辭元亨利貞與臨同命[illegible]无妄之

往程子以爲无妄而又往本義只順上文本意觧正者天之
命不正故不可行也盖无妄之往與泰卦包荒得尚于中行
句稍似與前包句而包中間也不可泥文而失意
大畜剛健篤實輝光日新其德
以卦德釋卦名義○通曰諸卦艮德只一止字此則有篤實
輝光四字盖大畜之所重者在艮上一爻卦名畜字已在艮
止之義此曰篤實艮一陽之所以能畜也曰輝光陽能畜健
中而見諸外也
剛上而尚賢能止健大正也
以卦變卦體卦德釋卦辭
不家食吉養賢也
亦取尚賢之象
利涉大川應乎天也
亦以卦體而言○通曰卦有乾體者多曰利涉大川健故也
頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也自求口實觀其自養也
釋卦辭
天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時大矣哉
極言養道而贊之
大過大者過也
以卦體釋卦名義
棟撓本末弱也
復以卦體釋卦辭本謂初末謂上弱謂陰柔

剛過而中巽而說行利有攸往乃亨
又以卦體卦德釋卦辭
大過之時大矣哉
大過之時非有大過人之材不能濟也故嘆其大○通曰他
卦多是釋卦辭後復引天地聖人而言之是極言以賛其時
之大大過方釋卦辭遽曰大過之時大矣哉故本義以大過
人之材言之所謂材者指上文卦才而言也盖大過之事甚
大无其時不可過有其時无其材愈不可過本義之意深矣
習坎重險也
釋卦名義
水流而不盈行險而不失其信
以卦象釋有孚之義言內實而行有常也○通曰水字當讀
流而不盈行險而不失其信兩句皆指水言水之內實有
有常者釋卦辭有孚之義也
維心亨乃以剛中也行有尚往有功也
以剛在中心亨之象如是而往必有功也
天險不可升也地險山川丘陵也王公設險以守其國險之時
用大矣哉
極言之而贊其大也
離麗也日月麗乎天百穀草木麗乎土重明以麗乎正乃化成
天下
釋卦名義

柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也

以卦體釋卦辭○通曰坎之剛中九五分數多故九五曰坎不盈卦辭釋有孚亦曰水流而不盈離之中正六二分數多故卦辭曰畜牝牛而六二爻辭亦曰黃離元吉

周易彖上本義通釋卷之一

周易彖下本義通釋卷之二

彖下傳

咸感也

釋卦名義

柔上而剛下二氣感應以相與止而說男下女是以亨利貞取女吉也

以卦體卦德卦象釋卦辭或以卦變言柔上剛下之義曰咸自旅來柔上居六剛下居五也亦通○通曰以卦體釋亨以卦德釋利貞止而後說所以爲貞不止非貞也以卦象釋取女吉

天地感而萬物化生聖人感人心而天下和平觀其所感而天地萬物之情可見矣

極言感通之理○通曰上經首乾氣化之始而曰品物流形下經首咸形化之始而曰二氣感應氣與形固不容相離也上經首乾彖傳言性下經首咸彖傳言情復之彖言天地之心咸言[illegible]之學易者於此當有得矣

恒久也剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔皆應恒

以卦體卦象卦德釋卦名義或以卦變言剛上柔下之義曰恒自豐來剛上居二柔下居初也亦通○通曰咸以卦體卦德卦象釋卦辭恒亦歷是三者但以釋卦名義蓋咸之感者易知恒之所以爲久者未易知也

恒亨无咎利貞久於其道也

通曰咸恒皆言利貞咸止而說即是貞恒巽而動動未必貞
也故彖詳焉
天地之道恒久而不已也利有攸往終則有始也
交於其道終也利有攸往始也動靜相生循環之理然必靜
爲主也○通曰本義釋乾彖曰始即元也終謂貞也不終則
无始不貞則无以爲元乾言天道之終始此言人之於道其
終始當如此不貞无以爲元不靜无以爲動其爲始終循環
之妙一也
日月得天而能久照四時變化而能久成聖人久於其道而天
下化成觀其所恒而天地萬物之情可見矣
極言恒久之道
遯亨遯而亨也剛當位而應與時行也
以九五一爻釋亨義
小利貞浸而長也
以下二陰釋小利貞
遯之時義大矣哉
陰方浸長處之爲難故其時義爲尤大也○通曰遯與旅之
時皆非順境也故本義皆曰處之爲難時在天義在我觀君
子所處可以知其義之大也
大壯大者壯也剛以動故壯
釋卦名義以卦體言則陽長過中大者壯也以卦德言則乾
剛震動所以壯也

大壯利貞大者正也正大而天地之情可見矣
釋利貞之義而極言之○通曰心未易見故疑其辭曰復其
見天地之心乎情則可見矣故直書之人能情天地之情動
孰非禮人能心天地之心動之端孰非仁愚嘗謂孟子養氣
之論自此而出大者壯也剛以動即是其爲氣也至大至剛
大者正也即是養而无害
晉進也
釋卦名義
明出地上順而麗乎大明柔進而上行是以康侯用錫馬蕃庶
晝日三接也
以卦象卦德卦變釋卦辭○通曰康侯非[illegible]能錫馬蕃庶之爲三
接非君之大明而柔者不能提起一二字甚[illegible]見矣
明入地中明夷
以卦象釋卦名
內文明而外柔順以蒙大難文王以之
以卦德釋卦義蒙大難謂遭紂之亂而見囚也
利艱貞晦其明也內難而能正其志箕子以之
以六五一爻之義釋卦辭內難謂爲紂近親在其國內如六
五之近於上六也○通曰彖曰明夷利艱貞周公於六五爻
辭曰箕子之明夷利貞釋彖兼文王發之蓋羑里演易處之
甚從容可見文王之德佯狂受辱處之極艱難可見箕子之
志然此一時也文王因而發伏羲河圖之易箕子因而發大

爲洛書之暗實默之於處雖自係斯文之會蓋有天意存焉
此非義費未言於父之
家人女正位乎內男正位乎外男女正天地之大義也
以卦體九五六二釋利女貞之義○通曰家人雖多由女之
不正故言男之正必先以女正言之
家人有嚴君焉父母之謂也
亦謂二五○通曰本義指二五言在男女則九五六二皆正
在父母則九五之剛可謂之嚴六二之柔未必能嚴故夫子
發彖辭言外之意曰家人有嚴君焉父母之謂也其旨深哉
父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦而家道正正家而天下定矣
上父初子五三夫四二婦五兄三弟以卦畫推之又有此象
○通曰齊家之道在篤恩義然以正倫理爲本上父初子上
下分而父子之倫正矣五夫二婦五上四下也三夫二婦三
上二下也五兄三弟五上三下也夫婦之上下分而夫婦正
兄弟之上下分而兄弟正矣特父子之上下相去甚遠而其
分嚴兄弟之相去甚近而其情親夫婦雖相比而亦未嘗无
上下之分也卦以女正爲利夫子發言外之意則謂男女皆
當正又謂父子兄弟夫婦皆當正本義又即卦畫以推其象
明且備矣
睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行
以卦象釋卦名義
說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉

以卦德卦變卦體釋卦辭○通曰火性上動而炎上澤性下
動而愈下此所以爲睽家人諸卦二女同居者多矣以卦體
睽故以不同行明之柔進而上行得中而應乎剛皆主離之
中言之在鼎則曰是以元亨在睽則曰是以小事吉爻位同
而事異學者不可不知時也
天地睽而其事同也男女睽而其志通也萬物睽而其事類也
睽之時用大矣哉
極言其理而贊之
蹇難也險在前也見險而能止知矣哉
以卦德釋卦名義而贊其美○通曰蹇上下體易則爲蒙蒙
曰險而止止在外也蹇曰見險而止止於內[illegible]險莫能安
外止莫能進所以爲蒙見外之險而內能止所以爲知蹇者
蒙之反也
蹇利西南往得中也不利東北其道窮也利見大人往有功也
當位貞吉以正邦也蹇之時用大矣哉
以卦變卦體釋卦辭而贊其時用之大也○通曰坎睽蹇皆
非順境夫子以爲雖此時亦有可用者故皆極言贊之故坎
睽釋卦辭後復從天地人物極言之以贊其大蹇則釋卦辭
以贊之而已蓋上文所謂往得中有功應邦即其用之大者
也
解險以動動而免乎險解
以卦德釋卦名義

解利西南往得衆也其來復吉乃得中也有攸往夙吉往有功也
以卦變釋卦辭坤爲衆得衆謂九四入坤體得中有功皆指
九二
天地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲坼解之時大矣哉
極言而贊其大也○通曰解上下體易爲屯動乎險中爲屯
動而出乎險之外爲解屯象草穿地而未申解則雷雨作而
百果草木皆甲坼發解得中皆指坎中而言蹇之中在五往
則得中解之中在二无所往而來乃得中當蹇之未解必動
而免乎險方可以爲解蹇之旣解則宜安靜而不可久煩擾
故蹇之時以往居五爲中旣解之時以復其安靜爲中也

是之謂時中故蹇之時用解之時義聖人皆極言而贊其大
損損下益上其道上行
以卦體釋卦名義
損而有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享二簋
應有時損剛益柔有時損益盈虛與時偕行
此釋卦辭時謂當損之時○通曰益曰與時偕行損於時之
一字凡三言之然則不當損之時而損可乎哉非特二簋之
用有時以卦畫推之損剛益柔有時以天下之理推之凡損
益盈虛皆可行也
益損上益下民說无疆自上下下其道大光
以卦體釋卦名義○通曰損其道上行以上兩句皆釋損義
益其道大光以上四句皆釋益義損益皆以道言後世以聚
斂掊克爲損下奉上者非道也況損下之道僅可上行益下
之道大而且光釋彖之旨深矣哉
利有攸往中正有慶利涉大川木道乃行
以卦體卦象釋卦辭○通曰中正兼二五言木道兼震巽言
震陽木巽陰木
益動而巽日進无疆天施地生其益无方凡益之道與時偕行
動巽二卦之德乾下施坤上生亦上文卦體之義又以此極
言贊益之大
夬決也剛決柔也健而說決而和
釋卦名義而贊其德○通曰他卦或以卦德釋卦名義此旣

釋卦義而後贊其德是德也君子之德也以五剛決一柔宜
无難者然君子勢雖可如此健而說決而和君子之德固自
如此也
揚于王庭柔乘五剛也孚號有厲其危乃光也告自邑不利即
戎所尚乃窮也利有攸往剛長乃終也
此釋卦辭柔乘五剛以卦體言謂以一小人加于衆君子之
上是其罪也剛長乃終謂一變則爲純乾也○通曰易於剛
乘柔不書柔乘剛則書志變也一柔乘五剛變甚易矣復利
有攸往剛長也夬利有攸往剛長乃終也小人有一人之未
去猶足爲君子之憂人欲有一分之未盡猶足爲天理之累
復之陽必至於純陽爲乾乃爲剛長乃有終也

姤遇也柔遇剛也

釋卦名

勿用取女不可與長也

釋卦辭

天地相遇品物咸章

以卦體言

剛遇中正天下大行

指九五

姤之時義大矣哉

幾微之際聖人所謹○通曰他卦言大矣哉者多是釋卦辭後別引天地聖人而極言之姤亦然本義不曰釋言之何也蓋柔遇剛遇之不善者也別取一義曰天地相遇曰所遇中正遇之善者也曰品物咸章曰天下大行亦既極言之矣姤之時義大矣非贊遇之大也一陰之生雖微可虞者大也人之為善亦既誠意忽有一念之自欺潛萌於中衆君子在上忽有一小人欲長於下幾微之際大可慮也故聖人謹之

萃聚也順以說剛中而應故聚也

以卦德卦體釋卦名義

王假有廟致孝享也利見大人亨聚以正也用大牲吉利有攸往順天命也

釋卦辭

觀其所聚而天地萬物之情可見矣

極言其理而贊之○通曰咸之情通恒之情久聚之情一然其所以感所以恒所以聚則皆有理存焉如天地聖人之感感之理也如日月之得天聖人之久於道恒之理也萃之所以聚於正所謂順天命聚之理也凡天地萬物之情可見者皆此理之可見矣故本義於所感則曰極言感通之理於所恒則曰極言恒久之道於所聚亦曰極言其理而贊之

柔以時升

以卦變釋卦名

巽而順剛中而應是以大亨

以卦德卦體釋卦辭

用見大人勿恤有慶也南征吉志行也

困剛揜也

以卦體釋卦名

險以說困而不失其所亨其唯君子乎貞大人吉以剛中也有言不信尚口乃窮也

以卦德卦體釋卦辭○通曰剛之困於柔猶人之困於疾使易專論其困而无以通之是知其疾而不能用藥也如是則安用易哉故彖曰困亨彖傳曰困而不失其所亨彖以大人稱彖傳曰其惟君子乎蓋困而不失其所亨即是貞君子即是大人困而亨之君子其即所貞之大人乎吉无咎由於貞

貞由於亨

巽乎水而上水井井養而不窮也

以卦象釋卦名義

改邑不改井乃以剛中也汔至亦未繘井未有功也羸其瓶是以凶也

以卦體釋卦辭无喪无得往來井井兩句意與不改井同故不復出剛中以二五而言未有功而敗其瓶所以凶也○通曰惟井之不改故不以往而喪不以來而得而往者來者自井其井彖傳但言其體而用已該矣

革水火相息二女同居其志不相得曰革

以卦象釋卦名義大畧與睽相似然以相違而爲睽相息而爲革也息滅息也又爲生息之義滅息而後生息也○通曰卦以相違爲睽相息爲革而既濟水在火上不曰相息者何也坎之水動水也火不能息之澤之水止水也止水在上而火炎上故息滅息之中有生息者存猶人一吹一噓而謂之一息亦有止而復生之義也

已日乃孚革而信之文明以說大亨以正革而當其悔乃亡

以卦德釋卦辭○通曰彖未有言悔亡者惟革言之革易有悔也必革而當其悔乃亡當字即是貞字一有不貞則有不信不通皆不當者也不當則不見革之亨惟有革之悔革而當其悔乃亡聖人愼之之意可知矣

天地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人革之時大矣哉

極言而贊其大也○通曰順乎天而應乎人革言之兌亦言之兌說也順天理應人心說道也革重事也而必以悅道行之其義大矣

鼎象也以木巽火亨飪也聖人亨以享上帝而大亨以養聖賢

以卦體二象釋卦名義因極其大而言享帝貴誠用犢而已養賢則饔飱牢禮當極其盛故曰大亨○通曰剥曰觀象也鼎畫是象此曰鼎象也又於畫中取器之象於亨帝養聖賢鼎之用莫大於此矣故極言之

巽而耳目聰明柔進而上行得中而應乎剛是以元亨

以卦象卦變卦體釋卦辭○通曰柔進而上行得中而應乎剛鼎與睽同然在鼎則巽巽也上離爲目而五爲耳有內巽順而外聰明之象在睽則說而麗乎明與巽而耳目聰明者不同故彼特曰小事吉此則元亨雖其時之不同亦其德之異也

震亨

震有亨道不待言也

震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也

恐致福恐懼以致福也則法也

震驚百里驚遠而懼邇也出可以守宗廟社稷以爲祭主也

程子以爲邇也下脫不喪匕鬯四字今從之出謂繼世而主祭也或云出卽鬯字之誤○通曰彖本義能恐懼則致福而不失其所主之重盡之矣堯舜巍巍蕩蕩事業自兢兢業業致之人須臾不可不知戒懼出而主宗廟社稷者其可懼尤甚焉

艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其道光明
此釋卦名艮之義則止也然行止各有其時故時止而止止
也時行而行亦止也艮體篤實故又有光明之義大畜於艮
亦以輝光言之
艮其止止其所也上下敵應不相與也是以不獲其身行其庭
不見其人无咎也
此釋卦辭易背爲止以明背即止也背者止之所也以卦體
言內外之卦陰陽敵應不相與也不相與則內不見己外不
見人而无咎矣晁氏云艮其止當依卦辭作背○通曰不獲
其身以下三句皆從背說背則自視[illegible]當作[illegible]不獲其身行
其庭則不見其人本義所謂止而止行而止即程子所謂靜

亦定動亦定也內不見己外不見人所謂內外之兩忘也
漸之進也女歸吉也
之字疑衍或是漸字
進得位往有功也進以正可以正邦也
以卦變釋利貞之意蓋此卦之變自渙而來九進居三自旅
而來九進居五皆爲得位之正
其位剛得中也
以卦體言謂九五也
止而巽動不窮也
以卦德言漸進之義
歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興歸妹人之終始也

釋卦名義也歸者女之終生育者人之始
說以動所歸妹也
又以卦德言之
征凶位不當也无攸利柔乘剛也
又以卦體釋卦辭男女之交本皆正應惟若此卦則不得其
正也○通曰漸歸妹相反在三四兩爻漸之六自二之四爲
進得位歸妹之六自四之三爲位不當漸自三至五皆得位
之正歸妹自二至五皆不得位漸止而巽其動也不窮歸妹
說以動其征也必凶漸以九五爲剛得中歸妹六五亦柔得
中也不書抑陰也漸剛柔不書歸妹柔乘剛則書亦抑陰
也漸之女歸亦天地之大義而人之終始亦不皆止而巽者

其常也說以動者非常也彖傳之意若曰歸妹天地之大義
而人之終始也本非凶也本無所害不利也惟陰之說而陽
動焉所以征凶所以无攸利也故抑之又抑之
豐大也明以動故豐
以卦德釋卦名義
王假之尚大也勿憂宜日中宜照天下也
釋卦辭
日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息而況於人乎況於鬼
神乎
此又發明卦辭外意言不可過中也○通曰盈虛消息推就
與此言之則君子之道已消而虛故有息之機豐則天下

之勢已息而盈故有消之後天地鬼神執卦後慊謙與豐言
之謙則有虛可以持盈豐則自盈必至於虛此因天地鬼神
之常理也此本義所謂不可過乎中者也

旅小亨柔得位乎外而順乎剛止而麗乎明是以小亨旅貞吉
也

以卦體卦德釋卦辭○通曰以卦體釋小亨以卦德釋旅貞
吉柔而不順乎剛則不亨止而不麗乎明則不正

旅之時義大矣哉

旅之時為難處○通曰雖盡者旅之義難處者旅之時此其
時義之所以為大

重巽以申命

釋卦義也巽順而入必究乎下命令之行亦巽故為申命也

剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛是以小亨利有攸往利見大
人

以卦體釋卦辭剛巽乎中正而志行指九五柔謂初四

兌說也

釋卦名義

剛中而柔外說以利貞是以順乎天而應乎人說以先民民忘
其勞說以犯難民忘其死說之大民勸矣哉

以卦體釋卦辭而極言之○通曰說易於不正必剛中而後
說也正說之正則能順乎天而應乎人以先民則民忘其勞
以犯難則民忘其死皆所以為說之大也然不正則不大矣

渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同

以卦變釋卦辭○通曰彖本義曰其變本自漸來三之九來
居二故曰剛來而不窮蓋如訟自遯來二之九來居二亦曰
剛來而得中也或謂訟與渙皆下卦三與二之變渙之六二
往居三曰柔得位乎外而上同則訟六二往而為三亦可以
言也而不言者渙之柔得位者二往居外卦之四故曰得位
乎外所謂上同者上同於五也訟以六居三則不得位矣要
之本義以二爻相比者為變故朱子雖有是疑而不及改正
也

王假有廟王乃在中也

中謂廟中

利涉大川乘木有功也

通曰易以巽言利涉大川者三皆以木言益曰木道乃行中
孚曰乘木舟虛渙亦曰乘木有功也十三卦舟楫之利獨取
渙亦以此也

節亨剛柔分而剛得中

以卦體釋卦辭

苦節不可貞其道窮也

又以理言

說以行險當位以節中正以通

又以卦德卦體言之當位中正指五又坎為通

天地節而四時成節以制度不傷財不害民

極言節道○通曰凡天地節而四時成節以制度不傷財不
害民皆節之通者也卦辭曰節亨通即亨之義窮乃通之反
苦節則窮必如五之中節則通故无位者不能節制節而不
以中正者不能通
中孚柔在內而剛得中說而巽孚乃化邦也
以卦體卦德釋卦名義
豚魚吉信及豚魚也利涉大川乘木舟虛也
以卦象言
中孚以利貞乃應乎天也
信而正則應乎天矣○通曰合上下體則柔在內為中虛所
以受信分上下體則剛得中為中實所以為信上巽則巽以
信入於民下說則民以信通於君所以為化信及豚魚其信
深矣然信必合乎正乃天理也惟天有自然之化
小過小者過而亨也
以卦體釋卦名義與其辭
過以利貞與時行也柔得中是以小事吉也
以二五言
剛失位而不中是以不可大事也
以三四言
有飛鳥之象焉飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下順也
以卦體言○通曰矯天下之枉者以過為正然剛過而中為
大過柔得中為小過是則事有當過者而皆不可外乎中也

小過可小事而不可大事大則凶矣如飛鳥宜下不宜上上
則逆矣為陰危之也
既濟亨小者亨也
濟下疑脫小字
利貞剛柔正而位當也
以卦體言
初吉柔得中也
指六二
終止則亂其道窮也
未濟亨柔得中也
指六五言○通曰乾坤之後為坎者六至既濟未濟坎離因坎
取義然皆曰柔得中也則又專指離而言以之與離終始可
相有而不可相无如此
小狐汔濟未出中也濡其尾无攸利不續終也雖不當位剛柔
應也

周易彖下本義通釋卷之二

周易象上本義通釋卷之三

象上傳

象者卦之上下兩象及兩象之六爻周公所繫之辭也

天行健君子以自強不息

天乾卦之象也凡重卦皆取重義此獨不然者天一而已但言天行則見其一日一周而明日又一周若重複之象非至健不能也君子法之不以人欲害其天德之剛則自強而不息矣○通曰上經四卦乾曰天行坤曰地勢坎曰水洊至離曰明兩作先體而後用也下經四卦震曰洊雷艮曰兼山巽曰隨風兌曰麗澤先用而後體也乾坤不言重非於六子也稱健不稱乾異於坤也然乾雖不言重而言天行則一日一周而明日又一周而重之義已見於行之一字此所以爲天德之剛或以人欲害之則息矣

潛龍勿用陽在下也

陽謂九下謂潛○通曰夫子於乾坤初爻拈陰陽二字以明易之大義乾初曰陽在下坤初曰陰始凝扶陽抑陰之意已見於言辭之表

見龍在田德施普也

通曰小象提出 德字見九二之所以爲大人者以德言非以位言也

終日乾乾反復道也

反復重復踐行之意

或躍在淵進无咎也

可以進而不必進也

飛龍在天大人造也

造猶作也○通曰二之施以德言五之造兼德與位言有其德无其位不敢作禮樂即所謂造也

亢龍有悔盈不可久也

通曰乾上九陽之盈盈則必消故不可久坤上六陰之盛盛則必息故稱龍焉

用九天德不可爲首也

言陽剛不可爲物先故六陽皆變而吉○天行以下先儒謂之大象潛龍以下先儒謂之小象後倣此○通曰經言无首傳言不可爲首爲人之用九者言也易存乎用用易存乎人

地勢坤君子以厚德載物

地坤之象亦一而已故不言重而言其勢之順則見其高下相因之无窮至順極厚而无所不載也

履霜堅冰陰始凝也馴致其道至堅冰也

按魏志作初六履霜今當從之馴順習也○通曰上六曰其道窮也由初六順習其道以至於窮示兩其道字具載始末經曰堅冰至要其終也傳曰至堅冰原其始也

六二之動直以方也不習无不利地道光也

通曰六二之動直以方也欲知其直方當於動處觀之地之生物也藏於中者畢達於外而无所回隱此可以見其直其

成物也洪纖高下飛潛動植隨物賦形而各有定分此可以
見其方若其大則地之无不持載因不待言而可見矣地道
之光自然而然人之德能如地貞之內直外方而又盛大則
豈待學習而後利乎
含章可貞以時發也或從王事知光大也
通曰小象於三言智於二言義仁禮之性健義智之性順君
子於坤法其柔順之貞而已
括囊无咎慎不害也
黃裳元吉文在中也
文在中而見於外也
龍戰于野其道窮也

通曰乾六爻皆取龍之象坤之取象曰履霜曰直方曰含章
曰括囊曰黃裳曰其血玄黃不一而足陽純而陰雜也
用六永貞以大終也
初陰後陽故曰大終○通曰既提出陰陽二字於乾坤初爻
至此曰以大終也於以見陰爲小陽爲大陰陽之大分明矣
雲雷屯君子以經綸
坎不言水而言雲者未通之意經綸治絲之事經引之綸理
之也屯難之世君子有爲之時也
雖盤桓志行正也以貴下賤大得民也
通曰乾坤初爻提出陰陽二字此則以陽爲貴陰爲賤陽爲
君陰爲臣尊陽之義益嚴矣

六二之難乘剛也十年乃字反常也
通曰柔乘剛非常也十年乃字則應乎剛而反常也
即鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮也
通曰經言不如舍辭之審也傳言舍之去之決也
求而往明也屯其膏施未光也泣血漣如何可長也
山下出泉蒙君子以果行育德
泉水之始出者必行而有漸也
利用刑人以正法也
發蒙之初法不可不正懲戒所以正法也○通曰君師之道
正而已屯初志行正蒙初以正法初之正猶懼失之於終況
不正於初乎

子克家剛柔接也
指二五之應○通曰剛柔有上下之分故屯言交於初蒙言
乘剛柔有往來之情故蒙二之於五言其接也
勿用取女行不順也
順當作慎蓋順慎古字通用荀子順墨作慎墨且行不慎於
經意尤親切今當從之
困蒙之吝獨遠實也
實叶韻去聲
童蒙之吉順以巽也
利用禦寇上下順也
禦寇以剛上下皆得其道○通曰上之剛不爲寇而止寇上

之順也下之人隨其所止而止之下之順也

雲上於天需君子以飲食宴樂

雲上於天无所復爲待其陰陽之和而自雨需事之當需者亦不容更有所爲但飲食宴樂俟其自至而已一有所爲則非需也

需于郊不犯難行也利用恒无咎未失常也

需于沙衍在中也雖小有言以吉終也

衍寬意以寬居中不急進也○通曰下體乾九二衍在中郎乾九二寬以居之也初不失常故不犯難二以寬居中故不急進

需于泥災在外也自我致寇敬慎不敗也

外謂外卦敬愼不敗發明占外之占聖人示人之意切矣

需于血順以聽也

通曰三能敬則雖迫坎之險而不敗四能順則雖陷坎之險而可出敬與順固處險之道也

酒食貞吉以中正也

不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也

以陰居上是爲當位言不當位未詳

天與水違行訟君子以作事謀始

天上水下其行相違作事謀始訟端絕矣○通曰凡事有始有中有終訟中吉終凶然能謀於其始則訟端既絕中與終不必言矣

不求所事訟不可長也雖小有言其辯明也

不克訟歸逋竄也自下訟上患至掇也

掇自取也

食舊德從上吉也

從上吉謂隨人則吉明自主事則无成功也

復即命渝安貞不失也

訟元吉以中正也

中則聽不偏正則斷合理

以訟受服亦不足敬也

地中有水師君子以容民畜衆

水不外於地兵不外於民故能養民則可以得衆矣

師出以律失律凶也

在師中吉承天寵也王三錫命懷萬邦也

通曰爻言王命象言天寵亦春秋王必稱天之意也

師或輿尸大无功也

左次无咎未失常也

知難而退師之常也○通曰恐人以退爲怯故明當退而退亦師之常也

長子帥師以中行也弟子輿尸使不當也

通曰一使字係民命之生死國家之安危或當或否吉凶天壤可不戒哉

大君有命以正功也小人勿用必亂邦也

聖人之戒深矣○通曰王三錫命命於行師之始大君有命
命於行師之終懷邦亂邦丈人小人之所以分此固聖人之
所深慮遠戒也
地上有水比先王以建萬國親諸侯
地上有水水比於地不容有閒建國親侯亦先王所以比於
天下而无閒者也彖意人來比我此取我往比人○通曰師
之容民畜衆井田法也可以使民自相合而无閒比之建國
親侯封建法也可使君與民相合而无間
比之初六有他吉也
比之自內不自失也
得正則不自失矣

比之匪人不亦傷乎
通曰爻不言其大凶而夫子爲象惻然痛惜之曰不亦傷乎
即孟子哀哉之意令人惕然有深省處
外比於賢以從上也
顯比之吉位正中也舍逆取順失前禽也邑人不誡上使中也
由上之德使不偏也○通曰使字與師六五同師之使不當
誰使之五也比之使中誰使之亦由五也
比之无首无所終也
以上下之象言之則爲无首以終始之象言之則爲无終无
首則无終矣○通曰陰柔在上其德不足以爲首无以比下
其效不能以有終

風行天上小畜君子以懿文德
風有氣而无質能畜而不能久故爲小畜之象懿文德言未
能厚積而遠施也○通曰小畜風行天上有氣无質懿文德
者以之大畜天在山中氣凝於質多識前言往行者以之
復自道其義吉也
通曰卦言畜取止之義爻言復取進之義爻與卦不可一例
觀也蓋在下而畜於陰勢也其不爲所畜而復於上者理也
况初以陽居陽雖與四陰爲正應而能自守以正其進復於
正乃當然之理何咎之有其義當吉也
牽復在中亦不自失也
亦者承上爻義

夫妻反目不能正室也
程子曰說輻反目三自爲也○通曰非四之能制三三而
不中自制於四耳
有孚惕出上合志也有孚攣如不獨富也既雨既處德積載也
君子征凶有所疑也
上天下澤履君子以辨上下定民志
程傳備矣
素履之往獨行願也幽人貞吉中不自亂也
眇能視不足以有明也跛能履不足以與行也咥人之凶位不
當也武人爲于大君志剛也
通曰爻以位爲志三志剛所以觸禍四志行所以避禍

愬愬終吉志行也
夬履貞厲位正當也
傷於所恃○通曰或恃其聰明或恃其勢位惟其自恃所以
自決
元吉在上大有慶也
若得元吉則大有福慶也○通曰吉所以爲慶元所以爲大
天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜以左右民
財成以制其過輔相以補其不及○通曰乾坤而後陰陽各
三十變然後爲泰是泰由於陰陽无過不及者也既泰之
後制其過補其不及所以保泰也
拔茅征吉志在外也包荒得尚于中行以光大也

无往不復天地際也
通曰此一際字天地否泰之會陰陽消長之交
翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願也
陰小居下在上皆失實○通曰以從言則凡陽爲實陰爲不
實以位言凡陰在上皆爲失實也
以祉元吉中以行願也
城復于隍其命亂也
命亂故復否告命所以治之也○通曰告命以治之則不付
之於不可爲也
天地不交否君子以儉德辟難不可榮以祿
收斂其德不形於外以避小人之難人不得以祿位榮之

拔茅貞吉志在君也
小人而變爲君子則能以愛君爲念而不計其私矣
大人否亨不亂群也
言不亂於小人之群○通曰二陰在下小人之群也大人不
爲其群所亂雖否亦亨矣
包羞位不當也有命无咎志行也大人之吉位正當也否終則
傾何可長也
天與火同人君子以類族辨物
天在上而火炎上其性同也類族辨物所以審異而致同也
出門同人又誰咎也同人于宗吝道也
伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也

言不能行
乘其墉義弗克也其吉則困而反則也
乘其墉矣則非其力之不足也特以義之弗克而不攻耳能
以義斷困而反於法則故吉也○通曰力不足而不攻者屈
於勢也力有餘而不攻者屈於理也則者理之不可踰者也
同人之先以中直也大師克相遇言相克也
直謂理直○通曰六爻唯三四不言同傳以二五之同者爲
理直則可以見三四之爭同者爲非理矣
同人于野志未得也
火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命
火在天上所照者廣爲大有之象所有既大无以治之則衆

糅剪於其間矣天命有善而无惡故遏惡揚善所以順天反之於身亦若是而已矣〇通曰休命諸家多作眷命本義以爲性命蓋天命之性有善而无惡遏惡揚善亦不過順天命之本然者而已用人反身皆當若是本義之說精矣

大有初九无交害也大車以載積中不敗也公用亨于天子小人害也

匪其彭无咎明辨晳也

晳明貌〇通曰當大有之時而不有其大非明者不能也明辨晳皆以離言

厥孚交如信以發志也

一人之信足以發上下之志也

威如之吉易而无備也

太柔則人將易之而无畏備之心

大有上吉自天祐也

地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施

以卑蘊高謙之象裒多益寡所以稱物之宜而平其施損高增卑以趣於平亦謙之意也

謙謙君子卑以自牧也鳴謙貞吉中心得也勞謙君子萬民服也

无不利撝謙不違則也

言不爲過〇通曰以六居四而撝布其謙似失之過而象斷之曰不違則以見四之撝謙乃天理之當然非過也

利用侵伐征不服也

鳴謙志未得也可用行師征邑國也

陰柔无位才力不足故其志未得而至於行師然亦適足以治其私邑而已〇通曰上雖謙極有聞然陰柔无位志未得也視二之中心得者有間矣至於行師足以治其私邑而已視五之征不服者有間矣无位故也然而猶不至於悔且凶者謙故也

雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考

雷出地奮和之至也先王作樂既象其聲又取其義殷盛也〇通曰本義云象其聲者樂之聲法雷之聲又取其義者樂以和爲義雷所以發揚化功而致天下之和樂所以發揚功德而召神人之和也

初六鳴豫志窮凶也

窮謂滿極〇通曰志不可滿樂不可極初六位卑才弱當豫之初而志已滿極凶可知矣

不終日貞吉以中正也

通曰九四一陽用事初應之而冥豫三比之而盱豫不中不正也五乘之而貞疾中而不正也六爻之中不係應於四者惟六二中而且正也

盱豫有悔位不當也由豫大有得志大行也六五貞疾乘剛也恒不死中未亡也冥豫在上何可長也

澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息

雷藏澤中隨時休息

官有渝從正吉也出門交有功不失也係小子弗兼與也係丈
夫志舍下也隨有獲其義凶也有孚在道明功也孚于嘉吉位
正中也

拘係之上窮也

窮極也○通曰窮之義一再聚初而曰消極惡其人欲沉溺
而不能脫也隨終而曰窮極喜其人心固結而不可解也又
曰六爻陰陽各半陽有所隨无所係故初五皆吉而四何[illegible]
陰性隨而不能无所係故二係小子三係丈[illegible]
言吉然係丈夫猶可也係小子無以人言可知[illegible]

山下有風蠱君子以振民育德

山下有風物壞而有事矣而事莫大[illegible]
逞也

幹父之蠱意承考也幹母之蠱得中道也幹父之蠱[illegible]終无咎也

幹父用譽承以德也

不事王侯志可則也

通曰初六言意上九言志蠱柔而志剛也

澤上有地臨君子以教思无窮容保民无疆

地臨於澤上臨下也二者皆臨下之事教之无窮者兌也容
之无疆者坤也○通曰不徒曰教而曰教思其意思如兌澤
之深不徒曰保民而曰容民其度量如坤土之大

咸臨貞吉志行正也

咸臨吉无不利未順命也

甘臨位不當也既憂之咎不長也至臨无咎位當也大君之宜
行中之謂也

敦臨之吉志在內也

通曰上六非應內之二陽而其志在二陽斯其爲厚之至
也

風行地上觀先王以省方觀民設教

省方以觀民設教以爲觀

初六童觀小人道也

闚觀女貞亦可醜也

在丈夫則爲醜也○通曰小人而爲兒童之觀闚其丈[illegible]
夫而爲女子之觀豈非可醜乎

觀我生進退未失道也觀國之光尚賓也

觀我生觀民也

此夫子以義言之明人君觀己所行不但一身之得失又當
觀民德之善否以自省察也○通曰民德之善生於我身之
得失故觀民即所以觀我生乃以義言之非以象言也

觀其生志未平也

志未平言雖不得位未可忘戒懼也○通曰五與上皆爲下
四陰所觀五有位故當觀民以觀我之所爲上雖无位亦不
敢安然不自省其所爲也

雷電噬嗑先王以明罰勑法
雷電當作電雷
屨校滅趾不行也
滅趾又有不進於惡之象○通曰下卦爲震滅趾使其不敢
如震之動也動則入於惡矣
噬膚滅鼻乘剛也遇毒位不當也利艱貞吉未光也貞厲无咎
得當也
何校滅耳聰不明也
滅耳蓋罪其聽之不聰也若能審聽而早圖之則无此凶矣
○通曰上卦爲離滅耳言其不能如離之明也明則能審聽
而早圖之无此凶矣

山下有火賁君子以明庶政无敢折獄
山下有火明不及遠明庶政事之小者折獄事之大者治獄
明而外艮止故取象如此○通曰明庶政之小者而不敢折
其獄之大者亦以明不及遠故也明離象无敢折艮象
舍車而徒義弗乘也
君子之取舍决於義而已○通曰初九以從爲義不以乘爲
義即孟子所謂往役義往見不義也
賁其須與上興也永貞之吉終莫之陵也
六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也
當位疑謂所當之位可疑也終无尤謂若守正而不與亦无
他患也

六五之吉有喜也白賁无咎上得志也
山附於地剝上以厚下安宅
通曰不曰君子而曰上上指一陽下指五陰也陰陽之分明
矣厚下坤地象安宅艮止象
剝牀以足以滅下也
剝牀以辨未有與也
言未大盛○通曰程傳言陽未有與本義言陰未有與二陰
危未至於五陰之盛也
剝之无咎失上下也
上下謂四陰○通曰六三居四陰中而獨與上陽所以失諸陰
是其失乃所以爲得也

剝牀以膚切近災也以宮人寵終无尤也君子得輿民所載也
小人剝廬終不可用也
雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方
安靜以養微陽也月令曰是月齋戒掩身以待陰陽之所定
○通曰安靜以養微陽大象從事上說本義引月令從身上
說其教人之意深矣
不遠之復以脩身也休復之吉以下仁也頻復之厲義无咎也
中行獨復以從道也
通曰脩身以道脩道以仁小象曰脩身曰仁曰道惟初九當
之
敦復无悔中以自考也

考成也

迷復之凶反君道也

通曰剥上九民所載也一陽在上指衆陰之爲民復上六反君之道也衆陰之極表一陽之爲君

天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物

天下雷行震動發生萬物各正其性命是物物而與之以无妄也先王法此以對時育物因其所性而不爲私焉○通曰夫子釋彖從天命上說本義釋夫子大象從性上說性卽天之命也天下雷行物物與之以无妄物物各具一性物物各一自然之天聖人因物之所性以育萬物聖人一自然之天也

无妄之往得志也

不耕穫未富也

富謂非富天下之富言非計其利而爲之也○通曰无妄之也計其利而爲之則人而非天矣

行人得牛邑人災也

可貞无咎固有之也

有猶守也

无妄之藥不可試也

旣已无妄而復藥之則反爲妄而生疾矣試謂少嘗之也

无妄之行窮之災也

通曰六爻皆无妄特初九得位而爲震動之主時之方來故无妄往吉上九失位而居乾體之極時已去矣故其行雖无妄有眚无攸利是故善學易者在識時初曰吉二曰利時也三曰災五曰疾上曰眚非有妄以致之也亦時也初與二皆可往時當動而動也四可貞五勿藥上行有眚時當靜而靜也

天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德

天在山中不必實有是事但以其象言之耳

有厲利已不犯災也輿說輹中无尤也利有攸往上合志也六四元吉有喜也六五之吉有慶也何天之衢道大行也

山下有雷頤君子以愼言語節飮食

二者養德養身之切務

觀我朶頤亦不足貴也

六二征凶行失類也

初上皆非其類也○通曰初上二陽皆非其應故曰失類

十年勿用道大悖也顛頤之吉上施光也居貞之吉順以從上也由頤厲吉大有慶也

澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶

澤滅於木大過之象也不懼无悶大過之行也

藉用白茅柔在下也老夫女妻過以相與也棟橈之凶不可以有輔也棟隆之吉不橈乎下也枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也過涉之凶不可咎也

水洊至習坎君子以常德行習敎事

治己治人皆必重習然後熟而安之
習坎入坎失道凶也求小得未出中也來之坎坎終无功也
樽酒簋貳剛柔際也
晁氏云陸氏釋文本无二字今從之
坎不盈中未大也
有中德而未大○通曰大有六五以柔居五則曰大中坎九
五以剛居中乃曰中未大者大有之時柔能綂剛重坎之時
剛猶陷於柔也
上六失道凶三歲也
通曰初六以柔居險之初曰失道上六以柔居險之極[illegible]
出險亦失道坤初上皆曰其道坎初上皆曰失道[illegible]

明兩作離大人以繼明照于四方
作起也○通曰程傳明兩句綂本義以水洊至釋之故訓[illegible]
為起
履錯之敬以辟咎也
黃離元吉得中道也
通曰坎五之中中而未大離之中聖人特以得中道許之
日昃之離何可久也
突如其來如无所容也
无所容言焚死棄也
六五之吉離王公也王用出征以正邦也
周易象上本義通釋卷之三

周易象下本義通釋卷之四
象下傳
山上有澤咸君子以虛受人
山上有澤以虛而通也○通曰咸取无心之義以虛受人无
心之感也上經首乾坤自強反諸己厚德施於人下經首咸
恒虛以施於人立則反諸己
咸其拇志在外也雖凶居吉順不害也
咸其股亦不處也志在隨人所執下也
言亦者因前二爻皆欲動而云也二爻陰躁其動也宜九三
陽剛居止之極宜靜而動可吝之甚也○通[illegible]彼不[illegible]而我
亦不處不能自立而自究乎汙下者也

貞吉悔亡未感害也憧憧往來未光大也
感害言不正而感則有害也○通曰二與四皆有吉四正而
感則亦免於害
咸其脢志末也
志末謂不能感物○通曰初曰志在外三曰志在隨人五雖
无私係不能感物其志如此亦末矣
咸其輔頰舌滕口說也
滕騰通用
雷風恒君子以立不易方
通曰雷風雖變而有不變者存體雷風之變者為我之不變
者善體雷風者也

浚恒之凶始求深也

九二悔亡能久中也

通曰九二提出能久中三字諸爻不中故不久皆可見也

不恒其德无所容也久非其位安得禽也婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也振恒在上大无功也

天下有山遯君子以遠小人不惡而嚴

天體无窮山高有限遯之象也嚴者君子自守之常而小人自不能近○通曰天之高也非以遠山山自絕於天君子之嚴也非以絕小人小人自絕於君子

遯尾之厲不往何災也執用黃牛固志也係遯之厲有疾憊也畜臣妾吉不可大事也君子好遯小人否也

嘉遯貞吉以正志也

通曰二以陰應陽其志當堅五以陽從陰其志當正

肥遯无不利无所疑也

通曰三有所係則疾上无所係故肥

雷在天上大壯君子以非禮弗履

自勝者強○通曰勝人者血氣之強自勝者義理之強也

壯于趾其孚窮也

言必窮困

九二貞吉以中也

小人用壯君子罔也

小人以壯敗君子以罔困○通曰恒九二惟悔亡二字爲象曰能久中大壯九二惟貞吉二字而象曰以中意正相似當剛壯之時以剛居柔則爲中初九以剛居剛非中也故可必其窮困九三以剛居剛非中也故小人以此敗君子以此困

藩決不羸尚往也喪羊于易位不當也

不能退不能遂不詳也艱則吉咎不長也

通曰臨六三壯上六皆无攸利皆曰咎不長蓋六三之憂上六之艱不貴无過而貴改過也

明出地上晉君子以自昭明德

昭明之也○通曰至健莫如天君子以之自彊至明莫如日君子以之自昭

晉如摧如獨行正也裕无咎未受命也

初居下位未有官守之命○通[illegible]

貴則吾進退豈不綽綽然有餘[illegible]

受茲介福以中正也衆允之志[illegible]鼫鼠貞厲位不當也

得勿恤往有慶也維用伐邑道未光也

明入地中明夷君子以蒞衆用晦而明

君子于行義不食也

唯義所在不食可也○通曰君子去就之義皆於其初占之貞之初不可亟而不亟義也明夷之初不當食而不食亦義也斗皆下經決去就之義於早者非明不能也

六二之吉順以則也南狩之志乃大得也入于左腹獲心意也

箕子之貞明不可息也

初登于天照四國也後入于地失則也

照四國以位言○通曰離之照四國以德言[illegible]照四國以位言爾則者不可踰之理失則所以爲紂順則所以爲文王

風自火出家人君子以言有物而行有恒

身脩則家治矣○通曰風自火出一家之化自吾言行出者由內及外自然薰蒸而成者也

閑有家志未變也

志未變而豫防之○通曰家人志已變而防之者難未變而防之者易

六二之吉順以巽也家人嗃嗃未失也婦子嘻嘻失家節也

家大吉順在位也

王假有家交相愛也

程子曰夫愛其內助婦愛其刑家○通曰二五[illegible]中正也非情欲之愛五愛二之柔順中正足以助乎五二也剛健中正足以刑乎二也

威如之吉反身之謂也

謂非作威也反身自治則人畏服之矣○通曰未有不嚴於身而能嚴於家者九三嗃嗃之嚴有悔而吉上九反身之嚴終吉无悔

上火下澤睽君子以同而異

二卦合體而性不同○通曰當同於理而不同亂常拂理以爲異也當異於俗而不異隨俗習非以爲同也同人類族辨物審異以致同此則於同而審異或曰同象兌澤之說異象離火之明

見惡人以辟咎也

通曰爻曰无咎象曰辟咎睽之時不得不避也

遇主于巷未失道也

本其正應非有邪也○通曰不期而會曰遇遇本非正也二與五本正應而亦曰遇者非有邪也睽之時不得不如此也上曰遇雨三曰遇剛三與上本正應睽而未遇彼此不无不見之疑疑之既亡彼此又若一旦之遇

見輿曳位不當也无初有終遇剛也交孚无咎志行也

厲往有慶也遇雨之吉群疑亡也

山上有水蹇君子以反身脩德

通曰水之蹇也止而不流君子之蹇也反而自脩

往蹇來譽宜待也

王臣蹇蹇終无尤也

事雖不濟亦无可尤○通曰本義於爻引孔明之言此復本程傳意曰事雖不濟亦无可尤蓋孔明雖志決身殲於天下後世誰得而尤孔明者斯言真足以勸忠藎矣

往蹇來反內喜之也

往蹇來連當位實也

通曰六四陰也而曰當位實者四來連三以三之陽當位實四陰虛以連三之陽實合力以濟

夭娶朋來以中節也往蹇來碩志在内也利見大人以從貴也
雷雨作解君子以赦過宥罪
通曰程傳云過失則赦之可也罪惡而赦之非義也寬之而已蓋雷雨者造化發物更新之仁也赦過宥罪君子與民更新之仁也而有義存焉
剛柔之際義无咎也九二貞吉得中道也負且乘亦可醜也自我致戎又誰咎也解而拇未當位也君子有解小人退也公用射隼以解悖也
通曰諸六惟六三爲小人之尤亦可醜也拇未足其爲惡以解悖也悖之一字其惡著矣
山下有澤損君子以懲忿窒欲
君子脩身所當損者莫切於此
已事遄往尚合志也
尚上通
九二利貞中以爲志也
一人行三則疑也
通曰損因三而成故必損六三然後陰陽各以兩而相資六三損則三爲上於得友上於三爲得臣三與上爲兩九二利貞六五元吉二與五爲兩初尚合志四亦可喜初與四爲兩天地男女之義不過乎兩故曰三則疑也
損其疾亦可喜也六五元吉自上祐也弗損益之大得志也
風雷益君子以見善則遷有過則改
風雷之勢交相助益遷善改過益之大者而其相益亦猶是也○通曰雷與風自有相益之勢從於遷善則過當益寡决於改過則善當益純是遷善改過又自有相益之功也
元吉无咎下不厚事也
下本不當任厚事故不如是不足以塞咎也○通曰凡在下者以分言之本不當爲重大之事豈能无咎故必大善而言庶可塞咎云耳
或益之自外來也
或者衆无定主之辭○通曰乾言或躍坤言或從或在我者未定也恒或承之損益或益之或在人者未定也
益用凶事固有之也
益用凶事欲其困心衡慮而固有之也○通曰[illegible]三上[illegible]凶上之凶自取之也三之凶入益之也欲其[illegible]衡慮而固[illegible]
告公從以益志也有孚惠心勿問之矣惠我德大得志也
守之乃益之大者
莫益之偏辭也或擊之自外來也
莫益之者猶從其求益之偏辭而言也若究而言之則又有擊之者矣○通曰莫益之者以上九求益故從其求益之偏辭而言也究其極則非特莫益之且有擊之者矣
澤上於天夬君子以施祿及下居德則忌
澤上於天潰决之勢也施祿及下潰决之意也居德則忌未詳○通曰居德則忌程傳則約也忌防也以爲約立防禁[illegible]

與潰決之意相妨王弼作明忌非也諸家以爲居德而不決
則忌則大象例无反辭本義缺之爲是
不勝而往咎也有戎勿恤得中道也君子夬夬終无咎也其行
次且位不當也聞言不信聽不明也
中行无咎中未光也
程傳備矣○通曰三與上應三説體也禮於決之終可无咎
五與上比皆説體也程傳曰人有欲則離道矣事雖正而意
有所係故於中道未得爲光大也本義於履大象及此獨曰
程傳備矣蓋其於履也痛後世風俗之弊甚切於夬也誅後
世著心之非甚嚴
无號之凶終不可長也
天下有風姤后以施命告四方
係于金柅柔道牽也
牽進也以其進故止之○通曰初曰柔道牽三曰行未牽初
柔有必進之勢而三之剛其行反不能進也
包有魚義不及賓也其行次且行未牽也
无魚之凶遠民也
民之去已猶已遠之○通曰易象或以陰爲小人或以爲民
以爲小人遠之可也以爲民民不可遠也小象是別取一義
九五含章中正也有隕自天志不舍命也姤其角上窮吝也
澤上於地萃君子以除戎器戒不虞
除者脩而聚之之謂○通曰除戎器脩兵器而聚之戒不虞

若乃民之聚者有時而散也
乃亂乃萃其志亂也引吉无咎中未變也往无咎上巽也大吉
无咎位不當也
萃有位志未光也
未光謂匪孚○通曰四必大吉然後无咎位不當也五有位
矣而匪孚志猶未光也然則欲當天下之萃者不可无其位
有其位者又不可无其德
齎咨涕洟未安上也
地中生木升君子以順德積小以高大
王肅本順作慎今按他書引此亦多作慎蓋古字
通用也說見上篇蒙卦○通曰木之生也一日不長則枯槁
之進也一息不順則退必念念謹審事事謹審其德積[illegible]
允升大吉上合志也
九二之孚有喜也升虛邑无所疑也
王用亨于岐山順事也
以順而升登祭于山之象○通曰象自[illegible]至五皆贊作之易
順而升亦言其升之易也
貞吉升階大得志也冥升在上消不富也
澤无水困君子以致命遂志
水下漏則澤上枯故曰澤无水致命猶言授命言持以與人
而不之有也能如是則雖困而亨矣○通曰命在天志在我
困則委其命於天困而亨則遂其志於我

于幽谷幽不明也困于酒食中有慶也據于蒺蔾乘剛也入
于其宮不見其妻不祥也來徐徐志在下也雖不當位有與也
劓刖志未得也乃徐有說以中直也利用祭祀受福也困于葛
藟未當也動悔有悔吉行也

木上有水井君子以勞民勸相

木上有水津潤上行井之象也勞民者以君養民勸相者使
民相養皆取井養之義○通曰井以喻性然則勞民勸相所
以養人之性也而以君養民使民自養又有井田之義焉

井泥不食下也舊井无禽時舍也

言為時所棄

井谷射鮒无與也

井渫不食行惻也求王明受福也

行惻者行道之人皆以為惻也

井甃无咎脩井也寒泉之食中正也

元吉在上大成也

通曰象於不謂下上二字見井之用在上而不在下初井泥
為時所棄下也故在上則曰脩而中正由中正而大成愈上
則井之功愈大

澤上有火革君子以治曆明時

四時之變革之大者○通曰四時以相生為革離兌之交以
相克為革不相克何以相生善治曆者當能明之

鞏用黃牛不可以有為也巳日革之行有嘉也

革言三就又何之矣

言已審

改命之吉信志也大人虎變其文炳也君子豹變其文蔚也小
人革面順以從君也

木上有火鼎君子以正位凝命

鼎重器也故有正位凝命之意凝猶至道不凝之凝傳所謂
協于上下以承天休者也○通曰釋者皆以命為命令本義
獨以為天命鼎之器正然後可凝其所受之實君之位正然
後可凝其所受之命正者端莊安重之謂也

鼎顛趾未悖也利出否以從貴也

鼎而顛趾悖道也而因可出否以從貴則未為悖也從貴謂

應四亦謂取新之意

鼎有實慎所之也我仇有疾終无尤也

有實而不慎所往則為仇所即而陷於惡矣

鼎耳革失其義也覆公餗信如何也

言失信也

鼎黃耳中以為實也

玉鉉在上剛柔節也

通曰鼎與井皆以上出為功初之顛趾悖道也而可出否以
從貴未悖幸之之辭也二有實而不慎所之則為仇所即而
陷於惡戒之之辭也三不知有六五之君則為失義四下應

初六之小人則為失信皆責之之辭惟五之中以為實與上
六則未終與之之辭也
洊雷震君子以恐懼脩省
震雷虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也
震來厲乘剛也
通曰屯六二隨六五噬嗑六二困六三震六二皆言乘剛也
惟困六三乘坎之中爻其餘皆乘震之初也皆不以吉稱
震蘇蘇位不當也震遂泥未光也震往來厲危行也其事在中
大无喪也
震索索中未得也雖凶无咎畏鄰戒也
中謂中心○通曰程傳曰中道本義謂中心[illegible]
懼之極中心有所未安故見於外者如此
兼山艮君子以思不出其位
通曰不出位身止也思不出位心止也亦兼山之象
艮其趾未失正也
不拯其隨未退聽也
三止乎上亦不肯退而聽乎二也○通曰二與三占皆在象
中皆有一心字二不能拯乎二故心不快三不肯下聽乎二
故厲薰心
艮其限危薰心也
通曰震上六中未得動之極而心未安艮九三危薰心止之
極[illegible]

艮其身止諸躬也
艮其輔以中正也
正字從文叶韻可見
敦艮之吉以厚終也
通曰震以下一爻為主故九四在上卦之下而未光不如往
下卦之下者之致福艮以上一爻為主九三在下卦之上而
薰心不如在上卦之上者之厚終也非特艮上九為然賁上
九上得志大畜上九道大行蠱上九志可則順上九大有慶
損上九大得志蒙上九上下順皆艮之以厚終者也
山上有木漸君子以居賢德善俗
二者皆當以漸而進疑賢字衍或善下有脫字○通曰居德
兼艮之止不漸豈能遷止善俗兼巽之入不漸豈能遷入
小子之厲義无咎也
飲食衎衎不素飽也
素飽如詩言素餐得之以道則不為徒飽而處之安矣
夫征不復離群醜也婦孕不育失其道也利用禦寇順相保也
或得其桷順以巽也終莫之勝吉得所願也
其羽可用為儀吉不可亂也
漸進愈高而不為无用其志卓然豈可得而亂哉○通曰本
義獨釋二與上兩爻象傳蓋以二居有用之位有益於人之
國家而非素飽者上在无位之地亦足為人之儀表而非无
用者二志不在溫飽上志卓然不可亂士大夫之出處於此

當有取焉
澤上有雷歸妹君子以永終知敝
雷動澤隨歸妹之象君子觀其合之不正知其終之有敝也
推之事物莫不皆然○通曰澤中有雷雷隨澤止君子嚮晦
宴息取其止也澤上有雷澤隨雷動君子永終知敝戒其動
也
歸妹以娣以恆也跛能履吉相承也
恆謂有常久之德
利幽人之貞未變常也歸妹以須未當也愆期之志有待而行
也
帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以貴行也
以其有中德之貴而行故不尚飾○通曰本義於漸獨釋二
與上之象於歸妹獨釋初與五之象歸妹漸之反漸之二以
无應爲高尚之賢歸妹之初以无應爲賢正之娣漸之五爲
臣志不在於溫飽即歸妹之五爲君德不在於飾本義謂二
有恆久之德五有中德之貴提出兩德字其足爲女之說以
動者戒矣士大夫之輕動當何如哉
上六无實承虛筐也
雷電皆至豐君子以折獄致刑
取其威照並行之象○通曰折獄象電之照致刑象雷之威
威照並行象雷電皆至
雖旬无咎過旬災也

戒占者不可求勝其配亦爻辭外意○通曰需九三致寇至
而象曰敬愼不敗也本義以爲占外之占豐初九曰雖旬无
咎而象曰過旬災也本義以爲爻辭外意蓋旬則配而與之
均過旬則勝而求其上處豐之下而有欲上人之心可乎哉
有孚發若信以發志也豐其沛不可大事也折其右肱終不可
用也豐其蔀位不當也日中見斗幽不明也遇其夷主吉行也
六五之吉有慶也
豐其屋天際翔也闚其戶闃其无人自藏也
藏謂障蔽○通曰辭與明夷上六相似皆暗之極但彼之暗
足以傷人卒至於自損厥命此之暗祗自障蔽耳
山上有火旅君子以明愼用刑而不留獄
愼刑如山不留如火○通曰明如火愼如山不留獄如山若
留火
旅瑣瑣志窮災也得童僕貞終无尤也
旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也
以旅之時而與下之道如此義當喪也○通曰柔而得中旅
之道也九三過剛不中而處下卦之上以旅之時而與下之
道如此義當喪也上九過剛不中而居上卦之上以旅之時
而在上之道如此義亦當喪也兩象辭本相對說
旅于處未得位也得其資斧心未快也
終以譽命上逮也
上逮言其譽命聞於上也○通曰五君位在上者也爻曰上

速而本義以其譽命問於上者何我不以君位處五者人君
无旅故也
以旅在上其義焚也喪牛于易終莫之聞也
隨風巽君子以申命行事
隨相繼之義○通曰命風象申命施風象
進退志疑也利武人之貞志治也紛若之吉得中也頻巽之吝
志窮也田獲三品有功也九五之吉位正中也
巽在床下上窮也喪其資斧正乎凶也
正乎凶言必凶○通曰程傳謂正乎疑辭凶也必辭本義以
爲必凶蓋大壯之初曰其孚窮言必窮此曰正乎凶言必凶
麗澤兌君子以朋友講習
兩澤相麗互相滋益朋友講習其象如此
和兌之吉行未疑也
居卦之初其悅也正未有所疑也○通曰四比三之陰有尚
兌之疑初則正六三遠故未有疑
孚兌之吉信志也來兌之凶位不當也九四之喜有慶也
孚于剝位正當也
與履九五同○通曰否履兌中孚九五皆曰位正當而此獨
與履同何也否中孚九五位正當而能稱其居履兌不能稱
其位者也燕履兌皆有厲之辭履五當位而凡事决之以已
見雖正且危兌五當君位而密比於小人不正之危又何如
也

上六引兌未光也
風行水上渙先王以享于帝立廟
皆所以合其散○通曰享帝而與天神接立廟而與祖禰交
皆聚已之精神以合其渙者也
初六之吉順也渙奔其机得願也渙其躬志在外也渙其群元
吉光大也王居无咎正位也渙其血遠害也
澤上有水節君子以制數度議德行
通曰澤上有水水有所限而止也制數度所以定爲用之限
議德行所以嚴一身之限也
不出戶庭知通塞也不出門庭凶失時極也
不節之嗟又誰咎也
此无咎與諸爻異言不咎也○通曰又誰咎也此凡三見
而其義有二同人初九又誰咎誰得而咎之也解與節六三
又誰咎也咎自己致无所歸咎於人也但解三爻辭未嘗有
无咎字故本義曰此无咎與諸爻異蓋因爻辭言之諸卦爻
辭言无咎者九十有九多補過之辭此亦可以例論也
安節之亨承上道也甘節之吉居位中也苦節貞凶其道窮也
澤上有風中孚君子以議獄緩死
風感水受中孚之象議獄緩死中孚之意○通曰水不定不
可受風必澤上有風然後成其風之孚見不定不可以折獄
必議獄緩死然後可成其獄之孚或曰議獄兌象緩死巽象
初九虞吉志未變也其子和之中心願也或鼓或罷位不當也

爲巳亡絶類上也有孚攣如位正當也𧪜音登于天何可長也
山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉
山上有雷其聲小過三者之過皆小者之過可過於小而不
可過於大可以小過而不可甚過象所謂可小事而宜下者
也○通曰本義以爲小者之過蓋如不懼无悶是過於激烈
過之大者此則過於收歛過之小者也又以爲可過於小而
不可過於大蓋可過乎恭不可過乎傲可過乎哀不可過乎
易可過乎儉不可過乎奢者也又以爲不可甚過蓋恐其恭
之甚則爲足恭哀之甚則爲喪明儉之甚則爲豚肩不揜豆
也
飛鳥以凶不可如何也
不及其君臣不可過也
所以不及君而遇遇臣者以臣不可過故也○通曰小者有
時不可過臣之於君不可也本義發之君臣之大分嚴矣
從或戕之凶何如也
弗過遇之位不當也往厲必戒終不可長也
爻義未明此亦當闕○通曰程傳長作上聲本義以爲爻義
未明者何可長也凡四皆上爻言之終不可長凡三訟言於
初夫言於上其義甚明此獨言於四故本義闕之
密雲不雨已上也
已上太高也○通曰二曰臣不可過五太高則又言君不可
過也

弗遇過之已亢也
水在火上既濟君子以思患而預防之
曳其輪義无咎也七日得以中道也三年克之憊也終日戒有
所疑也東鄰殺牛不如西鄰之時也實受其福吉大來也濡其
首厲何可久也
火在水上未濟君子以愼辨物居方
水火異物各居其所故君子觀象而審辨之○通曰水火異
物故以之辨物水火各居其所故以之居方
濡其尾亦不知極也
極字未詳考上下韻亦不叶或恐是敬字今且闕之
九二貞吉中以行正也
九居二本非正以中故正也○通曰程子云正有中中无
不正此曰以中故得正易之大義也
未濟征凶位不當也貞吉悔亡志行也
君子之光其暉吉也
暉者光之散也
飲酒濡首亦不知節也
通曰既濟以中道終之中也未濟中以行正坎之中也既濟
九五東鄰殺牛不如西鄰之時時即所謂中也未濟上九不
知節即所謂中也充之抄辭只是一中字易三百八十四爻
只是一時字易於小象之末曰中曰時易之大義畧可見矣
末一句亦不知節也不知節者不知隨時以處中也大易敎

人之意切矣

周易彖下本義通釋卷之二

周易繫辭本義通釋卷之五

繫辭上傳

繫辭本謂文王周公所作之辭繫于卦爻之下者即今經文此篇乃孔子所述繫辭之傳也以其通論一經之大體凡例故无經可附而自分上下云○通曰上下繫各十二章始皆言易簡終皆言易存德行不在言辭示人學易之要深切矣

天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常剛柔斷矣方以類聚物以羣分吉凶生矣在天成象在地成形變化見矣

天地者陰陽形氣之實體乾坤者易中純陰純陽之卦名也卑高者天地萬物上下之位貴賤者易中卦爻上下之位也動者陽之常靜者陰之常剛柔者易中卦爻陰陽之稱也方謂事情所向言事物善惡各以類分而吉凶者易中卦爻占決之辭也象者日月星辰之屬形者山川動植之屬變化者易中蓍策卦爻陰變爲陽陽化爲陰者也此言聖人作易因陰陽之實體爲卦爻之法象莊周所謂易以道陰陽此之謂也○通曰朱子曰此非是因有天地而始定乾坤乃是觀天地即見易也蓋乾坤之卦未畫觀之天尊地卑乾坤之位已定矣貴賤之位未齊觀天地萬物之卑高卦爻之貴賤已位矣易未有卦爻剛未有剛柔之稱也天地間陽者常動可見其爲剛陰者常靜可見其爲柔矣易未有爻位則未有吉凶之辭也天地間事物物善惡各以其類而分著者可知其

爲吉凶者可知其爲凶也未有著卦固未見所謂陽變陰陰化陽也天成象地成形者卦之變化已於此乎見矣此一節言畫前之易固如是也

是故剛柔相摩八卦相盪

此言易卦之變化也六十四卦之初剛柔兩畫而已兩相摩而爲四四相摩而爲八八相盪而爲六十四

鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑

此變化之成象者

乾道成男坤道成女

此變化之成形者此兩節又明易之見於實體者與上文相發明也○通曰剛柔二爻相摩而爲八卦八卦相盪而爲六十四卦摩與盪即上文所謂變化也六十四卦之中自有雷霆風雨日月寒暑變化而成象者也卦之中自有男女變化而成形者也此一節畫後之易又如此也大抵易之未畫卦爻之變化在天地實體中及其既畫天地萬物之變化又在卦爻實體中本義兩以實體言見在天地者即未畫之易在易者即已畫之天地其體皆實而非虛也

乾知大始坤作成物

知猶主也乾主始物而坤作成之承上文男女而言乾坤之理蓋凡物之屬乎陰陽者莫不如此大抵陽先陰後陽施陰受陽之輕清未形而陰之重濁有迹也

乾以易知坤以簡能

乾健而動即其所知便能始物而无所難故爲以易而知大始坤順而靜凡其所能皆從乎陽而不自作故爲以簡而能成物○通曰本義曰此承上文男女而言乾坤之理蓋物凡陽皆屬乾之男凡陰皆屬坤之女一陰一陽可相有而不可相无然其理則陽主於始物陰不過作成之爾陽主始物自然而然胡爲是之易也從故也陰但從陽自能成物胡爲是之簡也順故也上兩節論陰陽之形體兼氣與形而言也此論陰陽之性情因氣與形而以理言也

易則易知簡則易從易知則有親易從則有功有親則可久有功則可大可久則賢人之德可大則賢人之業

人之所爲如乾之易則其心明白而人易知如坤之簡則其事要約而人易從易知則與之同心者多故有親易從則與之協力者衆故有功有親則一於內故可久有功則兼於外故可大德謂得於己者業謂成於事者上言乾坤之德不同此言人法乾坤之道至此則可以爲賢矣○通曰前三節見得天地間物物有乾坤此一節見得人心自具一乾坤人之心如乾之易則明白易知同心者衆故可一於內而爲賢人之德人之行事如坤之簡則要約易從協力者衆故可兼於外而爲賢人之業盖人之心本自明白正大本自與乾坤同體但之人往往傾險使人不可近勞擾使人不可行特不可持久不可充拓卒自爲小人之歸殊可惜也本義曰此言人能法乾坤之道至此則可以爲賢人矣蓋爲衆人言也夫子

不敢遽言聖人姑曰可久可大姑曰賢人之德業欲衆人皆可至也

易簡而天下之理得矣天下之理得而成位乎其中矣

成位謂成人之位其中謂天地之中至此則體道之極功聖人之能事可以與天地參矣○通曰此章首言天地間有自然之易繼言易中有自然之天地末言天地與易不外乎自然之理所謂自然之理者何也易也簡也易簡而天下之理得者聖人理與心會自然得之者也成位乎其中者成人之位於天地之中也夫位乎天地之中者皆人也必聖人方能成人之位而无愧於爲人焉然則必如此後謂之成人則前所謂賢於人者猶未也本義前曰至此則可以爲賢謂衆人皆可至也此曰至此則體道之極功聖人之能事蓋謂賢者所可至也朱子教人之意深矣

右第一章

此章以造化之實明作經之理又言乾坤之理分見於天地而人兼體之也

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶

象者物之似也此言聖人作易觀卦爻之象而繫以辭也

剛柔相推而生變化

言卦爻陰陽迭相推盪而陰或變陽陽或化陰聖人所以觀象而繫辭衆人所以因蓍而求卦者也○通曰易之道不外乎辭變象占吉凶占也占以辭而明故曰繫辭焉而明吉凶剛柔相推象也變由象而出故曰剛柔相推而生變化

是故吉凶者得失之象也悔吝者憂虞之象也

吉凶悔吝者易之辭也得失憂虞者事之變也得則吉失則凶憂虞雖未至凶然已足以致悔而取羞矣蓋吉凶相對而悔吝居其中間悔自凶而趨吉吝自吉而向凶也故聖人觀卦爻之中或有此象則繫之以此辭也

變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也六爻之動三極之道也

柔變而趨於剛者退極而進也剛化而趨於柔者進極而退也既變而剛則晝而陽矣既化而柔則夜而陰矣六爻初二爲地三四爲人五上爲天動即變化也極至也三極天地人之至理三才各一太極也此明剛柔相推以生變化而變化之極復爲剛柔流行於一卦六爻之間而占者得因所值以斷吉凶也○通曰變者自柔而剛剛則復化化者自剛而柔柔則復變便如悔者自凶而吉吉則復吝吝者自吉而凶凶則復悔變化者剛柔之未定剛柔者變化之已成悔吝者吉凶之未定吉凶者悔吝之已成也一卦六爻之間莫不有三才太極之理此曰三極是卦爻已動之後各具一太極後曰易有太極者則卦爻未生之先統體一太極也

是故君子所居而安者易之序也所樂而玩者爻之辭也

易之序謂卦爻所著事理當然之次第玩者觀之詳○通曰所居而安是安分所樂而玩是窮理君子安分則窮理愈精

窮理則安分愈固
是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占是以
自天祐之吉无不利
象辭變已見上凡單言變者化在其中占謂其所值吉凶之
決也○通曰象與變有剛柔變化之殊辭與占有吉凶悔吝
之異君子居而學易已窮乎象與辭之理動而用易又適乎
變與占之宜動靜无非易即无非天故自天祐之吉无不利
天地間剛柔變化无一時間人在之化中吉凶悔吝无一息
停吉一而已凶悔吝三焉故上文示人以吉凶悔吝者聖人
作易之事此獨吉而不凶悔吝者君子學易之功也
右第二章
此章言聖人作易君子學易之事
彖者言乎象者也爻者言乎變者也
彖謂卦辭文王所作者爻謂爻辭周公所作者象指全體而
言變指一節而言
吉凶者言乎其失得也悔吝者言乎其小疵也无咎者善補過
也
此卦爻辭之通例○通曰前章言卦爻中吉凶悔吝之辭未
嘗及无咎之辭此章方及之大抵不貴无過而貴改過无咎
者亦補過也聖人許人自新之意切矣
是故列貴賤者存乎位齊小大者存乎卦辨吉凶者存乎辭
位謂六爻之位齊猶定也小謂陰大謂陽

憂悔吝者存乎介震无咎者存乎悔
介謂辨別之端蓋善惡已動而未形之時也於此憂之則不
至於悔吝矣震動也知悔則有以動其補過之心而可以无咎
矣○通曰前曰悔吝者言乎其小疵此曰憂悔吝者存乎
介蓋謂當謹於其微不可以疵而自恕也前曰无咎者善補
過此曰震无咎者存乎悔蓋謂欲動其補過之心者必自悔
中來也悔者天理萌動之機不悔則人欲沈痼而不自知也
是故卦有大小辭有險易辭也者各指其所之
小險大易各隨所向○通曰本凶而悔所之則吉本吉而吝
所之則凶无咎者本有過而能悔過者也其所之之於善而
不之於惡之於吉而不之於凶矣
右第三章
此章釋卦爻辭之通例
易與天地準故能彌綸天地之道
易書卦爻具有天地之道與之齊準彌如彌縫之彌有終竟
聯合之意綸有選擇條理之意○通曰此易字指易書而言
書之中具有天地之道本自與天地相等故於天地之道彌
之則是合萬為一渾然无欠綸之則一實萬分粲然有倫此
下三節皆聖人用易之事與此二句相應
仰以觀於天文俯以察於地理是故知幽明之故原始反終故
知死生之說精氣為物游魂為變是故知鬼神之情狀
此窮理之事以者聖人以易之書也易者陰陽而已幽明死

生鬼神皆陰陽之變天地之道也天文則有晝夜上下地理則有南北高深原者推之於前反者要之於後陰精陽氣聚而成物神之伸也魂游魄降散而爲變鬼之歸也○通曰上又言易具陰陽之理此言聖人用易以窮陰陽之理易不曰陽陰而曰陰陽此所謂幽明死生鬼神即陰陽之謂也即天地而知幽明之故即始終而知死生之說即散聚而知鬼神之情狀皆聖人窮理之事也

與天地相似故不違知周乎萬物而道濟天下故不過旁行而不流樂天知命故不憂安土敦乎仁故能愛

此聖人盡性之事也天地之道知仁而已知周萬物者天也道濟天下者地也知且仁則知而不過矣旁行者行權之知也不流者守正之仁也既樂天理而又知天命故能无憂而其知益深隨處皆安而无一息之不仁故能不忘其濟物之心而仁益篤蓋仁者愛之理愛者仁之用故其相爲表裏如此○通曰上文言易與天地準此言聖人與天地相似似即準也聖人知似天仁似地有周物之知而貫諸濟物之仁則其知不過有行權之知而本諸守正之仁則其知不流至於樂天知命而无之適已泯安土敦仁而仁之心益篤此其知仁所以與天地相似而不違盡性之事也

範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺通乎晝夜之道而知故神无方而易无體

此聖人至命之事也範如鑄金之有模範圍匡郭也天地之化无窮而聖人爲之範圍不使過於中道所謂裁成者也通猶兼也晝夜即幽明生死鬼神之謂如此然後可見至神之妙无有方所易之變化无有形體也○通曰上文言彌綸天地之道此曰範圍曲成範圍如大德之敦化即所謂彌也曲成如小德川流即所謂綸也上文言聖人之知不過此則聖人能使天地之化皆不過上文知幽明知死生知鬼神知命此則通晝夜之道而知是豈聞見之知云乎哉前所謂知者知其故知有其說知有其情狀也此所謂知者則神无方所易无形體也嗚呼深哉

右第四章

此章言易道之大聖人用之如此

一陰一陽之謂道

陰陽迭運者氣也其理則所謂

繼之者善也成之者性也

道具於陰而行乎陽繼言其發也善謂化育之功陽之事也成言其具也性謂物之所受言物生則有性而各具是道也陰之事也周子程子之書言之備矣

仁者見之謂之仁知者見之謂之百姓日用而不知故君子之道鮮矣

仁陽知陰各得是道之一隅故其所見而目爲全體也日用不知則莫不飮食鮮能知味又其每下者也然亦莫不有是道焉或曰上章以知屬乎仁屬乎地與此不同何也

曰性以清濁言此以動靜言○通曰首三句正言夫子性與
天道艱陰陽非道也一陰又一陽所以循環而不已者道也
繼者靜之終動之始故可見一陰又一陽之妙本義曰繼言
其發成言其具蓋有造化者方發而賦於物其理无有不善
在人物者各具是理以有生則謂之性其發者是天命之性
其具者天命已不能不雜於氣質矣仁者知者百姓指氣質
而言也上章言聖人之知仁知與仁合而爲一此說仁者知
者仁與知皆分而爲二道无陰陽本自无滯仁者之見滯於
陽知者之見滯於陰百姓則又日由乎陰陽之道而不知故
君子之道鮮道无二道君子之道則能深會乎陰陽之道者
也。

顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至矣哉
顯自内而外也仁謂造化之功德之發也藏自外而内也用
謂機緘之妙業之本也程子曰天地无心而成化聖人有心
而无爲○通曰顯藏二字與中庸費隱相似隱在費中藏之
外他无所[illegible]藏在顯中顯之外他无所謂藏蓋顯諸仁是
用之[illegible]之所以行藏諸用即仁之心而大業之所以
立顯[illegible]生可見者藏諸用是所以發生者即藏於中
而可見者義上文曰善謂化育之功此則曰仁謂造化之功
見得繼之者善即是造化顯諸仁處善者天地賦予萬物之
理仁者天地生生萬物之心人得天地之心以爲心即謂之
仁而善之本也上章言在聖人者則曰仁與知此言在造化

者則曰仁與用發於造化者爲仁而所以發者爲用發於聖
人者爲仁而所以發者爲知用者造化機緘之妙鼓萬物而
无心知者聖人密用之妙不能不運天下以心此造化之所
以不與聖人同憂而爲盛德大業之至也

富有之謂大業日新之謂盛德

張子曰富有者大而无外日新者久而无窮

生生之謂易

陰生陽陽生陰其變无窮理與書皆然也○通曰富有者无
物不有而无一毫之虧欠日新者无時不然而无一息之間
斷藏而愈有則顯而愈新此即所以爲生生之易

成象之謂乾效法之謂坤

效呈也法謂造化之詳密而可見者

極數知來之謂占通變之謂事

占筮也事之未定者屬乎陽也[illegible]占之已決者屬乎
陰也極數知來所以通事之[illegible]定公言公事有陰陽意
蓋如此

陰陽不測之謂神

張子曰兩在故不測

右第五章

此章言道之體用不外乎陰陽而其所以然者則未嘗
倚於陰陽也○通曰此章當分作三截者第一節繼善
[illegible]屬陽成性屬陰仁屬陽知屬陰第三節成象微而案可

見屬陽效法詳家而皆可見屬陰占者事之未定屬陽
事者占之已決屬陰皆分說陰陽故始之以一陰一陽
之謂道結之以陰陽不測之謂神本義引張子之言曰
兩在故不測一陰而又一陽即所謂兩在也第二節顯
諸仁藏諸用總說一陰一陽不測之妙盡天以一陰一
陽化生萬物故謂之顯諸仁所以一陰一陽化生萬物
者即藏於其中故謂之藏諸用道之用不可窮用之神
不可測聖人拈出一用字見得造化有造化之用人事
有人事之用百姓而不知學易者當知之以有用也

夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦以言乎邇則靜而正以言乎
天地之間則備矣

不禦言无盡靜而正言即物而理存備言无所不有○通曰
前章易與天地準贊易之書也此章廣矣大矣贊易之理也
以言乎遠則不禦語大天下莫能載也以言乎邇則靜而正
語小天下莫能破也本義以爲即物而理存者蓋言此理非
特動時可見即眼前事物觀之未動時亦无非此其實之理
也以言乎天地之間則備矣盈天地之間惟萬物此理无物
不有也

夫乾其靜也專其動也直是以大生焉夫坤其靜也翕其動也
闢是以廣生焉

乾坤各有動靜於其四德見之靜體而動用靜別而動交也
乾一而實故以質言而曰大坤二而虛故以量言而曰廣蓋
天之形雖包於地之外而其氣常行乎地之中也易之所以
廣大者以此○通曰本義云乾坤各有動靜於其四德見之
蓋元亨者動而乾坤之用以行利貞者靜而乾坤之體以立
靜而別乾以剛健爲貞坤以柔順爲貞也動而交乾元爲氣
之始而坤元則承之以爲形之始也乾唯健故一以施坤唯
順故兩而承靜專一者之存動直一者之遂靜翕兩者之合
動闢兩者之分一之遂所以行乎坤之兩故以質言而曰大
兩之分所以承乎乾之一故以量言而曰廣

廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之善配至德

易之廣大變通與其所言陰陽之說易簡之德配諸天道人
事則如此

右第六章

通曰首章論乾坤之尊卑結之以易簡而理得此章論
乾坤之廣大結之以易簡配至德然則易固不徒在乾
坤而自在吾之心中矣

子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也知崇禮卑崇
效天卑法地

十翼皆夫子所作不應自著子曰字疑皆後人所加也
則知崇如天而德崇循理則禮卑如地而業廣此其取類又
以清濁言也

天地設位而易行乎其中矣成性存存道義之門

天地設位而變化行猶知禮存性而道義出也成性本成之

性也存存謂存而又存不已之意也

右第七章

通曰上文言至矣此章因而贊之曰易其至矣乎蓋可久可大皆人之德業未足爲至至富有日新德化之德業也至矣乎知崇禮卑聖人之德業也崇德在於知崇廣業在於禮卑窮理而其崇如天乃爲崇之至循理而其卑如地乃爲卑之至天地之位設而變化行猶知禮之性存而道義出知禮之中自有天地道義之外他无所謂易也

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象

賾雜亂也象卦之象如說卦所列者○通曰賾字諸家多以爲隱奧之義本義獨依說文曰賾雜亂也蓋傳有曰探賾索隱則賾自賾隱自隱蓋於陰陽雜亂之中而求其隱奧之理耳聖人見天地之間陰陽相雜於是擬之而爲六十四卦其象亦如此之雜也擬皆象之未成象者擬之未定姑以乾坤二卦言之未畫則擬陰陽之形容而象乾坤之宜於是爲奇偶之畫畫則象也已畫又擬乾坤之形容而取象天地首腹牛馬以至於爲金爲玉爲釜爲布之類皆象也

聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻

會謂理之所聚而不可遺處通謂理之可行而无所礙處如庖丁解牛會則其族而通則其虛也○通曰天下之動非但陰陽之運動凡人之動而行事與夫一念之動皆是也觀會通以行典禮不會則於理有遺缺如之何可通不通則於理有窒礙如之何可行通是時中典常是常如此而行則吉背此而行則凶繫辭以明之故謂之爻

言天下之至賾而不可惡也言天下之至動而不可亂也

惡猶厭也

擬之而後言議之而後動擬議以成其變化

觀象玩辭觀變玩占而法行之此下七爻則其例也○通曰聖人之於象擬之而後成學易者如之何不擬之而後言聖人之於爻必觀會通以行典禮學易者如之何不議之而後動蓋言變化易爻之變化也此言成其變化學易者之變化也

鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之子曰君子居其室出其言善則千里之外應之況其邇者乎居其室出其言不善則千里之外違之況其邇者乎言出乎身加乎民行發乎邇見乎遠言行君子之樞機樞機之發榮辱之主也言行君子之所以動天地也可不慎乎

釋中孚九二爻義

同人先號咷而後笑子曰君子之道或出或處或默或語二人同心其利斷金同心之言其臭如蘭

釋同人九五爻義言君子之道初若不同而後實无間斷金如蘭言物莫能間而其言有味也

初六藉用白茅无咎子曰苟錯諸地而可矣藉之用茅何咎之有愼之至也夫茅之爲物薄而用可重也愼斯術也以往其无所失矣

釋大過初六爻義

勞謙君子有終吉子曰勞而不伐有功而不德厚之至也語以其功下人者也德言盛禮言恭謙也者致恭以存其位者也

釋謙九三爻義德言盛禮言恭言德欲其盛禮欲其恭也

亢龍有悔子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也

釋乾上九爻義當爲文言此蓋重出

不出戶庭无咎子曰亂之所生也則言語以爲階君不密則失臣臣不密則失身幾事不密則害成是以君子愼密而不出也

釋節初九爻義

子曰作易者其知盜乎易曰負且乘致寇至負也者小人之事也乘也者君子之器也小人而乘君子之器盜思奪之矣上慢下暴盜思伐之矣慢藏誨盜冶容誨淫易曰負且乘致寇至盜之招也

釋解六三爻義

右第八章

此章言卦爻之用○通曰夫子於乾坤皆有文言以申彖傳象傳之意其餘彖傳蓋亦有之如履與豫釋卦辭已畢復曰剛中正履帝位而不疚光明也天地以順動故日月不過而四時不忒聖人以順動則刑罰清而民服豫之時義大矣哉此類皆是也然則繫辭此數卦卽彖傳之文言也善學易者可以觸類而通其餘矣

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十

此簡本在第十章之首程子曰宜在此今從之此言天地之數陽奇陰偶卽所謂河圖者也其位一六居下二七居上三八居左四九居右五十居中就此章而言之則中五爲衍母次十爲衍子次一二三四爲四象之位次六七八九爲四象之數二老位於西北二少位於東南其數則各以其類交錯於外也

天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也

此簡本在大衍之後今按宜在此天數五者一三五七九皆奇也地數五者二四六八十皆偶也相得謂一與二三與四五與六七與八九與十各以奇偶爲類而自相得有合謂一與六二與七三與八四與九五與十皆兩相合二十有五者五奇之積也三十者五偶之積也變化謂一變生水而六化成之二化生火而七變成之三變生木而八化成之四化生金而九變成之五變生土而十化成之鬼神謂凡奇偶生成之屈伸往來者○通曰河圖有自然之數所以成大易之象天地有自然之象又所以成河圖之數奇圓圍三偶方圍四三用其全四用其半此天地間自然之象也本義以論乾坤

之策愚謂即此以論河圖之數可也一圓而三水生木也二
方而四火克金也陽之一進而用三陰之四退而用二合二
與三則為五此河圖之生數也一生水而六成之三生木而
八成之生數一進而用三成數則八退而用六二生火七成
之四生金九成之生數四退而用二成數則七進而用九七
八九六各為十五陰陽進退互藏其宅進則為變退則為化
鬼神屈伸往來皆進退之妙用也

大衍之數五十其用四十有九分而為二以象兩掛一以象三
揲之以四以象四時歸奇於扐以象閏五歲再閏故再扐而後
掛

大衍之數五十蓋以河圖中宮天五乘地十而得之至用以
筮則又止用四十有九蓋皆出於理勢之自然而非人之智
力所能損益也兩謂天地也掛懸其一於左手小指之間也
三三才也揲間而數之也奇所揲四數之餘也扐勒於左手
中三指之兩間也閏積月之餘日而成月者也五歲之間再
積日而再成月故五歲之中凡有再閏然後別起積分如一
掛之後左右各一揲而一扐故五者之中凡有再扐然後別
起一掛也○通曰曆法再閏之後又從積分而起則筮法再
扐之後又必從掛一而起也

乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十當
期之日

凡此策數生於四象蓋河圖四面太陽居一而連九少陰居
二而連八少陽居三而連七太陰居四而連六揲蓍之法則
通計三變之餘去其初掛之一凡四為奇凡八為偶奇圓圍
三偶方圍四三用其全四用其半積而數之則為六七八九
而第三變揲數策數亦皆符會蓋餘三奇則九而其揲亦九
策亦四九三十六是為居一之太陽餘二奇一偶則八而其
揲亦八策亦四八三十二是為居二之少陰二偶一奇則七
而其揲亦七策亦四七二十八是為居三之少陽三偶則六
而其揲亦六策亦四六二十四是為居四之老陰是其變化
往來進退離合之妙皆出自然非人之所能為也少陰退而
未極乎虛少陽進而未極乎盈故此獨以老陽老陰計乾坤
六爻之策數餘可推而知也期周一歲也凡三百六十五日
四分日之一此特舉成數而槩言之耳

二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也

二篇謂上下經凡陽爻百九十二得六千九百一十二策陰
爻百九十二得四千六百八策合之得此數○通曰前則掛
扐之數象月之閏此則過揲之數象歲之周蓋揲之以四已
合四時之象故總過揲之數又合四時成歲之象也獨曰乾
坤之策者獨用九用六三百八十四爻之通例而獨於乾坤
言之也

是故四營而成易十有八變而成卦

四營謂分二掛一揲四歸奇也易變易也謂一變也三變成
爻十八變則成六爻也

八卦而小成
謂九變而成三畫得內卦也
引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣
謂已成六爻而視其爻之變與不變以爲動靜則一卦可變
而爲六十四卦以定吉凶凡四千九十六卦也
顯道神德行是故可與酬酢可與祐神矣
道因辭顯行以數神酬酢謂應對祐神謂助神化之功○通
曰道在天德行在人在天者幽顯道顯幽也在人者顯神德
行微顯也著與卦可與酬酢其在人者可數故助其在天者
子曰知變化之道者其知神之所爲乎
變化之道即上文數法是也皆非人之所能爲故夫子嘆之
而門人加子曰以別上文也○通曰本義曰變化之道即上
文數法是也皆非人之所能爲蓋謂河圖大衍之數揲蓍求
卦之法有變有化非人之所能爲也皆神之所爲也
右第九章
此章言天地大衍之數揲蓍求卦之法然亦略矣意其
詳具於大卜筮人之官而今不可考耳其可推者啓蒙
備言之
易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變以制器者
尚其象以卜筮者尚其占
四者皆變化之道神之所爲者也○通曰辭占是一類變象
是一類辭以明變象之理占以斷變象之應故四者之目以

辭與占始終焉
是以君子將有爲也將有行也問焉而以言其受命也如嚮无
有遠近幽深遂知來物非天下之至精其孰能與於此
此尚辭尚占之事言人以蓍問易求其卦爻之辭而以之發
言處事則易受人之命而有以告之如嚮之應聲以決其未
來之吉凶也以言與以言者尚其辭之以言義同命則將筮
而告蓍之語冠禮筮日宰自右贊命是也○通曰君子言動
必擬於易但言在行先故將有爲有行必先問焉而後以之
發言然後以之行事也易受人之命其應如嚮未來之事无
幽深遠近皆知之此尚辭尚占之事而曰天下之至精者言
辭占至精之道其精无以加也
參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數遂定天下
之象非天下之至變其孰能與於此
此尚象之事變則象之未定者也參者三數之也伍者五數
之也既參以變又伍以變一先一後更相考覈以審其多寡
之實也錯者交而互之一左一右之謂也綜者總而挈之一
低一昂之謂也此亦皆謂揲蓍求卦之事蓋通三揲兩手之
策以成陰陽老少之畫究七八九六之數以定卦爻動靜之
象也參伍錯綜皆古語而參伍尤難曉按荀子云窺敵制變
欲伍以參韓非曰省同異之言以知朋黨之分偶參伍之驗
以責陳言之實又曰參之以比物伍之以合參史記曰必參
而伍之又曰參伍不失漢書曰參伍其賈以類相準此足以

相發明矣○通曰上文曰尚辭尚占之事此獨曰尚象而不
曰尚變參伍以變此變字象之未定者也參伍以一變而言
錯綜合十八變而言本義以參伍爲一先一後更相考覈以
究其多寡之實推法四五爲寡九八爲多五九爲先四八爲
後五九四八之中又各自有先後焉除掛一外餘九者先後
皆四餘八者或先三而後四或先四而後三是參以變也餘
五者或先後皆二或先三而後一或先一而後三餘四者或
先二而後一或先一而後二是伍以變也參伍以變蓋三揲
兩手之策也通三揲兩手之策而陰陽老少之畫遂成矣三
變方成陰陽老少之畫雜十有八變乃見陰陽老少之數故
謂之錯綜三變之數成一爻揔十有八變成一卦故謂之綜
錯綜七八九六之數而卦爻動靜之象遂定矣天下至變言
易之有象其至變之道天下無以加之也

易无思也无爲也寂然不動感而遂通天下之故非天下之至
神其孰能與於此

此四者之體所以立而用所以行也易指蓍卦无思无爲言
其无心也寂然者感之體感通者寂之用人心之妙其動靜
亦如此○通曰象在畫辭在策蓍未變占在揲皆无思无爲
寂然不動人心之寂也如是揲蓍以求卦則天下之故无有
不通者矣人心之感也如是非至精至變之外他有所謂至
神神即精與變之至妙至妙者也

夫易聖人所以極深而研幾也

研猶審也幾微也所以極深者至精也所以研幾者至變也

惟深也故能通天下之志惟幾也故能成天下之務惟神也故
不疾而速不行而至

所以通志而成務者神之所爲也

子曰易有聖人之道四焉者此之謂也

右第十章

此章承上章之意言易之用有此四者

子曰夫易何爲者也夫易開物成務冒天下之道如斯而已者
也是故聖人以通天下之志以定天下之業以斷天下之疑

開物成務謂使人卜筮以知吉凶而成事業冒天下之道謂
卦爻既設而天下之道皆在其中○通曰學者以爲易專言
卜筮至於小吾易殊不知未有卜筮以前人无以知吉凶而
成事業有卜筮則可開示吉凶而天下事事物物之理无不
包括在此故曰冒天下之道開示天下以吉凶所以通天下
之志成務所以定天下之業冒天下之道所以斷天下之疑
下文凡六節各有是故二字皆以言卜筮之妙也

是故蓍之德圓而神卦之德方以知六爻之義易以貢聖人以
此洗心退藏於密吉凶與民同患神以知來知以藏往其孰能
與於此哉古之聰明睿知神武而不殺者夫

圓神謂變化无方方知謂事有定理易以貢謂變易以告人
聖人體具三者之德而无一塵之累无事則其心寂然人莫
能窺有事則神知之用隨感而應所謂无卜筮而知吉凶也

神武不殺得其理而不假其物之謂○通曰此以蓍卦爻之理而言也理无一定之用故曰圓而神事有一定之理故曰方以知易以六爻之理教人有定體而无定用故曰易以貢聖人一心蓍卦爻之理具焉具此三者之理而无一塵之累故无事則退藏於密莫窺其際即蓍卦爻之无思无爲寂然不動者也有事則吉凶與民同患其神自足以知來其知自足以藏往即蓍卦爻之感而遂通天下之故者也易開物成務是使人以卜筮而知吉凶與民同患而知來藏往是聖人无卜筮而知吉凶也本義謂神武不殺得其理而不假其物之謂蓋謂理必有資乎蓍卦爻之爲物而聖人得其理而不假其物便知武必有資乎殺而聖人則存此神武而不假乎殺也

是以明於天之道而察於民之故是興神物以前民用聖人以此齋戒以神明其德夫

神物謂蓍龜湛然純一之謂齋肅然警惕之謂戒明天道故知神物之可興察民故故知其用之不可不有以開其先是以作爲卜筮以教人而於此焉齋戒以考其占使其心神明不測如鬼神之能知來也○通曰上文謂蓍卦爻之理不假於物而皆具於聖人之心此則謂蓍卦爻之用不能不假於物而亦不能外乎聖人之心故彼曰聖人以此洗心者此心至靜而理之體具也此曰聖人以此齋戒者此心至敬而理之用行也蓋聖人明天道而知神物之可興察民故而知其用之不可不有以開其先然聖人非齋戒无以神明聖人之德教人卜筮人不齋戒亦无以神明人之德也

是故闔戶謂之坤闢戶謂之乾一闔一闢謂之變往來不窮謂之通見乃謂之象形乃謂之器制而用之謂之法利用出入民咸用之謂之神

闔闢動靜之機也先言坤者由靜而動也乾坤變通者化育之功也見象形器者生物之序也法者聖人脩道之所爲而神者百姓自然之日用也○通曰此章本義以爲專言卜筮此段若從卜筮說闔戶謂之坤者四十九策之合也闢戶謂之乾者四十九策之分也一合一分是謂蓍之變分合進退之中有往來不窮之妙是謂蓍之通見而爲七八九六之數謂之象形而爲剛柔動靜之爻謂之器此乃聖人制爲卜筮以教人是爲揲蓍之法民一出一入咸用之以爲利則爲用蓍之神

是故易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦

一每生二自然之理也易者陰陽之變太極者其理也兩儀者始爲一畫以分陰陽四象者次爲二畫以分太少八卦者次爲三畫而三才之象始備此數言者實聖人作易自然之次第有不假絲毫智力而成者畫卦揲蓍其序皆然詳見序例啓蒙

八卦定吉凶吉凶生大業

有吉有凶是生大業○通曰易有交易之義上文所謂闔闢

往來者易也故承上文而言其所以闔闢往來而不窮者以其有是太極之理也此章所謂兩儀四象八卦即易也又原其始而言者惟其有太極之理所以分陰陽而謂之兩儀次爲二畫以分老少謂之四象又次爲三畫而謂之八卦以揲蓍則一揲而有兩儀之象次二揲而有四象之象又三揲而有八卦之象自一生兩皆有太極之理存焉吉凶生大業有理必有用也

是故法象莫大乎天地變通莫大乎四時縣象著明莫大乎日月崇高莫大乎富貴備物致用立成器以爲天下利莫大乎聖人探賾索隱鉤深致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜

富貴謂有天下履帝位立下疑有闕文亹亹猶勉勉也疑則怠決故勉○通曰此六者之功用皆大也聖人欲借彼之大以形容蓍龜功用之大故以是終焉

是故天生神物聖人則之天地變化聖人效之天垂象見吉凶聖人象之河出圖洛出書聖人則之

此四者聖人作易之所由也河圖洛書詳見啓蒙○通曰四者言聖人作易之由而易之所以作由於卜筮故又以天生神物始焉

易有四象所以示也繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也

四象謂陰陽老少示謂示人以所值之卦爻○通曰示四象所以開物繫辭斷吉凶則可以成務而天下之道无不在其中此盡㮣一章專言卜筮之意也

右第十一章

此章專言卜筮

易曰自天祐之吉无不利子曰祐者助也天之所助者順也人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也是以自天祐之吉无不利也

釋大有上九爻義然在此无所屬或恐是錯簡宜在第八章之末

子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎子曰聖人立象以盡意設卦以盡情僞繫辭焉以盡其言變而通之以盡利鼓之舞之以盡神

言之所傳者淺象之所示者深觀奇偶二畫包含變化无有窮盡則可見矣變通鼓舞以事而言兩子曰字疑衍其一蓋子曰字皆後人所加故有此誤如近世通書乃周子所自作亦爲後人每章加以周子曰字其設問答處正如此也

乾坤其易之緼邪乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毁則无以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣

緼所包蓄者猶衣之著也易之所有陰陽而已凡陽皆乾凡陰皆坤畫卦定位則二者成列而易之體立矣乾坤毁謂卦畫不立乾坤息謂變化不行○通曰乾坤即是奇偶二畫易以道言畫以兩而相並故曰列道以一而隱乎其中故曰立乎其中畫不列則道无由而自見道不著則畫不能以自行

是故形而上者謂之道形而下者謂之器化而裁之謂之變推
而行之謂之通舉而措之天下之民謂之事業
卦爻陰陽皆形而下者其理則道也因其自然之化而裁制
之變之義也變通二字上章以天言此章以人言○通曰形者謂動而
可見之時自此而上則无體故謂之道即上文所謂易也自
此以下則有體故謂之器即上文所謂乾坤成列之畫也理
一而神氣兩而化聖人因其自然之化而裁制之故謂之變
理无窮盡之生也亦无窮聖人則裁制之為六爻裁為上下
為內外裁有定體行无定用如乾之爻當潛而行潛之事則
潛為通當見而行見之事則見為通事者業之未成業者事
之已著

是故夫象聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故
謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭
焉以斷其吉凶是故謂之爻
重出以起下文
極天下之賾者存乎卦鼓天下之動者存乎辭
卦即象也辭即爻也○通曰窮天地萬物之象而歸諸卦故
曰極發天地萬物之理而見乎辭故曰鼓
化而裁之存乎變推而行之存乎通神而明之存乎其人默而
成之不言而信存乎德行
卦爻所以變通者在人人之所以能神而明之者在德○通
曰自形而上之道至事業由至微推出至著自極天下之賾
至德行由至著收歸至微上繫凡十二章末乃曰書不盡言
言不盡意蓋欲學者自得於書言之外也自立象盡意至鼓
天下之動者存乎辭反覆易之書言可謂盡矣末乃曰默而
成之不言而信存乎德行然則易果書言之所能盡哉得於
心爲德履於身爲行易之存乎人者蓋有存乎心身而不徒
存乎書言者矣
右第十二章

周易繫辭本義通釋卷之五

周易繫辭本義通釋卷之六

繫辭下傳

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣

成列謂乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八之類象謂卦之形體也因而重之謂各因一卦而以八卦次第加之為六十四也爻六爻也既重而後卦有六爻也

剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣

剛柔相推而卦爻之變往來交錯无不可見聖人因其如此而皆係之辭以命其吉凶則占者所值當動之爻象亦不出乎此矣

吉凶悔吝者生乎動者也

吉凶悔吝皆辭之所命也然必因卦爻之動而後見○通曰八卦成列即先天八卦橫圖也因而重之六十四卦橫圖也象兼特天地山澤之類即八卦之畫成列而象即在畫矣未動之先有八卦之畫而未見八卦之交也因而重之爻在其中者爻之為言交也有交則有變故剛柔相推而變在其中變統指卦爻而言動專指所值之變爻而言也係辭焉而命之則文王周公之易也

剛柔者立本者也變通者趣時者也

一剛一柔各有定位自此而彼變以從時○通曰上係曰剛柔者晝夜之象即此所謂立本曰變化者進退之象即此所謂趣時卦有卦之時爻有爻之時立本者天地之常經趣時

者古今之通義

吉凶者貞勝者也

貞正也常也物以其所正為常者也天下之事非吉則凶非凶則吉常相勝而不已也

天地之道貞觀者也日月之道貞明者也天下之動貞夫一者也

觀示也天下之動其變无窮然順理則吉逆理則凶則其所正而常者亦一理而已矣○通曰上係於吉凶悔吝无咎之義發之詳矣獨貞字未發故於下係發之貞者正而固也本義曰正而常何哉固者人事之當然常者天理之必然天下之動非吉勝凶則凶勝吉二者常相勝而不已然亦天下之正理也人之所為正則吉不正則凶雖其動也不一而常有至一者存亦不外乎此至正之理而已天地日月之道猶是也

夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣

確然健貌隤然順貌所謂貞觀者也

爻也者效此者也象也者像此者也

此謂上文乾坤所示之理爻之奇偶卦之消息所以效而像之

爻象動乎內吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見乎辭

內謂著卦之中外謂著卦之外變即動乎內之變辭即見乎外之辭

天地之大德曰生聖人之大寶曰位何以守位曰仁何以聚人
曰財理財正辭禁民為非曰義
曰人之人今本作仁呂氏從古蓋所謂非衆罔與守邦○通
曰上係首章由乾之始坤之成說歸乾坤易簡之理下係首
章則由乾之易坤之簡說出天地大生之德得乾坤易簡之
理如聖人乃可以成人之位行天地大生之德在聖人不可
无大寶之位兩位字不同位乎天地之中人所同也而聖人
能成之大寶曰位聖人之所獨也而天地實賴之上下係之
首章其有望於後世有德有位之聖人也如此哉
右第一章
此章言卦爻吉凶造化功業

古者包犧氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於地觀鳥
獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於是始作八卦以通神
明之德以類萬物之情
王昭素曰與地之間諸本多有天字俯仰遠近所取不一然
不過以驗陰陽消息兩端而已八卦之德如健順動止之性
萬物之情如雷風山澤之象○通曰神明之德不外乎健順
動止八者之德萬物之情不外乎天地雷風八物之情
作結繩而為罔罟以佃以漁蓋取諸離
兩目相承而物麗焉○通曰民以食為先自古未有耕種則
須入以其先也伏羲氏非取諸離然後為網罟特網罟兩目
相承而物麗自有似於離之象焉耳蓋之言疑辭也下倣此

包犧氏沒神農氏作斲木為耜揉木為耒耒耨之利以教天下
蓋取諸益
二體皆木上入下動天下之益莫大於此○通曰自古未有
牛耕神農教民耒耜其動也在下之耜而所以入之者在上
之耒於益之卦德上入下動蓋有合焉況為天下之益於卦
名又有合也
日中為市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所蓋取
諸噬嗑
日中為市上明而下動又借噬為市嗑為合也
神農氏沒黃帝堯舜氏作通其變使民不倦神而化之使民宜
之易窮則變變則通通則久是以自天祐之吉无不利黃帝堯

舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤
乾坤變化而无為○通曰食貨既足不可无禮於是垂衣裳
以明尊卑貴賤之分而於乾坤之尊卑有合然垂衣裳而天
下治即乾坤之變化而无為也
刳木為舟剡木為楫舟楫之利以濟不通致遠以利天下蓋取
諸渙
木在水上也致遠以利天下疑衍
服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨
下動上說
重門擊柝以待暴客蓋取諸豫
豫備之意

以木為杵掘地為臼臼杵之利萬民以濟蓋取諸小過
下止上動
弦木為弧剡木為矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽
睽乖然後威以服之
上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以待風雨蓋取諸大壯
壯固之意
古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期无數後世聖人易之以棺槨蓋取諸大過
送死大事而過於厚
上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民以察蓋取諸夬
明決之意
右第二章
此章言聖人制器尚象之事〇通曰舟楫取渙以卦象取也服乘取隨臼杵取過以卦德取也豫備睽乖壯固夬決大過過於厚皆以卦義取也諸家往往皆以互体推之未免穿鑿殊不知夫子之意亦不過謂聖人之制此器也此卦之中自有此理而已蓋之一字疑取諸此而非必取之此也自天祐之吉无不利上傳為君子之用易者言之下傳又為聖人之通變者言之何也大者理而已聖人之制器不能先天而強為不能後天而不為非一時之所可為也非一人之所能為也皆天理之自然者也所以亦曰自天祐之

是故易者象也象也者像也
易卦之形理之似也
彖者材也
彖言一卦之材
爻也者效天下之動者也
效放也
是故吉凶生而悔吝著也
悔吝本微因此而著〇通曰至著者象至微者理易之象理之似也象者材也材者象之質爻效天下之動動者象之變悔吝在心未著吉凶在事已著吝者悔之著凶者吝之著也
右第三章
陽卦多陰陰卦多陽
震坎艮為陽卦皆一陽二陰巽離兌為陰卦皆一陰二陽
其故何也陽卦奇陰卦偶
凡陽卦皆五畫凡陰卦皆四畫
其德行何也陽一君而二民君子之道也陰二君而一民小人之道也
君謂陽民謂陰〇通曰論其故則陽卦五畫陰卦四畫陽與陰一定之分固如此論其德行則陽為君陰為民陽為君子陰為小人易之扶陽抑陰又如此

右第四章

易曰憧憧往來朋從爾思子曰天下何思何慮天下同歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮

此引咸九四爻辭而釋之言理本无二而殊塗百慮莫非自然何以思慮為哉必思而從則所從者亦狹矣

日往則月來月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉往者屈也來者信也屈信相感而利生焉

言往來屈信皆感應自然之常理加憧憧焉則入於私矣所以必思而後有從也

尺蠖之屈以求信也龍蛇之蟄以存身也精義入神以致用也利用安身以崇德也

因言屈信往來之理而又推以言學亦有自然之機也精研其義至於入神屈之至也然乃所以為出而致用之本利其施用无適不安信之極也然乃所以為入而崇德之資內外交相養互相發也

過此以往未之或知也窮神知化德之盛也

下學之事盡力於精義利用而交養互發之機自不不能已自是已上則亦无所用其力矣至於窮神知化乃德盛仁熟而自致耳然不知者往而屈也自致者來而信也是亦感應自然之理而已張子曰氣有陰陽推行有漸為化合一不測為神此上四節皆以釋咸九四爻義○通曰天下何思何慮一語所以破思慮之感息憧憧之思也天地間凡一往一來皆感應自然之常理非唯日月寒暑如此以吾之學言之精義以致用利用以崇德亦有自然屈信之理至於窮神知化而德之盛皆自然而已矣皆非思慮所及故曰天下何思何慮

易曰困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶子曰非所困而困焉名必辱非所據而據焉身必危既辱且危死期將至妻其可得見邪

釋困六三爻義

易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利子曰隼者禽也弓矢者器也射之者人也君子藏器於身待時而動何不利之有動而不括是以出而有獲語成器而動者也

括結礙也此釋解上六爻義

子曰小人不恥不仁不畏不義不見利不勸不威不懲小懲而大誡此小人之福也易曰屨校滅趾无咎此之謂也

此釋噬嗑初九爻義

善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善為无益而弗為也以小惡為无傷而不去也故惡積而不可掩罪大而不可解易曰何校滅耳凶

此釋噬嗑上九爻義

子曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者也是故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以身安而國

家可保也易曰其亡其亡係于包桑
此釋否九五爻義
子曰德薄而位尊知小而謀大力小而任重鮮不及矣易曰鼎
折足覆公餗其刑渥凶言不勝其任也
此釋鼎九四爻義
子曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎幾者動
之微吉之先見者也君子見幾而作不俟終日易曰介于石不
終日貞吉介如石焉寧用終日斷可識矣君子知微知彰知柔
知剛萬夫之望
此釋豫六二爻義漢書吉之間有凶字
子曰顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未嘗復行
也易曰不遠復无祗悔元吉
一殆危也庶幾近意言近道也此釋復初九爻義
天地絪縕萬物化醇男女構精萬物化生易曰三人行則損一
人一人行則得其友言致一也
絪縕交密之狀醇謂厚而凝也言氣化者也化生形化者也
此釋損六三爻義
子曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而後求君子
脩此三者故全也危以動則民不與也懼以語則民不應也无
交而求則民不與也莫之與則傷之者至矣易曰莫益之或擊
之立心勿恒凶
此釋益上九爻義

右第五章
通曰上係七爻下係十一爻皆象傳之文言也學易者
可觸類而通其餘矣
子曰乾坤其易之門邪乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔
有体以体天地之撰以通神明之德
諸卦剛柔之体皆以乾坤合德而成故曰乾坤易之門撰猶
事也○通曰其初也陰陽分而為兩儀陰陽之合則為四象
八卦而剛柔於是乎有体者而天地之撰微而神明之德皆
自乾開其始而坤成其終故曰乾坤易之門
其稱名也雜而不越於稽其類其衰世之意邪
萬物雖多无不出於陰陽之變故卦爻之義雖雜出而不差
繆然非上古淳質之時思慮所及也故以為衰世之意蓋指
文王與紂之時也○通曰伏羲三畫名卦自乾一至坤八有
自然之序因而重之亦然至文王稱卦之名則雜而非復伏
羲之序矣然其稱名雖雜而於伏羲之易未嘗差違稽類考
上世之衰也蓋有不得不然者矣
夫易彰往而察來而微顯闡幽開而當名辨物正言斷辭則備
矣
而微顯恐當作微顯而開而之而亦疑有誤○通曰辨物正
言斷辭後天之易也視先天則為備矣
其稱名也小其取類也大其旨遠其辭文其言曲而中其事肆
而隱因貳以濟民行以明失得之報

肆陳也貳疑也○通曰稱名雖小而取類於陰陽甚大不可
以淺近卑吾易也其旨雖遠而其文經緯可見不可以高遠
蔽吾易也其言雖變曲而又皆中於理易豈高遠之書哉其
事雖横陳而實本於至隱易豈淺近之書哉上古之時惟有
易盡以明得失之報而民无疑至于後世不得不因民之疑
而明之以辭矣

右第六章

此章多闕文疑字不可盡通後皆放此

易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎

夏商之末易道中微文王拘於羑里而係彖辭易道復興

是故履德之基也謙德之柄也復德之本也恒德之固也損德
之脩也益德之裕也困德之辨也井德之地也巽德之制也

履禮也上天下澤定分不易必謹乎此然後其德有以爲基
而立也謙者自卑而尊人又爲禮者之所當執持而不可失
者也九卦皆反身脩德以處憂患之事也而有序焉基所以
立柄所以持復者心不外而善端存恒者守不變而常且久
懲忿窒慾以脩身遷善改過以長善困以自驗其力井以不
變其所然後能巽順於理以制事變也○通曰夫子偶於上
經取三卦下經取六卦言文王以憂患之心作易而文王處
憂患之道自无非易也履之象上天下澤定分不易履之爻
以一陰安處於三陽之下此履之所以爲禮也謙之象地中
有山不見其高謙之爻以一陽而退處於三陰之下此謙之
所以制禮也復則一陽生於五陰之下天地之心可見本義
所謂心不外而善端存者指仁而言也如墻之基所以立也
如器之柄所以執也文王之禮也如木之本所以生也文王
之仁也恒德之固文王之心无時而非禮无時而非仁也損
以懲忿窒慾益以遷善改過困以知命而取舍有辨井以定
性而動静不改其然也巽順於理而制事變文王蓋无適而
非義也

履和而至謙尊而光復小而辨於物恒雜而不厭損先難而後
易益長裕而不設困窮而通井居其所而遷巽稱而隱

此如書之九德禮非強世然事皆至極謙以自卑而尊且光
復陽微而不亂於群陰恒處雜而常德不厭損欲先難習熟
則易益但充長而不造作困身困而道亨井不動而及物巽
稱物之宜而潛隱不露

履以和行謙以制禮復以自知恒以一德損以遠害益以興利
困以寡怨井以辨義巽以行權

寡怨謂少所怨尤辨義謂安而能慮○通曰謙以制禮而履
以和行則禮之至者也井以辨義而巽以行權則義之精者
也

右第七章

此章三陳九卦以明處憂患之道○通曰此章三陳九
卦雖夫子偶即九卦言之然上經自乾至履九卦下經
自恒至損益亦九卦上經履至謙五卦下經益至困井

亦五卦上經識至復又九卦下經井至巽又九卦上經
自復而後八卦而為下經之恆下經自巽而未濟亦八
卦復為上經之乾上下經對待又似非偶然者或於此
可見文王之心焉對待凡十卦置乾不言乾為君也文
王常存事君之小心而不知其有君民之大德者也九
卦上下体无離文王晦其明者也然有互体離在恐貫
未嘗不明也

易之為書也不可遠為道也屢遷變動不拘周流六虛上下无常剛柔相易不可為典要唯變所適

遠猶忘也周流六虛謂陰陽流行於卦之六位

其出入以度外內使知懼

此句未詳疑有脫誤

又明於憂患與故无有師保如臨父母

雖无師保而常若父母臨之戒懼之至

初率其辭而揆其方既有典常苟非其人道不虛行

方道也始由辭以度其理則見其有典常矣然神而明之則存乎其人也

右第八章

易之為書也原始要終以為質也六爻相雜唯其時物也

質謂卦體卦必舉其始終而後成体爻則唯其所値之時而已○通曰卦有定体故曰質爻无定用故曰時

其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終

此言初上二爻○通曰此承上文原始要終而言也原其始則初爻為本質未明故難知要其終則上爻為末質已著故易知故初爻之辭必擬之而上爻之辭則成之矣

若夫雜物撰德辨是與非則非其中爻不備

此謂卦中四爻○通曰此承上文六爻相雜而言也六爻本自相雜二三四五於六爻之中又雜物撰德者如屯下震物為雷德為動上坎物為雲德為險下互坤則雜物為地撰德為順矣上互艮則又雜物為山撰德為止矣亦可以辨是與非而易亦備矣

噫亦要存亡吉凶則居可知矣知者觀其彖辭則思過半矣

彖統論一卦六爻之体

二與四同功而異位其善不同二多譽四多懼近也柔之為道不利遠者其要无咎其用柔中也

此以下論中爻同功謂皆陰位異位謂遠近不同四近君故多懼柔不利遠而二多譽者以其柔中也○通曰上文雜物撰德是謂中爻之互体此則論中爻之本體二與四為陰陰以降為用故不成乎四退而成乎二柔雖不利遠者二陰成而得中故多譽四近君若陰柔未成而不中故多懼

三與五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也其柔危其剛勝耶

三五同陽位而貴賤不同然以柔居之則危唯剛則能勝之○通曰三與五為陽陽以升為用故不成乎三獨進而成乎

五五為貴又陽剛成而得中以多功三為賤又陽剛未成而
不中故多凶其柔危其剛勝邪為二言也於四不曰其剛危
者九居四猶為剛而能柔者危者六居三則才柔而志剛所
以危也

右第九章

易之為書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉兼三才
而兩之故六六者非他也三才之道也
三畫已具三才重之故六而以上二爻為天中二爻為人下
二爻為地
道有變動故曰爻爻有等故曰物物相雜故曰文文不當故吉
凶生焉
道有變動謂卦之一体等謂遠近貴賤之差相雜謂剛柔之
位相間不當謂爻不當位○通曰前章始以質言此章末以
文言卦必舉始終而成体故曰質爻必雜剛柔以為用故曰
文

右第十章

易之興也其當殷之末世周之盛德耶當文王與紂之事耶是
故其辭危危者使平易者使傾其道甚大百物不廢懼以終始
其要无咎此之謂易之道也
危懼故得平安慢易則必傾覆易之道也○通曰文王以憂
懼之心作易故其辭危危懼故平安慢易故傾覆易之道雖
廣大悉備不過使人懼以終始而已懼以始者易懼以終而
猶始者難乾第一卦而曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎此
懼以終始其要无咎之説也

右第十一章

夫乾天下之至健也德行恒易以知險夫坤天下之至順也德
行恒簡以知阻
至險則所行无難故易至順則所行不煩故簡然其於事皆
有以知其難而不敢易以處之也是以其有憂患則健者如
自高臨下而知其險順者如自下趨上而知其阻蓋雖易而
能知險則不陷於險矣既簡而又知阻則不困於阻矣所以
能危能懼而无易者之傾也○通曰前言乾坤之易簡此言
乾坤之所以為易簡蓋乾之德行所以恒易者何也乾天下
之至健也坤之德行所以恒簡者何也坤天下之至順也乾
健而易宜无險矣坤順而簡宜无阻矣此復曰險阻者為上
文有憂患而言也下危曰險乾在上也上難曰阻坤在下也
以乾坤健順而又曰險阻易之辭危也健而知險則其健也
不陷順而知阻則其順也不阻此危者之所平也不能知險
阻而或陷焉此易者之使傾也聖人憂患之意至矣哉
能説諸心能研諸侯之慮定天下之吉凶成天下之亹亹者
侯之二字衍説諸心者心與理會乾之事也研諸慮者理因
慮審坤之事也説諸心故有以定吉凶研諸慮故有以成亹
亹○通曰理悟而心説乾之事也故有以定吉凶事來而慮
研坤之事也故有以成亹亹此言易之辭危而能使人如此

也

是故變化云為吉事有祥象事知器占事知來

變化云為故象事可以知器吉事有祥故占事可以知來

通曰在天道為變化在人事爲云為人事與天道相得則吉事有祥矣此言易之理如此也知變化云為則象之而知其已形之器於吉事有祥則占之而知其未形之事此言人於易之理可以知其如此也

天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能

天地設位而聖人作易以成其功於是人謀鬼謀雖百姓之愚皆得以與其能○通曰天地有此理不能以告人聖人作爲卜筮之書明則謀諸人幽則謀諸鬼百姓亦得以與其能此聖人所以成天地之能也聖人成之之所不能百姓得以與聖人所已成之能也

八卦以象告爻彖以情言剛柔雜居而吉凶可見矣

象謂卦畫爻彖謂卦爻辭○通曰以象告者先天之易也以情言者後天之易也剛柔雜居而吉凶可見上古觀之於象可見後世非爻彖以情言不可也

變動以利言吉凶以情遷是故愛惡相攻而吉凶生遠近相取而悔吝生情偽相感而利害生凡易之情近而不相得則凶或害之悔且吝

不相得謂相惡也凶害悔吝皆由此生

將叛者其辭慚中心疑者其辭枝吉人之辭寡躁人之辭多誣善之人其辭游失其守者其辭屈

卦爻之辭亦猶是也○通曰未及六辭則謂非特彖爻之辭可以見其情人之辭亦可以占其情使人又由易以知言也

右第十二章

周易繫辭本義通釋卷之六

周易文言本義通釋卷之七

文言傳

此篇申彖傳象傳之意以盡乾坤二卦之蘊而餘卦之說因可以例推云

元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事之幹也

元者生物之始天地之德莫先於此故於時爲春於人則爲仁而衆善之長也亨者生物之通物至於此莫不嘉美故於時爲夏於人則爲禮而衆美之會也利者生物之遂物各得宜不相妨害故於時爲秋於人則爲義而得其分之和貞者生物之成實理具備隨在各足故於時爲冬於人則爲智而爲衆事之幹幹木之身而枝葉所依以立者也

君子體仁足以長人嘉會足以合禮利物足以和義貞固足以幹事

以仁爲體則無一物不在所愛之中故足以長人嘉其所會則無不合禮使物各得其所利則義無不和貞固者知正之所在而固守之所謂知而弗去者也故足以爲事之幹○通曰元亨利貞釋彖分而二之一陰一陽之謂也文言分而四之四時五行之謂也前四句程傳從人事上說本義兼天人說蓋前四句天德之自然而未嘗不在於人後四句人事之當然乃人之所以全其天又曰體仁有以存諸中嘉會美見乎外利物有以方乎外而貞固有以守於中前四句兼以理言而嘉會則言用義以理言而幹事則爲用體者仁之[illegible]者義之發也後四句體仁長人貞固幹事由理以及用嘉會合禮利物和義則由用以及理也

君子行此四德者故曰乾元亨利貞

非君子之至健無以行此故曰乾元亨利貞○此第一節申彖傳之意與春秋傳所載穆姜之言不異疑古者已有此語穆姜稱之而夫子亦有取焉故下文別以子曰表孔子之辭蓋傳者欲以明此章之爲古語也○通曰天行健天之乾也君子行此四德君子之乾也

初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易乎世不成乎名遯世無悶不見是而無悶樂則行之憂則違之確乎其不可拔潛龍也

龍德聖人之德也在下故隱易謂變其所守大抵乾卦六爻文言皆以聖人明之有隱顯而無淺深也○通曰樂行憂違即所謂用舍無與於己行藏安於所遇聖人之事也

九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中者也庸言之信庸行之謹閑邪存其誠善世而不伐德博而化易曰見龍在田利見大人君德也

正中不潛而未躍之時也常言亦信常行亦謹盛德之至也閑邪存其誠無斁亦保之意言君德也者釋大人之爲九二也

九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君子進德脩業忠信所以進德也脩辭立其誠所以居業也知至至之可

與幾也知終終之可與存義也是故居上位而不驕在下位而
不憂故乾乾因其時而惕雖危无咎矣
忠信主於心者无一念之不誠也脩辭見於事者无一言之
不實也雖有忠信之心然非脩辭立誠則无以居之知至至
之進德之事知終終之居業之事所以終日乾乾而夕猶惕
若者以此故也可上可下不驕不憂所謂无咎也○通曰忠
信主於心脩辭見於事主於心是德見於事是業進者日新
而不已居者一定而不易曰至曰幾皆進字意曰終曰存皆
居字意
九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非為邪也進退
无恒非離群也君子進德脩業欲及時也故无咎
內卦以德學言外卦以時位言進德脩業九三備矣此則欲
其及時而進也○通曰三四皆以進德脩業言者重剛不中
皆危疑之時也自昔聖賢處此惟有進德脩業而已況二爻
在上下進退之間乾道變化之際於進退而識其幾知時者
也於變化而見其妙知道者也所謂窮理盡性以至於命也
進脩之要孰大乎此
九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應同氣相求
水流濕火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物覩本乎天者親
上本乎地者親下則各從其類也
作起也物猶人也覩釋利見之意也本乎天者謂動物本乎
地者謂植物物各從其類聖人人類之首也故興起於上則

人皆見之○通曰九五只是釋利見二字蓋大人之所以為
大者已釋於九二九二閑邪存誠德博而化五之飛龍在天
則至誠之變化者也
上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而无民賢人在下
位而无輔是以動而有悔也
賢人在下位謂九五以下无輔以上九過高志滿不來輔助
之也○此第二節申象傳之意
潛龍勿用下也
通曰陽在下也以氣言此曰下也以人言
見龍在田時舍也
言未為時用也
終日乾乾行事也
通曰行所當行也
或躍在淵自試也
未遽有為姑試其可
飛龍在天上治也
居上以治下
亢龍有悔窮之災也
乾元用九天下治也
言乾元用九見於他卦不同君道剛而能柔天下无不治矣
○此第三節申前意○通曰乾元用九與他卦不同者蓋
一百九十二爻皆用九各有所指乾之用九則獨以剛而能

聖人君治天下之道當如是也所以與他卦不同
潛龍勿用陽氣潛藏
見龍在田天下文明
雖不在上位然天下已被其化
終日乾乾與時偕行
時當然也
或躍在淵乾道乃革
離下而上變革之時
飛龍在天乃位乎天德
天德卽天位也蓋惟有是德乃宜居是位故以名之
亢龍有悔與時偕極
乾元用九乃見天則
剛而能柔天之法也○此第四節又申前意
乾元者始而亨者也
始則必亨理勢然也
利貞者性情也
收斂歸藏乃見性情之實○通曰夫子於文言既分元亨利
貞而四之至此又如釋彖分而二之者也元亨萬物之出機
其出也生意發見於外利貞萬物之入機其入也生意斂藏
於內故乾之性情乃可於此而見之乾性情只是一健字健
者乾之性而情其著見者也且性情並言昉於此釋彖曰性
命此則曰性情言性而不言命非知性之本言性而不言情

非知性之用也
乾始能以美利利天下不言所利大矣哉
始者元而亨也利天下者利也不言所利者貞也或曰坤利
牝馬則言所利矣○通曰言乾始能以美利利天下利字已
在元字中不言所利大矣哉貞字又在元字中前節卽四德
而二之此則又合而一之曰乾元者始而亨始者元亨者亦
元也以見元與亨一也利貞者性情也夫子於乾利貞必合
而言之以見利與貞一也至此則又俾乎乾始之元又可見
元亨利貞之一矣
大哉乾乎剛健中正純粹精也
剛以體言健兼用言中者其行无過不及正者其立不偏四
者乾之德也純者不雜於陰柔粹者不雜於邪惡蓋剛健中
正之至極而精者又純粹之至極也或疑乾剛无柔不得言
中正者不然也天地之間本一氣之流行而有動靜爾以其
流行之統體而言則但謂之乾而无所不包以其動靜分之
然後有陰陽剛柔之別也○通曰剛柔以質言健順以性言
本義云剛以體言健兼用言何也曰本義之意蓋謂剛健皆
體也健則兼以用言耳以質言則有一定之體以性言則有
无窮之用中者其行无過不及用也正者其立不偏體也純
者不雜於陰柔指剛健言粹者不雜於邪惡指中正言不雜
於陰柔似專指剛而言不雜於邪惡似專指正而言本義之
意皆以體也按子曰精者剛健中正純粹之極本義曰純粹

者剛徤中正之至極精者又純粹之至極其論益精矣
六爻發揮旁通情也
旁通猶言曲盡○通曰曲盡其義者在六爻而備全其德者在九五一爻時乘六龍以下則為九五而言也
時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也
言聖人時乘六龍以御天則如天之雲行雨施而天下平也
此第五節復申首章之意○通曰彖言元亨利貞屬之乾而文言以屬之君子乾之德固在君子躬行中也彖傳言雲行雨施屬之乾而文言則以屬之聖人乾之功固在聖人致用内也
君子以成德為行日可見之行也潛之為言也隱而未見行而未成是以君子弗用也
成德已成之德初九固成德但其行未可見爾
君子學以聚之問以辯之寬以居之仁以行之易曰見龍在田利見大人君德也
蓋由四者以成大人之德再言君德以深明九二之為大人也
九三重剛而不中上不在天下不在田故乾乾因其時而惕雖危无咎矣
重剛謂陽爻陽位
九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人故或之或之者疑之也故无咎
九四非重剛重字疑衍在人謂三或者隨時而未定也○通曰九三九四當合看復之六四曰中行四居五陰之中也益之三四皆曰中行三與四居六爻之中也乾之三四亦居六爻之中而文言以不中稱之非但謂其不中也謂其重剛而不中爾蓋下乾之剛以二為中三則重剛而過乎中上乾之剛以五為中四則重剛而不及乎中過則憂不及則疑然憂所當憂卒於无憂疑所當疑卒於无疑此二爻所以皆无咎也
夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天時天且弗違而況於人乎況於鬼神乎
大人即釋爻辭所利見之大人也有是德而當其位乃可以當之人與天地鬼神本无二理特蔽於有我之私是以梏於形體而不能相通大人无私以道為體曾何彼此先後之可言哉先天弗違謂意之所為黙與道契後天奉天謂知理如是奉而行之回紇謂郭子儀曰卜者言此行當見一大人而還其占蓋與此合若子儀者雖未及乎夫子之所論然非至公无我亦可謂當時之大人矣○通曰九二九五亦當合看九五利見之大人即九二之大人然大人之所以為大人其功夫工在九二上至於天地合其德以下是釋大人之德乃學聚問辯之極功也九二大人於道不為不用力至此則與道為體无所容力矣

亢之爲言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪
所以動而有悔也○通曰初九曰潛之爲言也隱而未見行
而未成二句釋一潛字而言君子者再蓋必君子而後能安
於潛也上九曰亢之爲言也知進而不知退知存而不知亡
知得而不知喪三句釋一亢字而言聖人者再蓋必聖人而
後不至於亢也
其唯聖人乎知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎
知其理勢如是而處之以道則不至於有悔矣固非計私以
避害者也再言其唯聖人乎始若設問而卒自應之也○此
第六節復申第二第三第四節之意○通曰天數中於五陽
極則剝乾上則亢中不可過也知其時將過乎中而處之不
失其正其唯聖人乎貞者正也乾元之用所歸宿也乾之四
德始於元至此又論聖人之體乾而歸于正其意深矣
坤至柔而動也剛至靜而德方
剛方釋牝馬之貞也方謂生物有常
後得主而有常
程傳曰主下疑有利字
含萬物而化光
復明亨義
坤道其順乎承天而時行
復以順承天之義○此以上申彖傳之意○通曰乾文言釋
元亨利貞自元而亨亨而利利而貞乾以君之所主在元也
坤文言則首釋牝馬之貞自貞而利利而亨亨而元坤以藏
之所主在貞也
積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃臣弒其君子弒其
父非一朝一夕之故其所由來者漸矣由辯之不早辯也易曰
履霜堅冰至蓋言順也
古字順慎通用按此當作慎言當辯之於微也○通曰諸家
釋順字謂善與不善皆由順而後積今義作慎言當辯之於
微也蓋善與不善皆自微而至著於此微也審而慎之則善
惡之機以決善念之萌以長自不肯非為不善之習矣以此
見讀作順字不若慎字有下工夫處
直其正也方其義也君子敬以直內義以方外敬義立而德不
孤直方大不習无不利則不疑其所行也
此以學而言之也正謂本體義謂裁制敬則本體之守也直
內方外程傳備矣不孤言大也疑故習而後利不疑則何假
於習○通曰直方以用言正義以體言敬立而內直義形而
外方有體固有用也就敬與義言之則敬為體義又為用體
用兼全此其德所以不孤也又曰乾九三明誠並進聖人事
也坤六二敬義皆立學者事也主敬是為學之要集義乃講
學之功
陰雖有美含之以從王事弗敢成也地道也妻道也臣道也地
道无成而代有終也
天地變化草木蕃天地閉賢人隱易曰括囊无咎无譽蓋言謹

通曰六四文言與初六相似兩爻當合看初六首言人之善不善末斷之曰蓋言慎也六四首言天地之交不交末斷之曰蓋言謹也初當慎審毋徒失微陰之長四當謹審毋銜於重陰之時

君子黃中通理

黃中言中德在內釋黃字之義也

正位居體

雖居尊位而居下體釋裳字之義也

美在其中而暢於四肢發於事業美之至也

美在其中總釋黃中暢於四肢復釋居體○通曰六五當與六二並看故皆以君子言蓋直內方外之君子即黃中通理之君子也○子嘗謂敬以直內是持守工夫義以方外是講學工夫大抵敬以直內則胸中洞然徹上徹下表裏如一是即所以為黃中義以方外則凡事之來義以處之无不合理是即所以為通理五之黃中通理本於直內方外故其正位也雖居乎五之尊而其居體也則不失乎二之常二之直內方外是內外夾持以致其力至五之黃中通理則內外通貫无所容其力矣

陰疑於陽必戰為其嫌於无陽也故稱龍焉猶未離其類也故稱血焉夫玄黃者天地之雜也天玄而地黃

疑謂鈞敵而无小大之差也坤雖无陽然陽未嘗无也血陰屬蓋氣陽而血陰也玄黃天地之正色言陰陽皆傷也○此以上申象傳之意○通曰上六亦當與六三並看故皆揭以陰之一字三曰陰雖有美含之猶知有陽也上曰陰疑於陽必戰則與陽為鈞敵而无小大之差矣天道不可一日无陽故稱龍於盛陰之時存陽也戰而俱傷在臣子雖罪不容誅在君父則疑早辨也蓋能辨之於初則亦六五之黃裳元吉積善之慶有餘也不能辨之於初則如上六之其血玄黃積不善之殃有餘也

周易文言本義通釋卷之七

說卦傳

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍

幽贊神明猶言贊化育龜筴傳曰天下和平王道得而蓍莖長丈其叢生滿百莖

參天兩地而倚數

天圓地方圓者一而圍三三各一奇故參天而爲三方者一而圍四四合二偶故兩地而爲二數皆倚此而起故揲蓍三變之末其餘三奇則三三而九三偶則二二而六兩二一三則爲七兩三一二則爲八

觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻和順於道德而理於義窮理盡性以至於命

和順從容无所乖逆統言之也理謂隨事得其條理析言之也窮天下之理盡人物之性而合於天道此聖人作易之極功也○通曰蓍本自神明聖人幽贊之而已天圓地方之數自具一二之數聖人不過參之兩之而已其爲數也自有陰陽之變其爲變也自成剛柔之爻聖人不過觀其變而發揮之爾於蓍卦之德則和順之而一无所逆於六爻之義則條理之而各有其序窮天地之理盡人物之性聖人作易之功至是與天命爲一矣天命自然而然聖人之易亦以心思智慮之所爲也

右第一章

昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章

兼三才而兩之總言六畫又細分之則陰陽之位間雜而成文章也○通曰上章和順於道德統言之也理於義析言之也此章六畫而成卦統言之也分陰分陽迭用柔剛六位而成章又析言之也

右第二章

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯

邵子曰此伏羲八卦之位乾南坤北離東坎西兌居東南震居東北巽居西南艮居西北於是八卦相交而成六十四卦所謂先天之學也○通曰八卦錯而爲六十四卦其位亦然觀之圓圖可見矣

數往者順知來者逆是故易逆數也

起震而歷離兌以至於乾數已生之卦也自巽而歷坎艮以至於坤推未生之卦也易之生卦則以乾兌離震巽坎艮坤爲次故皆逆數也○通曰諸儒訓釋此皆謂已往而未見爲順未來而前知爲逆易主於前民用故曰易逆數也惟本義依邵子以數往者順一段爲指圓圖而言卦氣之所以行易逆數一段爲指橫圖而言卦畫之所以生非本義發邵子之蘊則學者孰知此所謂先天之學哉此本義之功所以爲大也

右第三章

雷以動之風以散之雨以潤之日以晅之艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之

此卦位相對與上章同○通曰自動至烜物之出機自止至藏物之入機出无於有氣之行也故以象言入有於无質之具也故以卦言

右第四章

通曰此章卦位相對與上章同特上章先之以乾坤此章則終之以乾坤也

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮

帝者天之主宰邵子曰此卦位乃文王所定所謂後天之學也○通曰自出震以至成言乎艮萬物生成之序也然孰生孰成之必有爲之主宰者故謂之帝

萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之絜齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而成始也故曰成言乎艮

上言帝此言萬物之隨帝以出入也○通曰離明以德言人卦之德可推坤地坎水以象言八卦之象可推坎秋以時言八卦之時可推以互見也坤於方獨不言西南坤土之用不止於西南也蓋春屬木夏屬火夏而秋火克金也火金之交有坤土焉則火生土土生金克者又順以相生秋爲金冬屬水冬而春水生木者也水土之交有艮土焉木克土土克水生者又逆以相克土金順以相生所以爲秋之克木土逆以相克所以爲春之生生克克變化无窮孰主宰之曰帝是也

右第五章

此章所推卦位之說多未嘗者

神也者妙萬物而爲言者也動萬物者莫疾乎雷撓萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物也

此去乾坤而專言六子以見神之所爲然其位序亦用上章之說未詳其義○通曰以上第三章第四章言先天第五章言後天此第六章則由後天而推先天者也去乾坤而專言六子以見神之所爲言神則乾坤在其中矣雷之所以動風之所以撓以至艮之所以終所以始皆神之所爲也然後天之所以變化者實由先天而來先天水火相逮以坎陰陽之交合後天雷動風撓以坎五行之變化惟其交合之妙如此然後變化之妙亦如此

右第六章

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也
此言八卦之性情○通曰夫子欲於下文言八卦之象故先言性情如此象者其似性情者其真彖傳於巽不言入而直言巽坎不言陷而言險離罕言麗而言明則又得其真矣

右第七章

乾為馬坤為牛震為龍巽為雞坎為豕離為雉艮為狗兌為羊
遠取諸物如此○通曰周公以乾為龍而夫子以為馬文王以坤為牝馬而夫子以為牛以見象之不必泥也如此學易者必以坤為牛或以一體取或以一爻取或以互變體爻取至不可取則又取之牝牛其鑿甚矣要之天地間萬物无非易也又豈特此八物或觸類而長之可也

右第八章

乾為首坤為腹震為足巽為股坎為耳離為目艮為手兌為口
近取諸身如此○通曰八卦近取諸身如此要之一身之中无非易也又豈特此八者爲然哉

右第九章

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女
索求也謂揲蓍以求爻也男女指卦中一陰一陽之爻言○通曰此章本義乃朱子未改正之筆要當以語錄謂爲正者專言揲蓍求卦則无復此卦本文王之卦畫已成之後方見有父母男女之象非卦之初畫時即有此象也讀者詳之

右第十章

乾為天為圜為君為父為玉為金為寒為冰為大赤為良馬為老馬為瘠馬為駁馬為木果
荀九家此下有為龍為直為衣為言 荀爽有集九家易解十卷
坤為地為母為布為釜為吝嗇為均為子母牛為大輿為文為衆為柄其於地也為黑
荀九家有為牝為迷為方為囊為裳為黃為帛為漿
震為雷為龍為玄黃為旉為大塗為長子為決躁為蒼筤竹為萑葦其於馬也為善鳴為馵足為作足為的顙其於稼也為反生其究為健為蕃鮮
荀九家有為玉為鵠為鼓
巽為木為風為長女為繩直為工為白為長為高為進退為不果為臭其於人也為寡髮為廣顙為多白眼為近利市三倍其究為躁卦
荀九家有為楊為鸛
坎為水為溝瀆為隱伏為矯輮為弓輪其於人也為加憂為心病為耳痛為血卦為赤其於馬也為美脊為亟心為下首為薄蹄為曳其於輿也為多眚為通為月為盜其於木也為堅多心
荀九家有為宮為律為可為棟為叢棘為狐為蒺蔾為桎梏
離為火為日為電為中女為甲冑為戈兵其於人也為大腹為

乾卦爲鼈爲蟹爲蠃爲蚌爲龜其於木也爲科上槁

荀九家有爲牝牛

艮爲山爲徑路爲小石爲門闕爲果蓏爲閽寺爲指爲狗爲鼠爲黔

喙之屬其於木也爲堅多節

荀九家有爲鼻爲虎爲狐

兌爲澤爲少女爲巫爲口舌爲毀折爲附決其於地也爲剛鹵

爲妾爲羊

荀九家有爲常爲輔頰

右第十一章

此章廣八卦之象其間多不可曉者求之於經亦不盡合也○通曰此章廣八卦之象凡百十有二本義以爲多有不可曉盖有當解者有不必強解者其中有相對取象者如乾爲天坤爲地之類是也上文乾爲馬此則爲良馬老馬瘠馬駁馬良取其德老取其知瘠取其骨駁取其力皆取其健也上文坤爲牛此則爲子母牛取其生生有繼兼取其順也乾爲木果結於上而員坤爲大輿載於下而方震爲決躁巽爲進退爲不果剛柔之性也震巽獨以其究言剛柔之始也坎內陽外陰水與月則內明外暗離內陰外陽火與日則內暗外明坎中實故於人爲加憂爲心病爲耳痛離中虛故於人爲大腹艮爲閽寺爲指陽之止也兌爲巫爲口舌陰之説也有相反取象者震爲大塗反而艮則爲徑路大塗陽闢乎陰无陰阻也徑路陽阻而下陰不能踰也巽爲長爲高反而兌則爲毀折長且高者陽之上進毀而折者陰之上窮也有相因取象者乾爲馬震得乾初之陽故於馬爲善鳴馵足作足的顙震陽下而陰上也坎得乾中爻之陽故於馬爲美脊亟心下首薄蹄曳坎陽中而陰外也善鳴似乾馬之良美脊似乾馬之瘠也作足者陽下而強薄蹄者陰下而弱也坤爲大輿坎爲輿爲多眚坤中虛而力能載坎中滿而下无力也巽爲木幹陽而根陰也坎中陽故於木爲堅多心艮上陽故於木爲堅多節離中虛而虛故於木爲科上槁震爲敷乾爲木果震之一陽發之敷乾之三陽果之結乾爲木果艮爲果蓏果陽在上果承陽上而陰下也有一卦之中自相因取象者坎爲隱伏因而爲盗巽爲繩直因而爲工艮爲門闕因而爲閽寺兌爲口舌因而爲巫有不言而互見者乾爲君以見坤之爲臣乾爲圜以見坤之爲方吝嗇者陰之斂也以見陽之闢均者地之平也以見天之高爲文者物生於地雜而可見也知其始於天者不可見矣爲柄有形之可執也乾之器不可執矣離爲乾卦以見坎之爲溼坎爲血卦以見離之爲氣巽爲臭以見震之爲聲巽離兌三女震爲長子而坎艮不言者尊嫡也於陽之長者尊之也兌少女爲妾而巽離不言者少女從姊爲娣於陰之少者卑之也乾爲馬震坎得乾之偏

皆言馬而艮不言者艮止也止之性非馬也他可以觸
類而通矣

周易說卦本義通釋卷之八

周易序卦本義通釋卷之九

序卦傳一

有天地然後萬物生焉盈天地之閒者唯萬物故受之以屯屯
者盈也屯者物之始生也物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物
之稺也物稺不可不養也故受之以需需者飲食之道也飲食
必有訟故受之以訟訟必有衆起故受之以師師者衆也衆必
有所比故受之以比比者比也比必有所畜故受之以小畜物
畜然後有禮故受之以履履而泰然後安故受之以泰

晁氏云鄭本无而泰二字

泰者通也物不可以終通故受之以否物不可以終否故受之
以同人與人同者物必歸焉故受之以大有有大者不可以盈
故受之以謙有大而能謙必豫故受之以豫豫必有隨故受之
以隨以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也有事而後可
大故受之以臨臨者大也物大然後可觀故受之以觀可觀而
後有所合故受之以噬嗑嗑者合也物不可以苟合而已故受
之以賁賁者飾也致飾然後亨則盡矣故受之以剝剝者剝也
物不可以終盡剝窮上反下故受之以復復則不妄矣故受之
以无妄有无妄然後可畜故受之以大畜物畜然後可養故受
之以頤頤者養也不養則不可動故受之以大過物不可以終
過故受之以坎坎者陷也陷必有所麗故受之以離離者麗也

右上篇

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦

有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯夫婦之道不可以不久也故受之以恒恒者久也物不可以久居其所故受之以遯遯者退也物不可以終遯故受之以大壯物不可以終壯故受之以晉晉者進也進必有所傷故受之以明夷夷者傷也傷於外者必反其家故受之以家人家道窮必乖故受之以睽睽者乖也乖必有難故受之以蹇蹇者難也物不可以終難故受之以解解者緩也緩必有所失故受之以損損而不已必益故受之以益益而不已必決故受之以夬夬者決也決必有所遇故受之以姤姤者遇也物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也聚而上者謂之升故受之以升升而不已必困故受之以困困乎上必反下故受之以井井道不可不革故受之以革革物者莫若鼎故受之以鼎主器者莫若長子故受之以震震者動也物不可以終動止之故受之以艮艮者止也物不可以終止故受之以漸漸者進也進必有所歸故受之以歸妹得其所歸者必大故受之以豐豐者大也窮大者必失其所居故受之以旅旅而无所容故受之以巽巽者入也入而後說之故受之以兌兌者說也說而後散之故受之以渙渙者離也物不可以終離故受之以節節而信之故受之以中孚有其信者必行之故受之以小過有過物者必濟故受之以既濟物不可窮也故受之以未濟終焉

右下篇

周易序卦本義通釋卷之九

周易雜卦本義通釋卷之十

雜卦傳

乾剛坤柔比樂師憂

臨觀之義或與或求

以我臨物曰與物來觀我曰求或曰二卦互有與求之義

屯見而不失其居蒙雜而著

屯震遇坎震動故見坎險不行也蒙坎遇艮坎幽昧艮光明

屯或曰屯以初言蒙以二言

震起也艮止也損益盛衰之始也

大畜時也无妄災也

止健者時有適然无妄而災自外至

萃聚而升不來也謙輕而豫怠也

噬嗑食也賁无色也

白受采

兌見而巽伏也

兌陰外見巽陰內伏

隨无故也蠱則飭也

隨前无故蠱後當飭

剝爛也復反也

晉晝也明夷誅也

誅傷也

井通而困相遇也

剛柔相遇而剛見拆也
咸速也恒久也
咸速恒久
渙離也節止也解緩也蹇難也睽外也家人內也否泰反其類
也
大壯則止遯則退也
止謂不進
大有衆也同人親也革去故也鼎取新也小過過也中孚信也
豐多故親寡旅也
既明且動其故多矣
離上而坎下也
火炎上水潤下
小畜寡也履不處也
不處行進之義
需不進也訟不親也大過顛也姤遇也柔遇剛也漸女歸待男
行也頤養正也既濟定也歸妹女之終也未濟男之窮也夬決
也剛決柔也君子道長小人道憂也
自大過以下卦不反對或疑其錯簡今以韻協之又似非誤
未詳何義○通曰易終於雜卦而交易變易之義愈可見矣
每一卦反覆爲兩卦而剛柔吉凶每每相反此變易之義也
自乾坤至困三十卦與上經之數相當而雜下經十二卦於
其中自咸至夬三十四卦與下經之數相當而雜上經十二

卦於其中此交易之義也或曰此偶然爾愚曰非偶然也蓋
理之自然也坎離交之中者本居上經三十卦內今附於下
三十四卦震艮巽兌交之偏者本居下經三十四卦內今附
於上三十卦至若无反對首上經六卦下經二卦今附於上
者二卦附於下者六卦此亦交易之義也十二月卦氣除乾坤
外上經泰否臨觀剝復陰之多於陽者十二下經遯壯姤夬
陽之多於陰者十二今雜移否泰於三十四卦之中而陰陽
之多少復如之特在上經者三十六畫在下經者二十四畫
今附於上者二十四畫附於下者三十六畫愈見其交易之
妙爾若合六十四卦論之上經三十卦陰爻之多於陽者八
下經三十四卦陽爻之多於陰者亦八今則附於三十卦者
陽爻七十二陰爻一百八而陰多於陽者三十六附於三十
四卦者陽爻一百二十陰爻八十四而陽之多於陰者亦三
十六以反對論上經陰之多於陽者四下經陽之多於陰者
亦四今則附於上者陽爻三十九陰爻五十七而陰爻多於
陽者十八附於下者陽爻六十九陰爻五十一而陽之多於
陰者亦十八或三十六或十八互爲多少非特可見陰陽交
易之妙而三十六宮之妙愈可見矣是豈聖人之心思智慮
之所爲哉愚聞曰伏羲之畫文王周公孔子之言皆天也本
義謂自大過以下卦不反對或疑其錯簡今以韻協之又似
非誤未詳何義愚竊以爲雜物撰德非其中爻不備此蓋指
中四爻互體而言也先天圖之[illegible]既濟家人歸妹睽

夬乾八卦右互始大過未濟解漸蹇歸妹坤八卦此則於右取
始大過未濟漸姤卦於左取頤既濟歸妹夬四卦各舉其半
可無其餘矣是雖所取不能无雜異此謂雜卦而互體又其
最雜者也上三十卦終之以困柔揜剛也下三十四卦終之
以夬剛決柔也柔揜剛君子不失其所亨剛決柔君子道長
小人道憂矣然則天地間剛柔每每相雜至若君子之爲剛
小人之爲柔決不可使相雜也雜卦之末特分別君子小人
之道言之聖人贊化育扶世變之意微矣始於乾終於夬或
曰夬之一陰決盡則爲乾也以皇極經世考之乾巳會之後
堯舜雍熙之世也十二萬九千六百年安得常如自夬而乾
所值堯舜之世哉嗚呼任賢勿貳去邪勿疑疑謀勿成卽此
所謂夬之決也後之治天下者亦法堯舜而已矣

周易雜卦本義通釋卷之十終

雜錄雲峯文集易義一卷

謹按易經大全凡例云二程文集遺書外書與朱子文
集語錄凡有及於易而有所發明者列於篇端自爲二
卷今摭先祖雲峯先生文集凡有與易經傳有所發明
者亦雜錄附於篇端自爲一卷云

掌祠 九世孫 胡珙 謹識

雲峯與吳臨川書曰炳文迂蹤无似有學幣來聘者不往家事
叢脞不問大率三百六旬暇不過十餘日孜孜矻矻相與講求
經學嘗爲易啓蒙通義又嘗萃諸家易解有合本義者爲通釋
又嘗爲六爻反對論及二體相易論凡六十篇皆已成書本義
通釋則郭文卿守許梁時爲刊其半出之太早炳文今悔之无
及也刊本今以呈似中有繆戾閣下削之繩之幸甚幸甚是書
嘗蒙鶴劉贊許係極謂炳文能沉潛往聖之書能發揮先儒之
論炳文用是愈加鞭策惟懼不能沉潛惟懼无所發揮以負知
己
與棠巖汪先生書曰殫五十年心力四書周易等書鉀不過發
明朱子之說不能就正有道此爲大不滿耳炳文年將八十詩
書未嘗釋手自笑頭如雪而讀書之眼猶如月也
答故存胡先生書曰吳可堂謂左揲掛一右亦掛一炳文答之
曰如此則不是象三自是象四矣可堂堅守其說不肯改其辭
也如此
答新安陳氏書曰僭以通釋爲餽不知過沐賜之尊覽炳文恩

之有二罪无是不能上求是正而邏爾公傳過之一也不及拜
書請教二也
一承問曰本義乾九二剛健中正莫是剛健得中誤筆作中正
如何炳文答曰凡言九五剛健中正六二柔順中正易之正例
也乾九二剛健中正變例也程子曰中重於正正有不中中无
不正本義蓋取諸此然又非特程子意也爻之為九二者凡三
十有二乾九二其始也未濟九二其終也未濟云云非正也夫
子曰中以行正況乾六爻皆言聖人之事九二龍德正中本義
以剛健中正許之恐非誤也尊見以為非是乞批教
一承問曰九三爻下云云炳文答曰按本義云九陽爻三陽位
重剛不中居下之上乃危地也此全是解厲之一字蓋以三之
地位言其有厲之象也乾本是剛之純健之至九三居上下乾
之間又以剛居剛性体剛健所以有乾乾而惕之象也三之性
体如此而其地又如此故有乾乾之象有惕之象有厲之象本
義於文只得總此三句而言之於厲有絕句正自不相關也尊
見以為是否乞批教
僭越作本義通釋外嘗為啓蒙通釋義又嘗為六爻反對論及
二体相易論凡五十八篇并序六十篇但未得求正於有道嘗
以為恨年来老成凋謝異郡有淡初異縣有先生不得以時參
請如之何如之何
二十四氣論云卦氣正月為泰天氣下降當為雨水二月大壯
雷在天上當為驚蟄今曆先雨水而後驚蟄亦宜也按國語四

時有八風曆獨指清明風為三月節此風屬巽故也驚蟄者萬
物出乎震震為雷也清明者萬物齊乎巽巽為風也巽曰絜齊
故曰巽風曰清明有絜之義曆律亦有明絜之義又曰四月中
小滿先儒云小雪後陽一日生一分積三十日陽生三十分而
成一畫故為冬至小滿後陰生亦然夫四月乾之初謂之滿者
姤初羸豕蹢躅坤初履霜堅氷羸喩其小蹢躅謂其滿霜喩其
小堅氷喩其滿易言於一陰既生之後曆言於一陰方萌之初
慮之深防之豫也小雪有大雪但此有小滿无大滿意可知矣
初齊記曰易六位時成第一畫不言一而言初謹其幾之萌也
乾則謹其陽之在下坤則謹乎陰之始凝
明復齋記曰復造化陰靜而陽動世亂而治吾道屈而伸无有
極而不復者然必曰七日復由乎數人善端有時而復是亦无
有不可復也復初九所謂不遠復者何事純粹至善也而吾自
汨其初之性虛靈不昧也而吾自昏其初之心其為學非徒无
益而已也然則古之儒者學焉惟在乎復
診脉樞機序曰易惟復曰无疾陽生於內也又曰无妄之疾曰
有疾不可疾貞凡言疾者四其外專言疾者亦四豫損疾在陰
爻鼎兌疾在陽爻脉浮數屬陽沉遲屬陰送醫人序曰易復彖
曰无疾豫六五曰貞疾无妄九五曰无妄之疾損六四曰損其
疾兌九四曰介疾復之无妄一陽生於下也餘言疾皆於外卦
見之蓋陽在內則无疾凡疾皆有感於外者也凡言疾者四有
喜者三不死者一聖人好生之心可見至曰无妄之藥不可試

也試之一字其灼見後世為醫者之深慮乎
伯善字說曰易卦之占亨多元亨少爻之占吉多元吉少元亨
大善而亨元吉大善而吉也人之行事善百一大善千一故以
元為貴然茲事也請論心坤初善不善皆自念慮之微積之於
初有不善必自念慮之微知之自此至微処克之即是此善之
至大処蓋有一毫之不善非元也有一息之不善非元也
可權字說曰易卦於乾言立誠不言權坤言敬義立不言權恒
言立不易方不言權蓋易三百八十四爻只是一時字能隨時
以處中即是此一權字卦言立不言權權固伏於三百八十四
爻之中而不露爾
謙亨字說曰人與物能謙者天皆亨之也易三百八十四爻有
吉有凶有利有不利惟謙下三爻皆吉上三爻皆利他卦无有
及之者文公先生感興詩第十八篇專為蒙學而設其首曰童
蒙貴養正孫第乃其方即易之所謂謙也其中言進趨極處著
進而謙也退而常常在退而謙也看言戒粗誕時行貴安詳一
言一動皆貴乎謙也末曰十五志于學及時起高翔即謙之亨
矣謙亨年將十五謙卦於易之次亦為十五
季脩字說曰文王九德皆反身自脩之事獨於損曰德之脩者
蓋忿易發如山懲忿當如摧山慾易溺如水窒慾當如止水通
書曰君子終日乾乾不息於誠然必懲忿窒慾而後至易於乾
曰脩業曰脩辭而末曰損德之脩其旨深哉蓋必有損也然後
有脩必損其所當損也然後能脩其所當脩

伯裕字說曰易九卦所謂益德之裕也風雷相益而物受風雷
之益者其生自裕君子遷善如雷之決則過易寡改過如風之
速則善益增遷善改過相為益而其德自裕
孟善字說曰問曰他卦不言善獨言於乾坤者何曰易凡言吉
凶悔吝无非教人為善善則吉大善則元吉不善而悔則凶亦
吉首於乾坤發之例其餘也陽純而陰雜故乾言善坤言善不
善又問坤言積善之慶者何曰坤陰卦也莫見乎隱莫顯乎微
顯隱皆屬乎陰慎獨之學當審其幾閒居不敢一不善之為念
慮不敢一不善之萌是之謂積履上九曰視履考祥其旋元吉
祥者慶之兆旋者慶之周至是無一念一事非善故坤曰有慶
履曰大有慶又問曰乾元為善之長者何曰四德皆善元為之
長四時之春四端之仁皆元也然繼之者善不見於元而乃見
於貞貞下起元是故一元起於貞萬善起於元又曰坤言積善
之家以其善一身者善一家也乾言善世以其善一家者善一
世也
節夫字說曰一年二十四氣有中有節節者抑其過而歸之中
也天地之數極於六十故易六十卦為節兌下坎上坎水之來
无窮兌澤之容有限限而止之始得其中其外爻象言節者凡
四皆歎坎離言蹇九五坎中故曰以中節家人九三離剛不中
故曰失家節鼎上九離剛能柔故曰剛柔節未濟水本潤下而
坎又在下火本炎上而離又在上上九上卦之上也故曰不知
節大抵易貴乎中中由於節故三百八十四爻之象獨以節之

一李終焉者以易始於乾終於未濟皆欲人得中所以皆欲人知節而未濟上九之所謂節即乾元用九之所謂天則也豈有能見天則而不能知節者哉節以求合乎中天則吾天然自有之中也

果齋箴曰坎水之流始于蒙泉不果其行曷至于川賢必希聖聖必希天果能此者人十己千孰為凡民孰為豪傑萬里之程一念之烈遷善而果雷驚電掣克己而果矢去川決乾為木果艮為果蓏果剛在上蓏柔而墮最戒悠悠亦忌瑣瑣志高力強果何不可

節齋箴曰易至節卦六十爻三百六十合天地節而四時成四時有中氣有節氣節也者抑其過而歸之中也節之吉且亨與不節之嗟勸戒備矣六十四卦之終復戒之曰亦不知節也非惟飲酒水火未濟有孚節義存焉箴曰天有節氣四時成歲人能節性厥德之幸坎水下塞為兌之澤有限而止儲豊於嗇言失之放舌不可捫用失之侈生理曷存爵取節節樽取尊尊飲不知止多不遘瘠保合於乾闔户於坤欲不知止自荅其根所貴者節知止有定養之以靜持之以敬恬吾身心培吾德業存其固存節之又節

自強齋銘曰吾之此心與天同体唯天行健一息萬里朝斯夕斯始是終是不務勝人而務勝己乾壯大象請觀所以自強不息非禮勿履

自強齋詩曰厲志先須畢然况觀乾之象大哉詞莫輕操几從師無正是加倫努力時黄卷聖賢宜靜對青衿城闕戒荒嬉為吾身何嘗息鄰壁雞鳴正卯居

鄉賢祠記曰聖賢之生天地氣化相為循環其在北岐周在西齊在東舂陵新安在南夫斯道絕續天也自北而南迭生聖賢以續道統之傳非偶然也方今程朱之學行天下薄海內外遐有學其學者况我大好山水乃其雲之泰山河之崑詩不云乎維嶽降神生甫及申吾新安以之又不云乎高山仰止景行行止吾新安之士當以之

雲峯文集易義卷終